

التَّسْهِيلُ الْحُلُومَ التَّنْزِيلُ

تَأْلِيفُ الْعَلَّامَةِ الْفَسْرَاءِ الْقَاسِمِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جُزَيْيٍ الْكَلْبِيِّ الْأَنْدَلِسِيِّ الْغُرْنَاطِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَقَبَّلْهُ فِي الشَّهَادَةِ (٦٩٣ - ٧٤١ هـ)

وَبِهَامِشِهِ

التَّعْلِيلَاتُ عَلَى الْمَسَائِلِ الْعَقْدِيَّةِ

لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ الْبَرَاءِ
حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَ بِهِ

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ
مِنَ الْمَقْدَمَةِ إِلَى الْأَعْرَافِ

تَحْقِيقُ
د. عَلِيِّ بْنِ حَمْدٍ الصَّائِحِي
مُضَرَّبَةٌ الشَّيْخِ بِمَجَامَعَةِ أُمِّ الْقُرَى

مَدَارُ الْفَيْضِ الْمَجْمُوعُ
لِلشَّيْخِ الْإِسْلَامِيِّ الْعَلَّامِ

التَّسْهِيمُ بِالْعِلْمِ مِنَ التَّنْزِيلِ

وَبِهَامِشِهِ

التَّعْلِيقَاتُ عَلَى الْمَسَائِلِ الْعَقَدِيَّةِ

ح) دار طيبة الخضراء ، 1444 هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الغرناطي ، محمد أحمد ابن جزي الكلبي
التسهيل لعلوم التنزيل

وبهامشه التعليقات على المسائل العقدية 1 ❖ 3

محمد أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي ؛ علي بن محمد الصالحي - ط 2 - مكة المكرمة، 1443 هـ

1 مج 771 ص؛ 24×17 سم

ردمك: 978-603-8310-70-0 (مجموعة)

ردمك: 978-603-8310-71-7 (ج 1)

1- القرآن - تفسير أ. الصالحي، علي بن محمد (محقق) ب. العنوان

1442/8517

ديوي 3, 227

رقم الإيداع: 1442/8517

ردمك: 978-603-8310-70-0 (مجموعة)

ردمك: 978-603-8310-71-7 (ج 1)

يمكنكم طلب الكتب عبر

متجرنا الإلكتروني

حيثما كنت يصلك طلبك

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الخامسة (1444 هـ - 2023 م)

f dar.taibagreen123

dar.taiba

@dar_tg

dar_tg

M dartaibagreen@gmail.com

@ yyy.01@hotmail.com

0125562986

0550428992

مكة المكرمة - العزيزية - خلف مسجد فقيه

التَّسْهِيلُ الْعِلْمُ مِنَ التَّنْزِيلِ

تَأْلِيفُ الْعَلَّامَةِ الْفَسْرَافِيِّ الْقَاسِمِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ابْنِ جُزَيٍّ الْكَلْبِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ الْغُرْنَاطِيِّ
مَرَّهَ اللَّهُ وَتَقَبَّلْهُ فِي الشَّهَادَةِ (٦٩٣ - ٧٤١ هـ)

وَبِهَامِشِهِ

التَّعْلِيلَاتُ عَلَى الْمَسَائِلِ الْعُقَدِيَّةِ

لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ الْبَرَّاكِ
حَفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَ بِهِ

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ
مِنَ الْمَقْدَمَةِ إِلَى الْأَعْرَافِ

تَحْقِيقُ
د. عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ الصَّايغِيِّ
عُضْرَةُ التَّحْقِيقِ بِمَجَامِعَةِ أُمِّ الْقُرَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثانية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:

فهذه الطبعة الثانية من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، للشيخ المفسر ابن جزّي الكلبّي رحمه الله، أقدمها للقارئ الكريم، وقد أعدت النظر في التحقيق بعد أن خرجت الطبعة السابقة، وأجمل هنا أهم ما امتازت به هذه الطبعة عن سابقتها:

- (١) أعدت مقابلة النص المحقق على مخطوطاته، وصحّحت ما وُجد في النص من أخطاء طباعية في رسم الكلمات أو في ضبطها، واستدركت ما حصل فيه من سقط.
- (٢) أعدت النظر في تخريج الأحاديث والآثار واستدركت ما فات تخريجه منها، أما الأحاديث فإني خرجتها من مصادرها الأصلية، مع بيان الحكم على الحديث صحة أو ضعفاً إن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما، وأما الآثار الموقوفة على الصحابة أو التابعين، فقط فات في الطبعة السابقة شيء كثير منها، فاستدركت ذلك جميعه في هذا الطبعة، واكتفيت بتخريجه دون بيان الحكم عليه غالباً.

- (٣) أضفت تعليقات جديدة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله - على مواضع من المخالفات العقّدية، مستدرّكة على التعليقات التي في الطبعة السابقة، بلغت أربعين موضعاً^(١) مما نبّهني عليه أهل العلم والفضل أو انتبهت له أثناء إعادتي

(١) أرقام التعليقات المستدرّكة في الفهرس هي: (١)، (٢)، (٣)، (٦)، (٧)، (٨)، (١٠)، (١٣)، (١٥)، (١٦)، (٢١)، (٣١)، (٣٤)، (٣٥)، (٣٧)، (٣٨)، (٤٤)، (٤٥)، (٤٧)، (٤٨)، (٤٩)، (٥٥)، (٥٦)، (٥٧)، (٥٩)، (٦١)، (٦٢)، (٦٣)، (٦٦)، (٦٧)، (٦٨)، (٨٧)، (٩٠)، (٩٢)، (٩٤)، (٩٥)، (٩٧)، (٩٨)، (٩٩)، (١١٠).

النظر في الكتاب، فتكون جملة التعليقات العقدية إحدى عشر ومئة، أثبتُّها في الحاشية مرقَّمة، وصنعت لها فهرسًا رتَّبته بحسَب ترتيب موضع التعليق من الكتاب، فإذا وُجد موضع من الكتاب فيه إشكال عقديٌّ مماثل لموضع مَضَى التعليق عليه فإني أحيل إليه بالرقم، ويمكن للقارئ أن يصل إليه بالرجوع إلى هذا الفهرس.

(٤) أضفت تعليقات مختصرة على مواضع من الكتاب، رأيت شدة الحاجة إليها؛ لتعين القارئ الكريم في فهم الكتاب، كتوضيح وجه إعرابي أو معنى بلاغي، أو شرح كلمة غريبة أو مصطلح علمي، أو بيان عبارة مشككة، أو إصلاح خلل تيقنته، وأذيل هذا التعليق بذكر المصادر التي أفدت منها فيه.

(٥) خرَّجت القراءات الواردة في الكتاب، وعزوتها إلى من قرأ بها من القراء السبعة واكتفيت بذكر الخلاف الدائر بينهم فقط دون من سواهم من بقية العشرة أو غيرهم، معتمدًا في ذلك على شروح الشاطبية، وعلى كتاب تقريب النشر في القراءات العشر لابن الجزري، فإن لم تكن القراءة سبعة، بأن كانت من الثلاثة المتممة للعشرة أو من القراءات الشواذ التي وراء ذلك فإني أذكر من قرأ بها، وأذيل بذكر المصدر الذي حكاها من كتب القراءات أو من كتب التفسير.

(٦) في تفسير آيات الأحكام يقتصر ابن جزِّي رحمته الله في حكاية الخلاف في المسائل الفقهية على مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إضافة إلى أقوال الصحابة والتابعين رحمهم الله، ويذكر في مواضع يسيرة مذهب الظاهرية، وأما مذهب الإمام أحمد رحمته الله فلم يذكره المؤلف إلا في أربعة مواضع فقط، وترك ذكره في سائر المواضع مع كونه مذهبًا من المذاهب الأربعة المتبوعة، وتتميمًا لإفادة القارئ الكريم فقد أشرت إلى مذهب الإمام أحمد في جميع المواضع التي لم يذكره المؤلف فيها، وأشرت إلى الروايات في المذهب التي وافقت قولاً من الأقوال التي حكاها المؤلف.

(٧) وُضعت الآيات الكريمة الواردة في التفسير بالرسم العثماني وفق رواية ورش عن نافع، فهي الرواية التي اعتمد عليها المؤلف في تفسيره^(١).

(٨) صنعت فهرس للكتاب تيسر الإفادة منه، وهي فهرس الأحاديث، وفهرس الأشعار، وفهرس التعليقات العقدية.

هذا؛ وإني أشكر الله ﷻ على ما أنعم به عليّ من الإعانة والتيسير على الجهد المبذول في إخراج هذه الطبعة الثانية، فاللهم لك الحمد ولك الشكر، وأسألك أن توزعني شكر نعمك.

ثم أُرْجى صادق شكري لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك -أمتع الله به- على ما أفاض به من التعليقات العقدية المستدركة على هذا التفسير، تخلّلت تضاعيفه، ووُشّحت تأليفه، وطُرّزت ديباجه، ورصّعت تاجه، ونظمت عقود، ورقمت بُروده، وهي تعليقات لا تقتصر فائدتها على هذا التفسير فحسب، بل تتعدى فائدتها إلى كثير من كتب التفسير التي جانب مؤلفوها الصواب في تقريرهم القضايا العقدية، فيجد القارئ في هذه التعليقات ما تقرُّ به عينه، وترجع به نافرةً أنسه وسكونه، فجزى الله فضيلة الشيخ على ما جاد به وأجاد، ونصح وأفاد، وأجزل له المثوبة والأجر، ورفع درجاته وأعلاها، وبلغه من الآمال منتهاها.

سألناه الجزيل فما تلکَا	وأعطى فوق مُنْتَبَا وزادَا
فأحسنَ ثم أحسنَ ثم عُدْنَا	فأحسنَ ثم عدتْ له فعادَا
مرارًا لا أعود إليه إلَّا	تبسم ضاحكا وثنى الوسادَا

(١) هناك عدد من المواضع في التفسير تدلُّ على أن ابن جزّي اعتمد على رواية ورش لا على رواية قالون، وإن كانت هذه المواضع قليلة لقلّة الخلاف نسبيًّا بين قالون وورش، ومن أظهرها ما جاء في تفسير الآية رقم (١٧) من سورة الصافات: ﴿أَوَّابًا﴾ بفتح الواو، دخلت همزة الإنكار على واو العطف، وقرئ بالإسكان عطفًا بـ(أو) ا.هـ. فالقراءة بفتح الواو هي رواية ورش، وهي التي ابتدأ بها المؤلف مما يدل على أنها هي الرواية التي يعتمد عليها في التفسير، ثم أشار إلى الرواية الأخرى بقوله: «وقرئ»، وهي رواية قالون، مما يعني أنها ليست هي الرواية التي بنى عليها تفسيره، كما يصنع مع القراءات التي تخالف قراءة نافع.

وأُردف بشكري لشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور: عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر - حفظه الله -، على ما أجرى الله على يديه من الخير، فقد كان سبباً في بروز هذه التعليقات النفيسة، إذ هو الذي قيدها من أمالي شيخه، وقد كان - أحسن الله إليه - مهتماً بها وحريصاً على أن تخرج للقراء ليتفعموا بها، وكان يستحثني على أن أرسل له أي موضع فائت من المواضع التي تحتاج إلى تعليق، وأجد منه اهتماماً بالغاً في ذلك، وكم لشيخنا عندي من مبارّ أعجزني شكرها، كما أعوزني حصرها، وقد زحمني من مكارمه ما يحصر عنه المبين، ويصحبه العي وبئس القرين، جزاه الله خير الجزاء وبارك فيه وفي علمه، ونفع به.

سأشكرُ عمراً ما تراخت مني أيادي لم تُمنن وإن هي جَلَّت
ثم أشكر لكل من أكرمني من أهل العلم والفضل بتبنيهي على خلل في الطبعة السابقة أو بإرشادي إلى أمر فيه نصح في إخراج الكتاب، جزاهم الله تعالى خير الجزاء.
وختاماً أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجهد، وأن يصلح النية والعمل، وأن يعفو ويتجاوز عما يقع فيه من خلل أو زلل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

✍️ وكتبه: د. علي بن حمد الصالحي

مكتبة المكرمة

ali.h.s.32@gmail.com

مقدمة الطبعة الأولى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ بعثه الله رحمةً للعالمين،
محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن أشرف العلوم قدرًا، وأجلها ذكرًا، وأرفعها شأنًا، وأولاها عرفانًا؛ علمُ تفسير
كتاب الله تعالى، وتفهُم معانيه، وهو أولى العلوم بالتحصيل، وخير ما صُرفت فيه
الأعمار، وأنفقت فيه الأوقات، وكُدت فيه القرائح والفهوم؛ إذ هو متعلِّق بأشرف كلام،
وهو كلام رب العالمين، فنال هذا العلمُ قصب السبق بهذه المزية، وأعظم بها من مزية،
ومن رتبة عليّة، وحريٌّ بعلم هذه خلّته وخصلته أن يكون سيّد العلوم وكبيرها، وأن تكون
سائر العلوم له جنّدًا وتبعًا، وقَمَنُ به أن يكون في ذروة المعارف والعلوم التي يقصدها
وَرَادُّها، ويرومها قَصَادُها، ويطلبها شِدَاتُها؛ ليرتعوا في رياضه، ويكرعوا من حياضه،
ويقتبسوا من أنواره، ويتأرّجوا من نفحاته، وما أجمل ما دبّجته يراعة الإمام المطلبّي،
محمد بن إدريس الشافعي رحمته الله إذ يقول مستحجًا طلبه العلم على العناية بكتاب الله،
ومُذَكِّيًا هِمَمَهُم في الانكباب على تحصيل علمه -: «فكلُّ ما أنزل في كتابه -جل ثناؤه- رحمةٌ
وحجة، علّمه مَنْ علمه، وجهله من جهله، لا يعلم مَنْ جهله، ولا يجهل من علمه،
والناس في العلم طبقاتٌ، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحقُّ على طلبه
العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبرُ على كل عارضٍ دون طلبه،
وإخلاص النية لله في استدراك علمه: نصًّا واستنباطًا، والرغبة إلى الله في العون عليه؛

فإنه لا يُدرك خيراً إلا بعونه، فإن مَنْ أدرك علم أحكام الله في كتابه نصّاً واستدلالاً، ووفّق الله للقول والعمل بما علّم منه: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الرّيب، ونوّرت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة، فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، المُدِيمها علينا، مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها، الجاعِلنا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهمًا في كتابه، ثم سنة نبيه، وقولاً وعملاً يؤدّي به عنّا حقّه، ويوجب لنا نافلةً مزيده»^(١).

وإن من أنفع الكتب المؤلفة في علم تفسير كتاب الله تعالى: كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» للشيخ الشهيد أبي القاسم محمد بن أحمد ابن جُزَيّ الكلبي الغرناطي رحمته الله، فقد امتاز هذا الكتاب بعدة مميزات، تجعله من أولى كتب التفسير التي يجدر بطالب العلم أن يُقبل على تحصيلها، ومن تلك المميزات:

(١) سهولة أسلوب ابن جزيّ ووضوح عبارته وجودتها، وحسن ترتيبه وعرضه للمسائل، وهذه الميزة يجدها الطالب بجلاء عند مطالعته لسائر كتب ابن جزيّ، فعبارته يمكن أن توصف بأنها من السهل الممتنع، إذ يجد القارئ سلاسةً عند قراءتها، لكن يصعب على الشخص أن يحاكيها.

(٢) صغر حجم الكتاب نسبياً؛ مما يسهّل تحصيله، ويُقرّبه إلى الرّاغبين، مع غزارة مادته العلمية، فابن جزيّ اختصر العبارة، مع غاية الدقّة في انتقائها، فالمطالع لتفسيره يجد العبارة المختصرة المركّزة، لكن لو فتّش فيما تحتها لظهرت له معاني غزيرة، وقد نبّه رحمته الله على ذلك فقال: «ثم إني عزمْتُ على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار، وترك التطويل والتكرار».

(٣) نقاوة هذا التفسير وخلوصه وصفاءه من الأقوال الباطلة والساقطة، كما نبّه على ذلك في المقدمة فقال: «وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره؛ تنزيهاً للكتاب عنه، وربّما ذكرته تحذيراً منه»، إضافةً إلى تحقيقه لأقوال المفسرين

والفرقة بين السقيم منها والصحيح، وتمييزه بين الراجح والمرجوح، فهو بحقّ
عسل مصفى، ولبن خالص سائغ للشاربين.

(٤) أنه يُعدُّ كتابًا تطبيقيًا لمن درس علوم الآلة - كعلوم اللغة من نحو وتصريف وبلاغة
وعلم الأصول - ويروم أن ينمي ملكته في تطبيق هذه العلوم على فهم كتاب الله،
فابن جزّي يبيّن بوضوح الأوجه الإعرابية في الآية والمعنى المبني على كل وجه،
وما فيها من النكات البلاغية، ويبين تصاريف الكلمات وأبنيتها.

(٥) قدّم له ابن جزّي بمقدّمتين، إحداهما في أبواب من علوم القرآن وأصول التفسير،
وهي بمثابة كتاب مستقلّ في علم علوم القرآن وأصول التفسير، والأخرى في اللغات
التي يكثر ورودها في القرآن، وهي بمثابة كتاب مستقل في علم غريب القرآن، وهذا
الصنيع قلّ أن يوجد مثله في كتب التفسير.

(٦) جودة المصادر التي استمدّها منها ابن جزّي تفسيره - وسيأتي الحديث عنها بإذن الله -،
وأهم تلك المصادر: تفسير ابن عطية، وتفسير الزمخشري، وهذان التفسيران من
أجلّ كتب التفسير العمّد الكبار، فالدارس لتفسير ابن جزّي كأنه قرأ لباب هذين
التفسيرين وصفوتهما.

وقد نوه أهل العلم بمزية تفسير ابن جزّي، وأشادوا بمنزلته، وأوصوا به طلاب
العلم، فهذا الشيخ أبو حامد محمد العربي بن يوسف الفاسيّ (ت ١٠٥٢هـ) من عيون
علماء المغاربة في القرن الحادي عشر يوصي أولاده حين قدموا فاس لطلب العلم بها،
ويقول في ضمن وصيّته: «ومن أحسن التفاسير التي أحبُّ لكم مطالعتها وتفهمها: تفسير
ابن جزّي، ولا أقبل قول من يخالف في ذلك»^(١).

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت -نفع الله به-: «فهذا كتاب في غاية الأهمية،
لا يستغني عنه طالب العلم، وهو مع إيجازه، فالمؤلف يحرص فيه على الوفاء بالمعنى،
يختصر جدًّا مع ذكر الأقوال، وهو كتاب ملخص، لكنه عميق ودقيق قلّ أن يوجد مثله»،

(١) نقل نصّ هذه الوصية د. محمد عوامة في كتابه: معالم إرشادية لصناعة طالب العلم (ص ٤٣٤).

ويقول أيضًا: «ويصلح أن يكون هذا الكتاب أصلًا يُعتمد عليه، بحيث يكون عند طالب العلم، يضبطه، ويضيف عليه ويُعلّق عليه، ويرجع إليه حينًا بعد حين، ويراجعه ويكرره»^(١).

ويقول الشيخ محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمته الله في وصف هذا التفسير: «كنت ملازمًا لمطالعتة في سفري ومقامي، لكثرة فوائده، وسهولة حمله، فهو يغني عن مكتبة، بما اشتمل عليه في التفسير واللغة وعلوم القرآن ومباحث أصول الفقه»^(٢).

ومع جلالة هذا الكتاب وقيّمته العلمية ومزاياه العليّة؛ إلا أنه لم تخرج له طبعةٌ صحيحة سليمة من الأخطاء تليق بمكانته، فجميع الطبعات التي خرجت له بخسّته وهضمته حقّه بكثرة ما فيها من الأخطاء الشنيعة والتحريفات والسقط الكثير الذي يصل أحيانًا إلى عدّة أسطر! مما يجعل استفادة الدارس من هذا الكتاب صعبةً ومحدودة، ومعاناته شديدةً في القراءة فيه، فحداني ذلك إلى أن أستعين الله تعالى في تحقيق هذا الكتاب تحقيقًا علميًا يليق بمكانته ويخلّصه وينقّيه من التحريفات والأخطاء، ويُعيد إلى حوزته ما نقص منه وما سقط من عباراته، معتمدًا في ذلك على أصول خطيّة لهذا الكتاب انتخبتها مما جمعته جهدًا استطاعتي.

هذا؛ وقد حلّى جيد هذا الكتاب، ووَشّى حُلّله، تعليقاتٌ نفيسة، وتقاريرٌ فريدة، لفضيلة الشيخ العلامة: عبد الرحمن بن ناصر البراك - أمتع الله به -، وفيها استدراكاتٌ على مواضع من الكتاب جانب المؤلف فيها الصواب في العقيدة والسلوك وغير ذلك، وقد كنتُ في أثناء عملي في التسهيل تعرّض لي مواضع يقرّر فيها ابن جزّي تقريرًا مشكلاً على منهج أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة، فعرضتُ هذا الأمر على شيخنا الأستاذ الدكتور: عبد المحسن العسكر - نفع الله به -، فاقترح عليّ - جزاه الله خيرًا - أن أرسل له هذه المواضع المشكّلة ويقوم هو بعرضها على شيخه الشيخ عبد الرحمن البراك، وهكذا عُهد شيخنا - جزاه الله خيرًا - باذلاً للخير مبادرًا نفاعًا.

(١) راجع: المادة الصوتية رقم (١) من شرح فضيلته لتفسير ابن جزّي، على الموقع الرسمي لفضيلته في الشبكة العنكبوتية، من الدقيقة (٢٥) وما بعدها.

(٢) مقدمة تحقيقه وتعليقه على تقريب الوصول لابن جزّي (ص: ٥).

وكلُّ امرئٍ يُؤلي الجميلَ محبَّبٌ وكل مكانٍ يُنبِتُ العِزَّ طيِّبٌ

وعَرَضَ شيخنا هذا الأمر على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك فأجاب إلى ذلك كرمًا منه وتفضُّلاً - جزاه الله خيرًا - على عادته في الجود بالعلم وبذل الخير والنصح، والشيء من معدنه لا يُستغرب، وكأنَّ زهيرًا عناه حين قال في هَرَمِ بنِ سنان:

قد جعل المبتغونَ الخيرَ في هَرَمٍ والسائلونَ إلى أبوابه طُرُقًا

وأملئ هذه التعليقات على الشيخ عبد المحسن العسكر، وهي بحق - كما يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن -: «تعليقاتٌ تشدُّ إليها الرحال، وتضرب بها الأمثال، وترخص في تحصيلها كرائم الأموال؛ فإنها معقد الآمال، ومتنافس كرام الرجال، وإنها لحلية في جيد (التسهيل) تستوجب الثناء الجزيل والذكر الجميل».

فأسأل الله أن يجزي الشيخ العلامة: عبد الرحمن بن ناصر البراك خير ما يجزي به العلماء الناصحين والأئمة الصادقين، وأن يبارك في مسعاه ويبلغه من الخير منتهاه.

وأسأله سبحانه أن يجزي شيخنا المبارك المفضل الذي كثرت لديَّ فضائله وفواضله الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد المحسن العسكر خير الجزاء على جهده في عرض هذه القضايا المشككة على فضيلة الشيخ: عبد الرحمن البراك وتقبيده لها، ومتابعته للعمل في ذلك، ولا يفوتني أن أشكر لكل من أعان في هذا العمل بمراجعة أو نقد أو إفادة، جزاهم الله تعالى على إحسانهم خير الجزاء.

وبعد؛ فهذا كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» أقدمه للقارئ الكريم وقد بذلتُ الجهد في تحقيقه وتنقيحه واستفرغت الوسع، وحرصت على حسن الإخراج والتنسيق، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده فله الحمد والشكر، وما كان فيه من خطأ وزلل - وقلما ينجو امرؤ من الزلل - فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم،

وأن يبارك فيه وينفع به، وأسأله سبحانه أن يجزي الشيخ ابن جزّي خير الجزاء على هذا السّفر العظيم، وأن يتغمده برحمته وأن يتقبّله في الشهداء، إنه سميع مجيب، وأسأله سبحانه أن يجزي والديّ ومشايخي وكلّ من له فضلٌ عليّ خير الجزاء، وأن يعلي درجاتهم في عليين، إنه خير من سئل وأجود من أعطى والحمد لله رب العالمين.

✍️ وكتبه: علي بن حمد الصالحي

مكتة المكرمة

ali.h.s.32@gmail.com

الطلب الأول

التعريف بالمفسر ابن جزّي^(١) رحمه الله^(٢)

اسمه ونسبه:

هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن الأمير أبي بكر عبد الرحمن بن يوسف، ابن جُزَيّ الكلبِيّ الأندلسي الغرناطي، أبو القاسم، ينتسب إلى قبيلة كَلْبِ القُضَاعِيَةِ اليمانية، والكلبيون منهم من دخل الأندلس واليا عليها كعنبسة بن سحيم الكلبي الذي دخلها عام ١٠٣هـ، ومنهم من دخلها مجاهداً فاتحاً، ومن هؤلاء سلف ابن جزّي رحمه الله، كما قال ابن الخطيب: «أصل سلفه من ولبة من حصون البراجلة، نزل بها أولهم عند الفتح صحبة قريبهم أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي» وكان أبو الخطار قد دخل الأندلس سنة ١٢٥هـ.

(١) يقول الحضرمي -تلميذ المترجم له- في ضبط هذا الاسم في «فهرسته»: «ابن جزّيء بضم الجيم وفتح الزاي بعدها ياء ساكنة بعدها همزة» نقله التنبكتي في نيل الابتهاج (ص: ٣٩٨)، إلا أنه جرى على الألسنة «جزّي» بطرح الهمزة، على مذهب أهل الحجاز من تخفيف الهمزة المتطرفة الساكن ما قبلها، كما ذكر ذلك الحسن بن عبد العزيز القادري التلمساني في تحقيقه لمقدمة الغريب في اللغات لابن جزّي، والتي أخرجها في كتاب مستقل باسم «القاموس الوجيز للقرآن العزيز» وطُبِعَ في فاس سنة ١٣٤٨هـ.

(٢) انظر ترجمته: الإحاطة في أخبار غرناطة، لتلميذه لسان الدين ابن الخطيب (١٠/٣)، والكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة، لابن الخطيب أيضاً (٤٦)، والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي (٢/٢٧٤)، وأعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن لابن الأحمر (ص: ١٦٥)، وغاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري (٢/٨٣)، والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لابن حجر العسقلاني (٥/٨٨)، وطبقات المفسرين للداوودي (٢/٨٥)، ودرة الحجال في أسماء الرجال، لأبي العباس المكناسي الشهير بابن القاضي (٢/١١٧)، ونيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأحمد بابا التنبكتي (ص: ٣٩٨)، ونفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، لشهاب الدين المقرئ التلمساني (٥/٥١٤)، وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، للمقرئ أيضاً (٣/١٨٤)، وفهرس الفهارس للكتاني (١/٣٠٦)، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمخلوف (١/٣٦٠).

وكانت لجده السلطان الأمير أبي بكر عبد الرحمن ابن جزّي بجيآن رئاسةً وانفراد بالتدبير، حيث بويع له فيها سنة (٥٣٩هـ).

✽ مولده ونشأته :

ولد ابن جزّي يوم الخميس تاسع ربيع الثاني عام (٦٩٣هـ).
وقد نشأ في بيت علم وفضل وجلالة وديانة ونباهة، وأسرة ابن جزّي من الأسر الرفيعة في غرناطة ومنها تخرّج أعلام في الفقه والقضاء والخطابة، وكانت نشأة ابن جزّي في طلب العلم منذ وقت مبكر.

✽ مكائته العلمية وأخلاقه :

يقول عند تلميذه ابن الخطيب: «كان عليه طريقة مثلى من العكوف على العلم، والاقتصاد على الاقتيات من حُرِّ النَّسَب، والاشتغال بالنظر والتّقييد والتّدوين، فقيهاً، حافظاً، قائماً على التدريس، مشاركاً في فنون من العربية، والفقه، والأصول، والقراءات، والحديث، والأدب، حافظاً للتفسير، مستوعباً للأقوال، جماعة للكتب، مُلوَكِّي الخزانة، حَسَن المجلس، ممتع المحاضرة، قريب الغور، صحيح الباطن، تقدّم خطيباً بالمسجد الأعظم من بلده على حدّاته سنّه، فاتفق على فضله، وجرى على سنن أصالته».

ويقول عنه ابن الأحمر: «كان خطيب الجامع الأعظم بغرناطة، وكان فقيهاً إماماً عالماً بجميع العلوم، محصّلاً، قارب درجة الاجتهاد، ودوّن وصنف في كل فن، وكان أحد أهل الفتيا بغرناطة».

ويقول تلميذه الحضرمي: «كان رجلاً ذا مروءة كاملة، حافظاً متفتناً، ذا أخلاق فاضلة، وديانة وعفة وطهارة، وشهرته ديناً وعلماً أغنت عن التعريف به».

✽ شيوخه :

أخذ العلم عن عدد من علماء عصره وفضلاء بلده، من أشهرهم:

(١) الأستاذ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت ٧٠٨هـ)، وأخذ عنه العربية والفقه والحديث والقرآن.

(٢) الأستاذ النظّار المتفّن أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن الشّاط الأنصاري السبتي (ت ٧٢٣هـ)، صاحب كتاب «أنوار البروق في تعقّب مسائل القواعد والفروق» للقرافي.

(٣) الأستاذ المقرئ الرّواية المكثّر أبو عبد الله محمد بن أحمد اللخمي، المعروف بابن الكمّاد (ت ٧١٢هـ).

(٤) الخطيب أبو عبد الله محمد بن عمرو الفهري السبتي، المعروف بابن رُشيد (ت ٧٢١هـ)، صاحب كتاب «ملء العيّبة».

(٥) عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان النجاري المالقي الفاسي، قرأ عليه ابن جزّي كثيرًا من كتب القراءات وأبعاضًا من الموطأ ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود والشمائل والشفاء، وسراج ابن العربي وتلقين عبد الوهاب وكثيرًا من تأليفه وغيرها.

وأخذ أيضًا عن عدد من علماء عصره وروى عنهم، منهم: الشّيخ الوزير أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن المؤذن، والراوية المسنّ أبو الوليد الحضرمي، والشّيخ الرّواية أبو زكريا البرشاني، والرّواية الخطيب أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي الأنصاري، والقاضي أبو المجد بن أبي علي بن أبي الأحوص، والقاضي أبو عبد الله بن برطال، والشّيخ الوزير ابن أبي عامر بن ربيع، والخطيب الولي أبو عبد الله الطنجالي.

❖ تلاميذه:

من تلاميذه أبناؤه الثلاثة:

- (١) أبو محمد عبد الله بن أبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزّي، الأديب الحافظ.
- (٢) أبو بكر أحمد بن أبي القاسم ابن جزّي، الفقيه المتفّن، تولى الكتابة السلطانية، والقضاء بغرناطة، والخطابة بجامعها (ت ٧٨٥هـ).
- (٣) أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم ابن جزّي (ت ٧٥٧هـ)، كان بارعًا في النظم والنثر، وهو الذي جمع رحلة أبي عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي المعروف بابن بطوطة.

ومن أبرز تلاميذه أيضاً:

(١) لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني الغرناطي، المعروف بابن الخطيب (ت ٧٧٦هـ).

(٢) أبو محمد عبد المهيم بن محمد الحضرمي، صاحب «الفهرسة» (ت ٧٤٩هـ).

(٣) أبو القاسم محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري، المعروف بابن الخشاب (ت ٧٧٤هـ).

(٤) أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري، المعروف بالشّدِيد (٧٧٦هـ).

❖ مصنفاته:

خَلَّفَ المفسّر ابن جزّيّ ﷺ ثروة من الكتب في شتى الفنون، منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو في عداد المفقود، ومن أبرز تلك المؤلفات:

- (١) التسهيل لعلوم التنزيل، وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم.
- (٢) وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم، مفقود إلى الآن.
- (٣) الأنوار السّنية في الكلمات السّنية، مطبوع بعناية: نزار حمادي، وهو من إصدارات مكتبة الدكتور عبد الله بن علي آل الشيخ مبارك الوقفية.
- (٤) الدّعوات والأذكار المخرجة من صحيح الأخبار، مفقود إلى الآن.
- (٥) القوانين الفقهية، في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، وهو مطبوع عدة طبعات ومتداول.
- (٦) تقريب الوصول إلى علم الأصول، وهو مطبوع عدة طبعات ومتداول.
- (٧) النُّور المبين في قواعد عقائد الدين، مطبوع من إصدارات دار الضياء، بعناية: نزار حمادي.
- (٨) الضروري في علم الدين، مطبوع بتحقيق الدكتور: حميد بن محمد لحمر العايدي الإدريسي الحسني، من إصدارات دار الكلمة للنشر والتوزيع.
- (٩) المختصر البارع في قراءة نافع، مطبوع بتحقيق الأستاذ: محمد الطبراني، من إصدارات مكتبة أولاد الشيخ للتراث.

(١٠) أصول القراء الستة غير نافع، مفقود إلى الآن.

(١١) الفوائد العامة في لحن العامة، مفقود إلى الآن.

(١٢) فهرسة كبيرة اشتملت على جملة من أهل المشرق والمغرب، مفقودة إلى الآن.

✽ شعره:

لابن جزّي أشعار رائعة مستحسنة، تدلُّ على ذائقة أدبية رائعة، منها قوله:

لكلّ بني الدنيا مرادٌ ومقصد	وإنّ مرادي صِحّة وفراغ
لأبلغ في علم الشريعة مبلغاً	يكون به لي للجنان بلاغ
وفي مثل هذا فلينافس أولو النهى	وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ
فما الفوز إلّا في نعيم مؤبّد	به العيش رغد والشراب يُساغ

وقوله في مدح النبي ﷺ:

أروم امتداح المصطفى ويردّني	قصوري عن إدراك تلك المناقب
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر؟	ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب
ولو أنّ أعضائي غدت السُّنَا إذن	لما بلغت في المدح بعض مآربي
ولو أنّ كلّ العالمين تألّفوا	على مدحه لم يبلغوا بعض واجب
فأمسكت عنه هيبة وتأدّبا	وخوفا وإعظاماً لأرفع جانب
وربّ سكوت كان فيه بلاغة	وربّ كلام فيه عتب لعاتب

وقوله -مشفقاً من ذنبه-:

يا ربّ إنّ ذنوبي اليوم قد كثرت	فما أطيق لها حصراً ولا عدداً
وليس لي بعذاب النار من قبل	ولا أطيق لها صبراً ولا جلداً
فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي	ولا تذيّقني حرّ الجحيم غداً

وقوله:

وكم من صفحة كالشمس تبدو فيُسلي حُسنها قلبَ الحزين
غضضتُ الطرف عن نظري إليها محافظةً على عرضي وديني

وقوله:

وقائلةٍ لمْ هجرتِ التصابي وسنُّك في عنفوان الشبابِ
يمر زمان الصبا ضائعاً ولم تَلْهُ فيه بيض الكعابِ
ولم تدر لذة طيب الهوى ولم تَرَوْ من سلسيل الرضابِ
فقلت: أبى العلمُ إلا التقى وهجرَ المعاصي ووصلَ المتابِ
ومن لم يفده طَلاب العلوم رجاء الثواب وخوف العقابِ
فخيرٌ له الجهل من علمه وأنجى له من أليم العذابِ

وقوله:

أيا من كفتُ النفس عنه تعفُّفاً وفي النفس من شوقي إليه لهيبُ
ألا إنما صبري كصبرٍ، وإنما على النفس من تقوى الإله رقيب

وفاته: ❁

توفي رحمه الله في معركة طرِيف، وهي وقعة شهيرة وقعت بين المسلمين والنصارى، استشهد فيها عدد من علماء المسلمين، وكانت هذه الواقعة في يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى سنة (٧٤١هـ)، وفُقد فيها ابن جزّي وهو يشحذ الناس ويحرّضهم، ويثبت بصائرهم، وقد نقل صاحب نيل الابتهاج عن الحضرمي في فهرسته نصّاً تاريخياً يتعلّق باللحظات الأخيرة من حياة ابن جزّي فيقول: «قال الفقيه المحدث الوزير أبو بكر ابن ذي الوزارتين ابن الحكيم: أنشدني [ابن جزّي] يوم الواقعة من آخر شعره قوله:

قصدي المؤمل في جهري وإسراري ومطلبي من إلهي الواحد الباري
 شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار
 إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم من أيمان كفار

ثم قال: في اليوم أرجو أن يعطيني الله ما سألته في هذه الأبيات، قال الوزير: فقلت له: وجعلت للكفار يميناً؟! فلو كان غير هذا اللفظ موضعه! فقال لي: والحطمة في الناس من أيدي الكفار، قال: فكان آخر عهدي به ﷺ^(١).

فرحم الله ابن جزّي وتقبله في الشهداء، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا به في جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

(١) نيل الابتهاج (: ٣٩٨-٣٩٩).

الطلب الثاني

التعريف بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل^(١)

✽ اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه :

اسم هذا الكتاب «التسهيل لعلوم التنزيل»، هكذا صرَّح المؤلف ﷺ باسمه في مقدمته، فقال: «وسمَّيتُ هذا الكتاب: كتاب التَّسهيلِ لعلومِ التَّنْزيلِ».

وأما نسبته إلى مؤلفه فهي ثابتة لا شك فيها، فقد ذكر لسان الدين ابن الخطيب تلميذ ابن جزري أن شيخه صنَّف في التفسير^(٢)، ولم يذكر ابن الخطيب اسم كتابه الذي صنّفه في التفسير، لكننا نجد محمد بن عبد الملك القيسي الغرناطي (ت ٨٣٤هـ) تلميذ ابني ابن جزري -أحمد وعبد الله- صرَّح باسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، ويعتبر هو أول من صرَّح بنسبة الكتاب إلى مؤلفه فيما وقفت عليه، إذ يقول في مقدمة كتابه: «منهاج العلماء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار» -وهو شرح لكتاب ابن جزري «الأنوار السنية في الألفاظ السنية»-: «من شيوخنا جماعة منهم الشيخ الإمام العلامة بحر البيان وأوحد الزمان، أبو محمد عبد الله بن الإمام المحدث الحافظ أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزري الكلبى ﷺ.. وشرعتُ عليه في قراءة التفسير المسمى بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل، من تأليف السيد والده المذكور»^(٣).

ويعتبر هذا النص كافياً في نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فهو نص قريب العهد من المؤلف، وإسناده عالٍ؛ إذ هو تلميذ ابني المؤلف.

(١) ينظر في ذلك: كتاب ابن جزري ومنهجه في التفسير، للباحث: علي محمد الزبيري، فهذا الكتاب دراسة مسهبة عن ابن جزري وتفسيره، وهي دراسة عميقة وقوية ورصينة لهذا الكتاب، وتعد من أجود الدراسات التي تكلمت عن ابن جزري ومنهجه -وعن منهج مفسر عموماً-، وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة، عام ١٣٩٨هـ.

(٢) الإحاطة في أخبار غرناطة، لتلميذه لسان الدين ابن الخطيب (٢٠/٣)

(٣) انظر منهاج العلماء الأخيار (مخطوط) (ل: ٣).

✽ منهج ابن جزى في تفسيره:

ذكر ابن جزى رحمه الله في مقدمة تفسيره شيئاً من منهجه وطريقته في كتابه، حيث يقول: «وصنفتُ هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم، وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكْتُ به مسلكاً نافعا، إذ جعلته وجيزاً جامعاً، قصدتُ به أربع مقاصد، تتضمن أربع فوائد:

الفائدة الأولى: جمعُ كثيرٍ من العلم في كتاب صغير الحجم؛ تسهيلاً على الطالبين، وتقريباً على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها، وتنقيح فصولها، وحذف حشوها وفُضولها، ولقد أودعته من كل فنٍّ من فنون علوم القرآن الباب المرغوب فيه، دون القشْرِ المرغوب عنه، من غير إفراطٍ ولا تفريط، ثم إني عزمت على إيجاز العبارة، وإفراط الاختصار، وتركِ التطويل والتكرار.

الفائدة الثانية: ذكرُ نكتٍ عجيبة، وفوائد غريبة، قلما توجد في كتاب؛ لأنها من بنات صدري، ونتائج فكري، أو مما أخذته عن شيوخى رحمهم الله، أو مما التقطته من مُستظرفات النوادر، الواقعة في غرائب الدفاتر.

الفائدة الثالثة: إيضاحُ المشكلات، إمّا بحلِّ العقْدِ المقفلات، وإما بحسن العبارة، ورفعُ الاحتمالات، وبيانُ المجملات.

الفائدة الرابعة: تحقيقُ أقوال المفسرين، والتفرقة بين السقيم منها والصحيح، وتمييزُ الرَّاجح من المرجوح.

وذلك أن أقوال الناس على مراتب؛ فمنها: الصحيح الذي يُعوَّل عليه، ومنها: الباطل الذي لا يُلتفتُ إليه، ومنها: ما يحتمل الصحة والفساد، ثم إنَّ هذا الاحتمال قد يكون: متساوياً، أو متفاوتاً، والتفاوت قد يكون: قليلاً أو كثيراً.

وإني جعلتُ لهذه الأقسام عباراتٍ مختلفة، يُعرفُ بها مرتبةُ كلِّ قولٍ، فأدناها: ما أصرّحُ بأنه «خطأ»، أو «باطل»، ثم ما أقول فيه: إنه «ضعيف»، أو «بعيد»، ثم ما أقول: «إنَّ غيره أرجحُ منه»، أو «أقوى»، أو «أظهر»، أو «أشهر»، ثم: ما أقدمُ غيره عليه؛ إشعاراً بترجيح المتقدم، أو ما أقول فيه: «قليل: كذا»؛ قصداً للخروج عن عهده.

وأما إذا صرّحتُ باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: إما للخروج عن عهده، وإما لنصرته، إذا كان قائله ممن يُقتدَى به، على أني لا أنسبُ الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاً، وذلك لقلّة صحّة إسنادهما إليهم، أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم.

وأما إذا ذكرتُ شيئاً دون حكاية قوله عن أحد: فذلك إشارة إلى أني أنقلّده وأرتضيه، سواء كان من تلقاء نفسي، أو مما أختاره من كلام غيره.

وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره؛ تنزيهاً للكتاب عنه، وربما ذكرته تحذيراً منه.

ومن خلال تأمل هذا النص والاطلاع على تفسيره وطريقته فيها، يمكن ذكر أهم معالم منهج ابن جزّي في النقاط التالية:

(١) ابتدأ ابن جزّي تفسيره بذكر مقدّمين في غاية النفاسة، جعل المقدمة الأولى في ذكر مسائل تتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير والعلوم التي يحتاج إليها المفسر، والكلام عن المفسرين وكتب التفسير، ومواقف القرآن والقراءات وغير ذلك، وجعلها في اثني عشر باباً، وجعل المقدمة الثانية في غريب القرآن، وذكر فيها الكلمات الغريبة التي ترد في موضعين فأكثر من القرآن، فجَمَعها في موضع واحد، ورتبها على حروف المعجم؛ ليسهل على الدارس مراجعتها وحفظها واستذكارها، وهاتان المقدمتان لا بد للدارس لهذا الكتاب أن يدمن النظر فيها وأن يراجعها مرة بعد أخرى؛ فكثيراً ما يحيل إليها ابن جزّي في تفسيره، أو يستغني بما ذكره فيها من المسائل عن تكرار ذكره في ثنايا كتابه.

(٢) سلك ابن جزّي ﷺ في تفسيره مسلك الاختصار والإيجاز مع الشمول والاستيعاب كما قال: «إذ جعلته وجزياً جامعاً»، وهذا المقصد جعل ابن جزّي يأتي بالعبارة المفرطة في الاختصار، ولكنها عميقة في معناها إذا تأملها القارئ كما قال: «ثم إني عزمت على إيجاز العبارة، وإفراط الاختصار، وترك التطويل والتكرار».

(٣) طريقته في تفسير الآية: أنه يذكر رأس الآية، أو الجملة التي تحتاج إلى بيان في الآية ثم يذكر سبب نزولها إن كان، ويشرح غريبها، وتصاريف الكلمات التي فيها إن اقتضت الحاجة ذكرها، ويبين إعرابها إن كان إعرابها مشكلاً، أو كان فيها أوجه إعرابية،

ويذكر المعنى على كل وجه إعرابي، ويذكر المعنى الإجمالي للآية، ومقصدها، وهو لا يسير في ذلك على ترتيب واحد في تفسيره للآيات، فأحياناً يبدأ بشرح الغريب، ثم ذكر الإعراب، ثم ذكر المعنى الإجمالي، ثم ذكر المقصد، وأحياناً يذكر المعنى الإجمالي ثم الإعراب، ثم يشرح الغريب، وأحياناً يبدأ بذكر سبب النزول وأحياناً يؤخره، وهكذا.

(٤) عملاً بمنهج الاختصار الذي أخذه ابن جزي على نفسه؛ فإن كانت الكلمة الغريبة الواردة في الآية سبق أن شرحها في المقدمة أو في موضع متقدم من التفسير فإنه يكتفي بذلك عن إعادة بيانها، وربما أحال إلى موضعها، بأن يقول: «قد تقدّم اللغات»، أو «قد ذكر في سورة كذا»، أو «قد ذكر» أو نحو ذلك؛ حرصاً منه على الاختصار وعدم التكرار، وهكذا يصنع إن كان سبق أن بين تفسير الآية ومعناها في موضع متقدم، وأيضاً؛ إذا كان إعراب الآية واضحاً لم يتعرض له؛ طلباً للاختصار، كما قال في المقدمة: «وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه؛ من المشكل، أو المختلف فيه، أو ما يفيد فهم المعنى، أو يختلف المعنى باختلافه، ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ؛ فإن ذلك تطويلٌ بغير كبير فائدة»، ومن هنا يلحظ القارئ لتفسيره أنه قد يتجاوز الآية والآيتين دون أن يتكلم عن تفسيرها، إما لأنها واضحة الإعراب والمعنى وليس فيها غريب يحتاج إلى شرح، وإما لأنه سبق أن تكلم عن الغريب الذي فيها في المقدمة، أو في موضع متقدم من التفسير، وهذا يستدعي الدارس لتفسيره إلى أن يعتني بمقدمة ابن جزي في غريب القرآن وأن يعيد مطالعتها وقراءتها مرة بعد أخرى؛ فابن جزي يعتمد عليها ويحيل عليها كثيراً في ثنايا تفسيره، وبناءً على منهج الاختصار أيضاً؛ ففي كثير من الأحيان إذا كان تفسير الآية المعينة له نظائر فيما يأتي من الآيات، فإنه يبين المعنى في أول موضع ويقول: «وهكذا تفسيره حيث وقع» أو نحو هذه العبارة؛ أي: هكذا تفسير هذه الكلمة أو الجملة حيث وقعت في كتاب الله.

(٥) في ذكر أقوال المفسرين والاختلاف في تفسير الآية، يُعدُّ تفسير ابن جزي من أنقى التفاسير وأكثرها خلواً من الأقوال الباطلة والساقطة التي تذكر في كثير من كتب التفسير، وقد ذكر في مقدمة كتابه أن من مقاصده في هذا التفسير: تحقيق أقوال المفسرين والتميز

بين الصحيح منها والسقيم، وذكر منهجه في ذكر الأقوال في هذا الكتاب، وذكر أن القول إذا كان في غاية السقوط والبطلان؛ فإنه نزه الكتاب عن ذكره فيه، وقد يذكره أحياناً؛ لأن الحاجة تدعو إلى التنبيه على بطلانه، وقد بين طريقته في ذكر مراتب الأقوال، وطرق الترجيح بينها، ومن المهم لدراس الكتاب أن يستحضر منهجيته في ذكر الأقوال؛ حتى يعرف مغزى ابن جزى في سردها وترتيبها، وفي نسبة الأقوال من عدمها، وعبارته في الترجيح بينها، وما القول الذي يختاره ويرفضه.

(٦) آيات الأحكام يقف عندها ابن جزى؛ ليذكر الأحكام الفقهية التي لها تعلق بالآية، ويذكر خلاف المذاهب فيها، وفي الغالب أنه يذكر مذهب المالكية ومذهبي الحنفية والشافعية، ويذكر مذهب الظاهرية في مواضع يسيرة، ولم يذكر مذهب الحنابلة إلا في أربعة مواضع.

(٧) بنى ابن جزى تفسيره للآيات على قراءة نافع، برواية راويه ورش تحديداً؛ وهي الرواية المشتهرة في بلاد المغرب والأندلس، ومع ذلك فإنه لم يقتصر على هذه القراءة، بل إنه يذكر اختلاف القراءات؛ إذا كان في ذكرها فائدة في تفسير الآية، كما قال في المقدمة: «وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك، دون ما لا فائدة فيه زائدة، واستغنيا عن استيفاء القراءات؛ لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد صنفنا فيها كتباً نفع الله بها، وأيضاً؛ فإننا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة».

(٨) في جانب قصص القرآن، حرص ابن جزى أن يكون تفسيره نقياً من القصص الباطل وغير الثابت، فاقصر على ذكر ما صحَّ ثبوته واحتيج إليه في تفسير الآية، كما قال في المقدمة: «وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء ﷺ، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه، وأما نحن فاقصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه، وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح».

(٩) تعرّض ابن جزري في تفسيره إلى مقامات السلوك والسير إلى الله تعالى والدار الآخرة، وله في ذلك كلام جيد حرص أن يخلّصه من إشكالات المتصوفة كما قال: «وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يُستحسن من الإشارات الصوفية، دون ما يُعترض أو يُقدح فيه»، وإن كان قد وقع في إشكالات المتصوفة في بعض المواضع، وعلّق عليها الشيخ عبد الرحمن البراك -أمتع الله به-، وقد تكلم ابن جزري على اثني عشر مقامًا؛ بحسب المناسبة التي تعرض له، فإذا كانت الآية في شأن الذكر تكلم عن مقام الذكر، وإذا كانت في شأن الشكر تكلم عن مقام الشكر وهكذا.

(١٠) يعتني ابن جزري في تفسيره بعلم البلاغة والبيان، وقد أفرد في المقدمة الأولى بابًا مستقلًا في أدوات البيان التي وردت في القرآن وهي اثنان وعشرون نوعًا بحسب تتبعه لها في القرآن، وعرّف بها ابن جزري في المقدمة، وفي ثنايا التفسير يشير لها، فيقول مثلاً: «وفي الآية من أدوات البيان: التجنيس»، أو «المقابلة»، أو «التقسيم»، أو «الترديد» ونحو ذلك، فيحتاج الدارس إلى أن يرجع للمقدمة؛ ليعرف معنى هذه الأداة.

(١١) يلحظ الدارس لهذا التفسير أن مصنفه ﷺ أجاد في توظيف مختلف فنون العلوم في تفسيره، من لغة ونحو وتصريف وبلاغة وأصول فقه وغيرها، فيعدُّ هذا الكتاب بمثابة كتاب تطبيقي يطبّق فيه الدارس هذه العلوم، وهذا يستدعي من الطالب أن يكون ذا إمام جيّد بهذه العلوم؛ حتى يحصل فائدة أكبر من هذا التفسير المبارك.

(١٢) يستعمل ابن جزري في تفسيره طريقة السؤال والجواب، ويعرض الإشكالات المتعلقة بالآية في طريقة سؤال، فيقول: «فإن قيل:» ويذكر الإشكال، ثم يذكر جواب الإشكال، وهذه الطريقة تأثر فيها ابن جزري بالزمخشري في تفسيره، فكثيرًا ما يستعمل الزمخشري هذه الطريقة في عرض الإشكالات، وهي طريقة مفيدة في إيضاح الإشكال في الآية، وفي ترسيخ الجواب في ذهن الدارس، فإن المعلومة إذا عُرِضت بطريقة سؤال تشوّف المرء إلى معرفة جوابها أكثر مما لو ذكرت عرَضًا في ثنايا الكلام.

فهذا أهم ما يمكن أن يقال في معالم منهج ابن جزري في تفسيره.

❖ مصادر ابن جزى في تفسيره:

استمدَّ ابن جزى تفسيره من عدد من المصادر من كتب التفسير وغيرها، وأبرز المصادر التي ظهر لي اعتماد ابن جزى عليها في تفسيره ما يلي:

(١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي (ت ٥٤٢هـ).

(٢) الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت ٥٣٨هـ).

ويعدُّ هذان التفسيران أهم مرجعين لابن جزى في تفسيره، فقد استمدَّ منهما جُلَّ مادته في تفسيره، ووضع في كتابه زبدة ما في هذين الكتابين، وتأثر بهما تأثراً كبيراً في ترجيح الأقوال وتوجيه الإعراب ونحو ذلك، فكأنَّ هذين التفسيرين كانا ملازمين لابن جزى لا يفارقانه أثناء كتابته لتفسيره، ومن المهم لدارس هذا الكتاب أن يكون هذان التفسيران بجانبه؛ يراجعهما كلما أشكل عليه شيء من عبارات ابن جزى.

(٣) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ).

(٤) الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت ٤٣٧هـ)، نقل عنه ابن جزى في بعض المواضع، ويظهر لي أنه نقل عنه بواسطة المحرر الوجيز، ولم تكن لديه نسخة منه.

(٥) التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت بعد ٤٣٠هـ).

(٦) تفسير النكت والعيون، للقاضي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠هـ).

(٧) عين المعاني في تفسير السبع المثاني، لأبي عبد الله أو أبي الفضل محمد بن أبي يزيد طيفور السجائوندي الغزنوي (ت ٥٦٠هـ).

(٨) أحكام القرآن، لأبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم الأندلسي الغرناطي، المعروف بابن الفرس (ت ٥٩٧هـ).

وهذا الكتاب يعتبر المصدر الأساسي لابن جزى في كلامه عن آيات الأحكام، ويعتمد عليه كثيرًا في عزو الأقوال إلى أصحابها.

(٩) أحكام القرآن، للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي (ت ٥٤٣هـ).

(١٠) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل، لشيخ المصنف أبي جعفر ابن الزبير الغرناطي (ت ٧٠٨هـ)، ويعتمد عليه ابن جزى كثيرًا في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن.

(١١) درة التنزيل وغرة التأويل، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي (ت ٤٢٠هـ)، وهو كتاب في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن.

(١٢) التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، لأبي القاسم أو أبي زيد، عبد الرحمن السهيلي (ت ٥٨١هـ)، وهذا الكتاب يرجع إليه ابن جزى كثيرًا في تسمية الأعلام الواردة في القرآن.

(١٣) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ﷺ والثلاثة الخلفاء، لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الحميري (ت ٦٣٤هـ)، يعتمد عليه ابن جزى في ذكر أخبار مغازي النبي ﷺ.

(١٤) المقدمات الممهدة في الفقه، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ابن رشد الجد (ت ٥٢٠هـ).

(١٥) الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام، للسهيلي.

(١٦) شرح تنقيح الفصول في علم الأصول، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت ٦٨٤هـ).

(١٧) مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣٧هـ).

(١٨) تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب، ويظهر لي أنه كان ينقل من هذين الكتابين بواسطة المحرر الوجيز لابن عطية.

(١٩) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لأبي المعالي الجويني (ت ٤٧٨هـ)، ويظهر لي أنه كان ينقل منه بواسطة المحرر الوجيز.

ومن مصادر ابن جزري في تفسيره: كتاب للقاضي منذر بن سعيد البلوطي (ت ٣٥٥هـ)، فقد أورد ابنُ جزريَّ آراءَ القاضي منذر في غير موضع من تفسيره، وقد ذكر في المقدمة أن منذر بن سعيد صنَّف كتابًا في غريب القرآن وتفسيره، وذكر الحميدي (ت ٤٨٨) في «جذوة المقتبس في ذكر ولاية الأندلس» أثناء ترجمته للقاضي منذر بن سعيد أن له كتابًا اسمه «الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله»^(١)، ولا أدري إن كان هذا هو الكتاب الذي أشار إليه ابن جزري أم غيره؟ وقد بحثت عن هذا الكتاب كثيرًا في فهارس المخطوطات فلم أقف على ذكر له، فيبدو أنه في عداد المفقود من تراث الأمة!

✽ طبعات الكتاب السابقة:

أول طبعة لكتاب التسهيل خرج بها من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات: طُبِعَتْ في مصر عام ١٣٥٥هـ في أربعة مجلدات، وكُتِبَ على غلافها: «عني بمقابلتها على عدة نسخ مخطوطة بالمكتبة الملكية وصحَّحها نخبة من العلماء».

وهذه الطبعة مشحونة جدًا بالتحريفات والتصحيفات، وفيها من السقط الشيء الكثير والكثير، ويظهر لي أن السبب في ذلك هو المخطوطات التي اعتمدها، فلديَّ بعض المخطوطات من دار الكتب المصرية ومن المكتبة الأزهرية كُتِبَتْ بالخط المشرقي المعتاد، وقد قارنتُ بين هذه المخطوطات وبين هذه الطبعة فوجدت توافقًا كبيرًا بينهما في السقط والتحريف؛ فلعلَّ هذا هو مبدأ الخلل، فكتاب التسهيل هو من كتب الأندلسيين، ولا ريب أنه كُتِبَ في مخطوطاته العتيقة على وفق قواعد الخط المغربي والأندلسي، وهذا الخط يصعب على المشاركة قراءته، وتلتبس حروفه كثيرًا، فمن طريقة المغاربة مثلًا أنهم يكتبون حرف الفاء بوضع نقطة في أسفل الحرف، وحرف القاف بوضع نقطة في أعلى الحرف، فيحصل من جرَّاء ذلك التباس كبير عند المشاركة، وهكذا الالتباس بين حرفي الدال والراء والهاء في آخر الكلمة، وبين السين والشين والشاء.. إلخ، فلعلَّ ناسخ المخطوطة عندما رام كتابتها بقواعد الخط المشرقي اعتمد على مخطوطات الكتاب المغربية فالتبس عليه كثيرٌ من حروفها؛ بسبب اختلاف هذه القواعد، وأيضًا

(١) جذوة المقتبس (ص: ٣٤٨).

حصل له سقط كبير فيها، ثم جاء المعتنون بهذه الطبعة، وعولوا على هذه المخطوطات المشرقية، فحصل فيها هذا السقط والتحريف الكثير.

ثم توالى طبعات التسهيل بعد ذلك، فطُبِعَ عدة طبعات، والحقيقة أن هذه الطبعات في غاية الرداءة، ويظهر أنها إعادة صفّ لطبعة ١٣٥٥هـ ليس إلا! فتجد فيها عين السقط والتحريف الذي كان في هذه الطبعة، إن لم يكن أكثر، ولا أرى حاجة للوقوف عندها.

ثم طبع التسهيل في السنوات القريبية، ثلاث طبعات أتحدث عنها فيما يلي:

(١) طبعة دار الضياء - عام ١٤٣٠هـ:

هذه الطبعة بتحقيق: أ. د: محمد بن سيدي محمد مولاي، وتقع هذه الطبعة في ثلاثة مجلدات، الأول إلى نهاية الأنفال، والثاني إلى نهاية الصافات، والثالث إلى آخر القرآن، وبالمقارنة بين هذه الطبعة والطبعات السابقة للكتاب؛ فقد تجاوزت هذه الطبعة مواضع من السقط والتحريف التي كانت في الطبعات السابقة، إلا أنه بقي من السقط والتحريف الشيء الكثير والكثير؛ إذ يصعب على الدارس للكتاب اعتماد هذه الطبعة؛ لما يستغلّق عليه بعض مواضعها، وقد قابلت هذه الطبعة على النسخ الخطية التي لديّ كلمة كلمة، فلا تكاد تخلو صفحة من صفحاتها من سقط أو تحريف! وقد يصل السقط فيها إلى سطرين وأكثر، فمثلاً: جاء في هذه الطبعة (١/ ٢٠٠): هذا النصّ:

﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾: أي: أذهب به وهذه الجملة جواب لما محذوف تقديره طفيت

النار ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ جملة مستأنفة.

فهذا النص فيه شيء من الغموض، وهو غير مفهوم، فرجعت إلى المخطوطات

فوجدت النص هكذا:

﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾: أي: أذهب به وهذه الجملة جواب لما، [فالضمير في (بنورهم)

عائد على (الذي)، وهو على هذا بمعنى: الذين، وحذفت النون منه لغة. وقيل: جواب لما]

محذوف تقديره: طفيت النار، [و] ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ جملة مستأنفة. فما بين

المعقوفتين ساقط من هذه الطبعة!

وأيضًا عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مَن أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتٍ﴾، جاء في هذه الطبعة هذا النص (١/ ٣٤١): ﴿كَمَثَلِ جَنَّتٍ﴾: تقديره: كمثّل صاحب حبة أو يقدر ولا مثل نفقة الذي ينفقون!». فهذا كلام غامض وغير مفهوم، فرجعت إلى المخطوطات فوجدت العبارة هكذا: ﴿كَمَثَلِ جَنَّتٍ﴾: تقديره: كمثّل صاحب جنة، أو يقدر أولًا: مثل نفقة الذين ينفقون».

ومثل هذا كثير في هذه الطبعة.

(٢) طبعة دار الضياء - عام ١٤٣٤هـ:

أُعيد طبع هذا الكتاب في هذه الدار عام ١٤٣٤هـ في أربعة مجلدات، الأول إلى نهاية سورة الأنعام، والثاني إلى نهاية سورة الأنبياء، والثالث إلى نهاية سورة محمد، والرابع إلى آخر القرآن، وقد استعرضت هذه الطبعة وقارنت بينها وبين طبعة الدار عام ١٤٣٠ وبين التصويبات التي صوبتها من المخطوطات، فأما المجلد الأول من هذه الطبعة والذي ينتهي إلى آخر سورة الأنعام، فقد أعادوا مراجعته، وتجاوزوا الكثير من السقط والتحريف الذي كان في الطبعة الأولى، ومع ذلك فقد بقي أيضًا الكثير من السقط والتحريف لم يُصلح، فعلى سبيل المثال: نموذج السقط - وهو النموذج الأول الذي أوردته في الطبعة الأولى - تكرر في هذه الطبعة ولم يُصلح، والنموذج الثاني للتحريف أُصلح إصلاحًا جزئيًا.

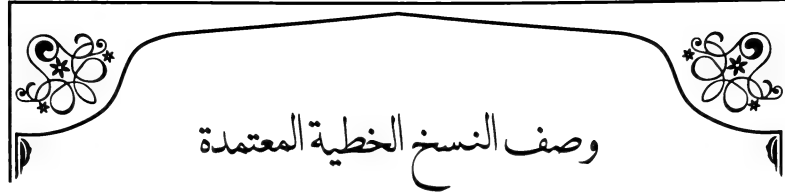
وأما المجلدات الثلاثة المتبقية من هذه الطبعة فلم يصلحوا شيئًا مما فيها من الأخطاء والسقط، بل السقط والتحريف الذي كان موجودًا في الطبعة الأولى موجود كما هو في هذه الطبعة!

وأكتفي بهذا في الكلام عن هاتين الطبعتين.

(٣) طبعة المنتدى الإسلامي بالشارقة - ١٤٣٣هـ:

وهذه الطبعة بعناية: أبي بكر بن عبد الله سعداوي، وتقع في مجلد ضخيم يقع في (١٠٢٣) صفحة، وقد اعتمد فيها على خمس نسخ خطية، وبعض هذه النسخ موجود لديّ، وهذه الطبعة يظهر فيها جهد المعني بها وأنه قابل على المخطوطات مقابلة حقيقية، وقد تجاوز الكثير من الأخطاء التي كانت في النسخ قبله، فلا تكاد تجد فيها السقط الذي كان يوجد في الطبعات السابقة، وأما التحريفات والتصحيحات فقد قلّت في هذه الطبعة، وإن كان قد بقي فيها شيء من التصحيف فمن خلال مقارنتي بين هذه الطبعة وبين الطبعات السابقة والمخطوطات وقفت على عدد من التصحيحات لبعض الكلمات، ولكنها قليلة مقارنة بالطبعات السابقة، بل بينها وبين الطبعات السابقة مفاوز، وأيضاً؛ يعيب هذه الطبعة - إضافة إلى وجود التصحيحات - بعض الأمور الفنية والشكلية، مثل عدم الاعتناء بالتعليق على ما يحتاج إلى تعليق، من بيان غريب أو إيضاح مشكل، وعدم شكّل ما يُشكل من الكلمات وضبطه بالحركات، وكذلك أهمل الإحالات، وأيضاً؛ من ناحية الإخراج فإن الكلام فيها مرصوص بطريقة تتعب القارئ؛ إضافة إلى دقة الخط.

تيسر لي الحصول -بتوفيق الله تعالى- على خمس عشرة نسخة خطية لكتاب التسهيل، تتفاوت في الجودة، وفي النقص والتمام، انتخبت منها خمس نسخ خطية، هي أجود ما وقفت عليه من نسخ هذا الكتاب، وبعضها قريب العهد من زمن المصنف، فاعتمدتها في التحقيق، واستأنست بنسختين أخريين، وجميع هذه النسخ السبع كُتبت بالخط المغربي الأندلسي، وهي أسلم من التحريف وأبعد من السقط؛ مقارنة بالنسخ التي كتبت بالخط الشرقي المعتاد، وفيما يلي وصف هذه النسخ السبع:

❖ النسخة الأولى: نسخة مكتبة تشستر بيتي:

وتوجد مصورتها في قسم المخطوطات في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

رقمها: (٤٠٥٩)، وتقع في (٢٤٧) ورقة، وفي كل صفحة (٣١) سطرًا.

وكتبت بالخط المغربي، وهو واضح ومقروء، وهي نسخة تامة، سوى أنه سقط من المصورة ورقة أو ورقتان، كما سيأتي بيانه في موضعه، وعلى هوامش بعض صفحاتها تصويبات وذكر فروقات نسخ أخرى (رمز لها بالحرف «خ») واستدراك سقط، وتوجد بها تعليقات يسيرة، ولم تخل من سقط كلمات في بعض المواضع، ويندر أنه يوجد فيها تصحيف.

وفُرج من كتابة هذه النسخة في شهر ذي الحجة من عام (٩٥٦هـ) على يد كاتبها سالم بن أحمد بن منصور..^(١)، وهي أقرب النسخ -التي وقفت عليها- إلى عصر المؤلف.

(١) لم يتضح لي اللقب.

وعلى الصفحة الأولى منها قيد تملك باسم عبد ربه محمد في (٢٧) رمضان ١٣٣٩هـ.

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «أ».

✻ النسخة الثانية: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:

وهي محفوظة بقسم المخطوطات بجامعة الإمام برقم (٧٥١٣)، وتقع في (٢٠٥) ورقة، وفي كل صفحة (٣٥) سطرًا.

وهذه النسخة بالخط المغربي، وهو واضح ومقروء، وهي نسخة تامة، وعليها نقولات وتعليقات وحواشٍ كثيرة، لا تكاد تخلو منها ورقة من أوراقها، وأغلب هذه التعليقات مأخوذ من تفسير «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» لأبي العباس ابن عجيبة المغربي الصوفي (ت ١٢٢٤هـ)، ويوجد بها أيضًا مقابلات على أصول خطية أخرى واستدراك سقط في بعض المواطن من النسخة دون بعضها، بيد أنه لم تسلم بعض الكلمات من التصحيف، ولم تخلُ من سقط كلمة أو كلمات أو أسطر في بعض المواضع. وأما تاريخ النسخة: فهو سنة (٩٧٦هـ)، وقد جاء في آخرها ما نصّه: «وكان الفراغ من هذه النسخة في ظهر يوم الخميس الرابع والعشرين من صفر سنة ستّ وسبعين وتسع مئة على يد العبد المذنب الراجي عفوّ ربه ورُحماء أحمد بن عبد الله بن أحمد القبيسي..».

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «ب».

✻ النسخة الثالثة: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:

وهي محفوظة بقسم المخطوطات بجامعة الإمام برقم (١١٤٨٠)، وتقع في (٢٤٣) ورقة، في كل صفحة (٣٤) سطرًا.

وكتبت بالخط المغربي، وخطها واضح ومقروء، وهي تامة غير أنه سقط منها ورقات يسيرة يأتي التنبيه عليها في مواضعها بإذن الله، ولست أدري هل السقط من التصوير أم من أصل النسخة؟ وهذه النسخة بها مقابلات على أصول خطية أخرى واستدراك سقط في بعض مواطنها، ويوجد بها تصحيف قليل، وسقط يصل إلى عدة أسطر.

وأما تاريخ النسخة فهو سنة (٩٨٠هـ)، وقد جاء في آخرها ما نصّه: «وكان الفراغ منه عند زوال يوم الأحد خامس المحرم الحرام، فاتح ثمانين وتسع مئة، على يد العبد الراجي عفو مولاه أبو محمد عبد الله بن مسعود بن عبد الرحمن بن علي الملقب بـ [...]»^(١) غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على من لا نبي بعده، وهذه النسخة التاسعة مما نسخنا بأيدينا، والحمد لله على كل حال، آمين آمين يا رب العالمين».

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «ج».

✽ النسخة الرابعة: نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية:

وهي محفوظة في المركز برقم (١٠٧٧١)، وتقع في (١٨٢) ورقة، في كل صفحة (٤٠) سطرًا.

وهي بالخط المغربي، وخطها واضح ومقروء، وتمتاز بأنها مشكولة بالكامل، وهي نسخة تامة، ويوجد بها تصويبات كثيرة واستدراك للسقط على حواشيها، ويقل السقط في هذه النسخة مقارنة بالنسخ الأخرى، إلا أنه يوجد بها تصحيف وتحريف لبعض الكلمات.

وأما تاريخ النسخة فهو سنة (١٢٤١هـ)، وقد جاء في آخرها ما نصّه: «كمل بعون الله وحمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبد، والرضا عن آله وأصحابه، وأنصاره وأحزابه، على يد كاتبه لنفسه، ثم لمن شاء الله من بعده، العبد الراجي عفو مولاه، المستغني به عن كل ما سواه، وهو محمد بن عمر [...]»^(٢) لطف الله به آمين، بعد صلاة العصر يوم الأربعاء العاشر من شهر الله صفر الخير عام ١٢٤١ غفر الله له ولوالديه ولأشياخه وأحبابه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، آمين يا رب العالمين».

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «د».

(١) لم أتمكن من قراءته.

(٢) كلمة لم أتمكن من قراءتها.

✽ النسخة الخامسة: نسخة جامعة الملك سعود بالرياض:

وهي محفوظة في قسم المخطوطات برقم (٥٣٤٧)، وتقع في (١٧٩) ورقة، في كل صفحة (٤٠) سطرًا.

كتبت بالخط المغربي، وخطها واضح، وهي نسخة تامة، وبها تصويبات واستدراك للسقط على حواشيها، وخاتمة النسخة بها طمس، ويظهر أنه من آثار الترميم، فلم تبين سوى كلمتي: «كمل كتاب..».

وأما تاريخ النسخة واسم ناسخها، فليس مبينًا عليها، ولعله طمس عليه أيضًا في آخر النسخة من آثار الترميم، إلا أن فهرس المكتبة ذكر في بيانات المخطوطة أنها كتبت في القرن الثاني عشر الهجري تقديرًا. وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «ه».

وأما النسختان اللتان استأنست بهما في المقابلة وترجيح الفروق بين النسخ، فوصفهما فيما يلي:

✽ النسخة الأولى: نسخة خزانة جامع القرويين بمدينة فاس بالمغرب.

وهي محفوظة في الخزانة برقم (٢٤)، وتقع في (٤٠٦) ورقة في مجلدين، في كل صفحة (٣١) سطرًا.

وهي نسخة مكتوبة بالخط المغربي المقروء الواضح، ويقل فيها التحريف والسقط. وأما تاريخ النسخة فهو سنة (١٠٨٩هـ)، وقد جاء في آخرها ما نصّه: «كمل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل، وبمنه وكرمه وبفضله وإحسانه على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه الضعيف الحقيّر الذليل المنكسر خاطره عبّيد الله تعالى وأصغر عبّيد المحتاج إليه عبد القادر بن عبد المولى بن علي بن سعيد بن إبراهيم المطيري ثم التمجري، غفر الله له ولوالديه ولأجداده ولمن علّمه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين.. وقد كتبه للفقير الأجل العالم الأفضل

المدرس البركة السيد أحمد بن عبد الله [...]^(١)، أحمد الله رأيه وأدام عزّه عليه ونفعه بهذا الكتاب.. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء، وهو يوم عيد الفطر عام تسعة وثمانين وألف، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين».

✽ النسخة الثانية: نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض:

وهي محفوظة في المركز برقم (١٢٨٠٢)، وتقع في (٢٥٣) ورقة، في كل صفحة (٣٧) سطرًا.

وهي مكتوبة بالخط المغربي، وخطها واضح ومقروء، وعلى هامشها تصويبات في بعض الصفحات، وهي قليلة السقط والتحريف، وفي بعض صفحاتها حواشٍ وتعليقات ولكن ليست بالكثيرة.

وأما تاريخ النسخة فهو سنة (١٠٨٤هـ)، وقد جاء في آخرها ما نصّه: «[...]^(٢) التفسير المبارك المسمى التسهيل لعلوم التنزيل بن جزّي رحمه الله بحمد الله تعالى وحسن عونه وتأييده على يد العبد المذنب الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن أحمد بن سعيد الوسكري غفر الله له ولأسلافه، وكان الفراغ من نسخه [...]»^(٣) في سنة أربع وثمانين ومئة وألف، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا».

عملي في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل:

(١) قابلت بين النسخ الخطية الخمس التي اعتمدتها كلمة كلمة، ولم أنتخب منها نسخة فأجعلها أصلًا أعتمد عليه، وإنما رجّحت من فروقات النسخ ما رأيتّه أرجح، وأثبت باقي الفروقات في الهامش، وقد استأنست في ترجيح الفروقات بالنسختين الخطيتين الآخرين، إضافة إلى المصادر التي يستمد منها ابن جزّي تفسيره، وبالأخص المحرر الوجيز والكشاف، وكذلك ما يقتضيه السياق وقواعد اللغة، وكان جُلُّ همّي أن أخرج نص التسهيل سليمًا -حسب الاستطاعة- من التصحيف والتحريف،

(١) لم يتضح لي الاسم.

(٢) كلمة لم أتمكن من قراءتها.

(٣) كلمات لم أتمكن من قراءتها؛ بسبب المداد الذي جاء عليها.

فهذا هو غاية التحقيق الحقيقية، كما يقول الأستاذ عبد السلام هارون: «مع أن العناية بأداء النص أقرب ما يكون إلى السلامة هي المهمة الأولى لمحققي الكتب وناشريها، أما التعليق والتفسير فأمرٌ نافلة زائدٌ على طبيعة التحقيق وأمانة الأداء»^(١).

(٢) جعلت رسم الآيات التي يفسرها ابن جزّي وفق رواية ورش عن نافع.

(٣) طريقة ابن جزّي أنه يذكر رأس الآية أو الكلمة التي تحتاج إلى تفسير في الآية ويفسرها، ولا يذكر مقاطع الآيات التي يروم تفسيرها، ولم يكتب جميع آيات القرآن في تفسيره، فأضفت مقاطع الآيات بين معقوفتين هكذا []، وقد اعتمدت في تقسيم مقاطع الآيات -غالبا- على وقوف الركوعات المعلّمة بعلامة (ع) في المصحف الأوردو الذي طبعه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمصحف الكويتي، فهذه الركوعات تراعي المعنى في الغالب، وكل موقف منها بمثابة مقطع مناسب للركوع عنده، والغرض من إضافة هذه المقاطع التسهيل على الطالب إذا أراد قراءة الآيات كاملة قبل قراءة تفسيرها، وأيضا؛ فإنها تفيد الدارس للكتاب الذي يريد أن يجعل له وزداً معيناً من الكتاب ليدرسه؛ فكل مقطع يعتبر بمثابة ورد مستقل للدراسة.

(٤) أدرجت تعليقات فضيلة الشيخ العلامة: عبد الرحمن بن ناصر البراك -أمتع الله به-، على المواضع المشككة في العقيدة والسلوك، وإذا تكرر الإشكال في الكتاب أحلت إلى الموضوع السابق للتعليق، وصنعت لهذه التعليقات فهرساً في آخر الكتاب؛ ليسهل على مريدها الوصول إليها.

(٥) خرّجت الأحاديث التي أوردها المؤلف في كتابه تخريجاً مختصراً.

(٦) أحلت على المصادر التي ينقل منها ابن جزّي؛ فيما أمكن الرجوع إليه.

(٧) علقت على ما أرى أنه يحتاج إلى تعليق، من شرح غريب، أو حلّ مستغلق، أو إيضاح مشكل.

(٨) في المقدمة الثانية التي وضعها ابن جزيّ رحمه الله في غريب القرآن، رَقَّمت مواد الغريب التي شرحها ابن جزيّ ترقيمًا متسلسلاً، وقد بلغت (٦٠٢) مادة، والغرض من ذلك سهولة الإحالة عليها إذا أحال ابن جزيّ في أثناء تفسيره إليها، فقد يذكر ابن جزي الكلمة في أثناء تفسيره ويقول: تقدّم بيانها في اللغات، فأُحيل إليها في الحاشية بذكر رقم المادة، وأيضًا؛ ففيها تسهيل للطالب الذي يرغب في حفظ غريب ابن جزيّ بحيث يجعل له وردًا من المواد كل يوم ونحو ذلك.

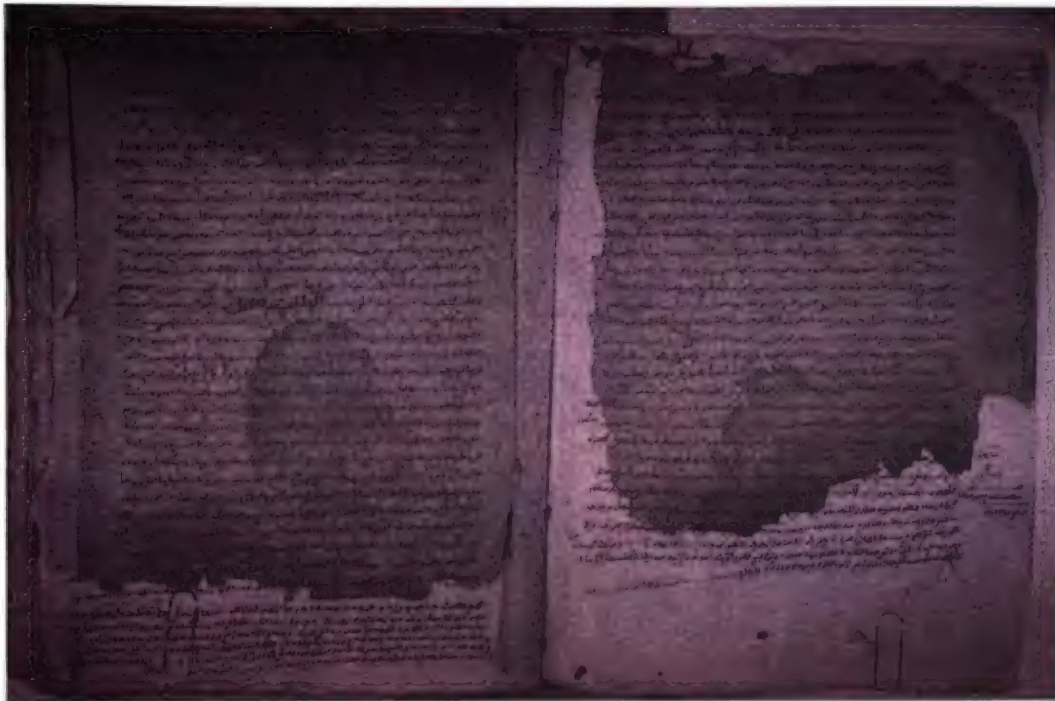

نماذج من صور النسخ الخطية المعتمدة

صورة اللوحة الأولى من نسخة (أ)

صورة اللوحة الأولى من نسخة (ب)

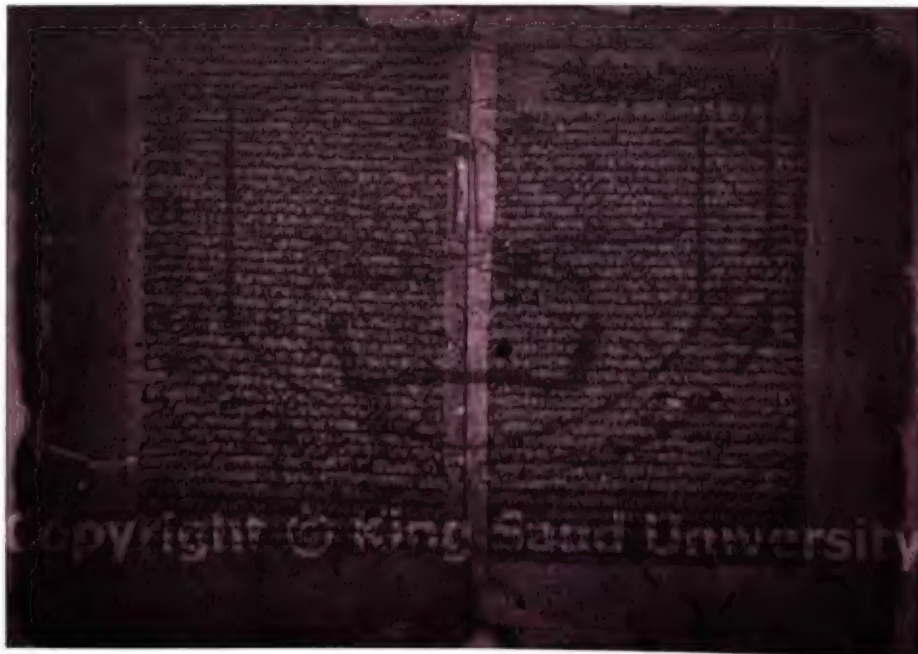
صورة اللوحة الأولى من نسخة (ج)

صورة اللوحة الأولى من نسخة (د)

صورة اللوحة الأولى من نسخة (هـ)

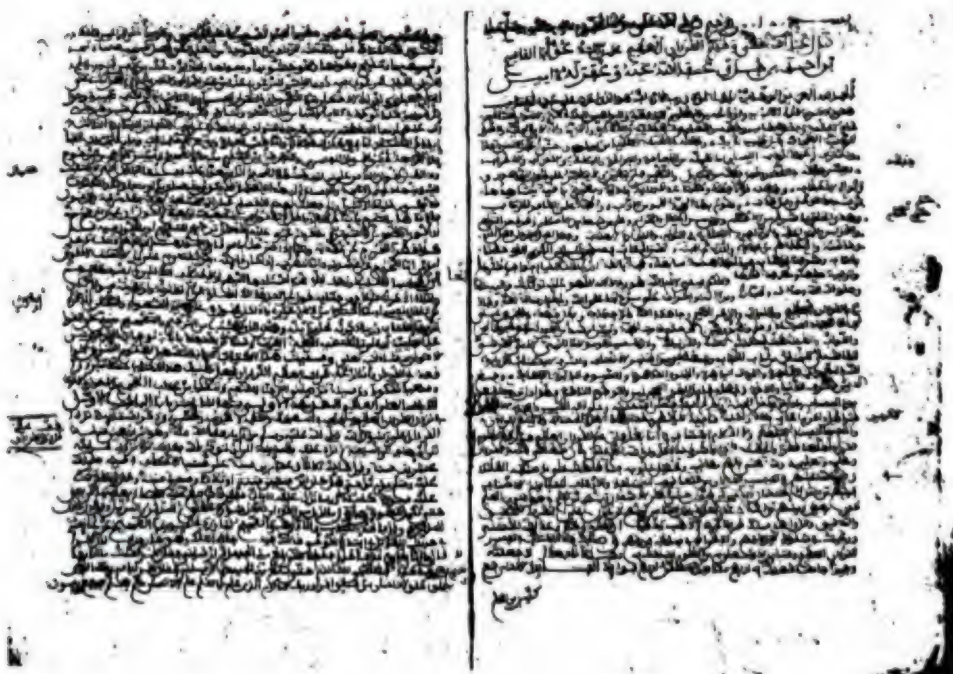

صورة اللوحة الأولى من نسخة خزانة جامع القرويين

صورة اللوحة الأولى من نسخة مركز الملك فيصل

صورة اللوحة الأولى من نسخة مركز الملك فيصل

مُقَدِّمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال عبید الله تعالى، وخَدِيمُ القرآن العظيم، محمدُ -المدعوُّ أبا القاسم- بنُ أحمدَ بنِ

محمدٍ بنِ جُزَيٍّ عفا الله عنه، وغفر له بمنَّه وفضله:

الحمد لله العزيز الوهاب، مالك الملوك وربُّ الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب، هَدَى وذكرى لأولي الألباب.

وأودعه من العلوم النافعة، والبراهين القاطعة، والأنوار الساطعة: غايةَ الحكمة وفضلَ الخطاب.

وخصَّه ^(١) من الخصائص العلية، واللطائف الخفية، والدلائل الجليلة، والأسرار الربانية العجائب: بكلِّ عَجَبٍ عُجَابٍ.

وجعله في الطبقة العليا من البيان، حتى أعجز الإنس ^(٢) والجان، واعترف زعماء أرباب اللسان بما تضمَّنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب.

ويسَّر حفظه في الصدور، وضمَّن حفظه من التبديل والتغيير، فلم يتغير، ولا يتغيرُ على طول الدُّهور وتوالي الأحقاب.

وجعله قولاً فصلاً، وحكماً عدلاً، وآيةً باديةً، ومعجزةً باقيةً، يُشاهدها مَنْ شَهِدَ ^(٣) الوحي ومن غاب، وتقوم بها الحجة للمؤمن الأواب، والحجة على الكافر المرتاب.

(١) في ب، هـ: «وخصَّه».

(٢) في أ: «الإنسان»، وفي الهامش: «خ: الإنس».

(٣) في ب: «يشاهدها من شاهد»، وفي د، هـ: «يشاهدها من شاهد».

وهدي الخلق بما شرع فيه من الأحكام، وبيّن من الحلال والحرام، وعلم من شرائع^(١) الإسلام، وصرف من النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب، والنذارة بالعقاب.

وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته، واصطفاهم من عباده، وأورثهم الجنة وحسن المآب. فسبحان المولى الكريم الذي خصّنا بكتابه، وشرّفنا بخطابه، فيا لها^(٢) نعمة^(٣) سابغة، وحجة بالغة، أوزعنا الله القيام بواجب شكرها، وتوفية حقّها، ومعرفة قدرها، وما توفيقى إلا بالله، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

وصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلّنا على الله، وبلغنا رسالة الله، وجاءنا بالقرآن العظيم، وبالآيات والذكر الحكيم، وجاهد في الله حقّ الجهاد، وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد، وعلم ونصح، وبيّن وأوضح، حتى قامت الحجة، ولاحت المحجّة، وتبيّن الرشيد من الغي، وظهر طريق الحق والصواب، وانقشعت ظلمات الشك^(٤) والارتياب، ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المختار من لباب اللباب، والمصطفى من أظهر الأنساب وأشرف الأحساب، الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة، والآيات الباهرة، والجنود القاهرة، والسيوف الباترة العصاب، وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة، وجعله قائد الغر المحجلين والوجوه الناضرة، فهو أوّل من يشفع يوم الحساب، وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب.

فصلّى الله عليه وعلى آله الطيبين، وأصحابه الأكرمين^(٥)، خير أهل وأكرم أصحاب، صلاة زاكية نامية^(٦) لا يحصر مقدارها العد والحساب، ولا يبلغ إلى أدنى وصفها السنة البلغاء، ولا أقلام الكتّاب.

(١) في ب، ج، هـ: «شعائر»، وكذا في هامش أ ورمز له بـ«خ».

(٢) في ب، ج، هـ: «فيا له».

(٣) في أ: «من نعمة».

(٤) في هامش أ: «خ: الشرك».

(٥) في د: «الأكملين».

(٦) في د: «تامة».

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ عِلْمَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ هُوَ أَرْفَعُ الْعُلُومِ قَدَرًا، وَأَجْلُّهَا خَطَرًا، وَأَعْظَمُهَا أَجْرًا، وَأَشْرَفُهَا ذِكْرًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَنْعَمَ عَلَيَّ بِأَنْ شَغَلَنِي بِخِدْمَةِ الْقُرْآنِ وَتَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ، وَشَغَفَنِي بِتَفْهَمِ مَعَانِيهِ وَتَحْصِيلِ عُلُومِهِ، فَاطَّلَعْتُ عَلَى مَا صَنَفَهُ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ مِنَ التَّصَانِيفِ الْمُخْتَلَفَةِ الْأَوْصَافِ، الْمُتَبَايِنَةِ الْأَصْنَافِ:

◀ فَمِنْهُمْ مَنْ آثَرَ الْإِخْتِصَارَ.

◀ وَمِنْهُمْ مَنْ طَوَّلَ حَتَّى كَثُرَ ^(١) الْأَسْفَارُ.

◀ وَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّمَ فِي بَعْضِ فُنُونِ الْعِلْمِ دُونَ بَعْضٍ.

◀ وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَمَدَ عَلَى نَقْلِ أَقْوَالِ النَّاسِ.

◀ وَمِنْهُمْ مَنْ عَوَّلَ عَلَى النَّظَرِ وَالتَّحْقِيقِ وَالتَّدْقِيقِ.

وَكُلُّ وَاحِدٍ سَلَكَ طَرِيقًا نَحَاهُ، وَذَهَبَ مَذْهَبًا ارْتَضَاهُ، وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى، فَرَغِبْتُ فِي سُلُوكِ طَرِيقِهِمْ، وَالْإِنْخِرَاطِ فِي سُلُوكِ فَرِيقِهِمْ، وَصَنَّفْتُ هَذَا الْكِتَابَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَسَائِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْعُلُومِ، وَسَلَكَتُ بِهِ مَسْلَكًا نَافِعًا، إِذْ جَعَلْتُهُ وَجِيزًا جَامِعًا، قَصَدْتُ بِهِ أَرْبَعَ مَقَاصِدَ، تَتَضَمَّنُ أَرْبَعَ فَوَائِدَ:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: جَمْعُ كَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ فِي كِتَابٍ صَغِيرٍ الْحَجْمِ ^(٢)؛ تَسْهِيلًا عَلَى الطَّالِبِينَ، وَتَقْرِيبًا عَلَى الرَّاعِبِينَ، فَلَقَدْ اِحْتَوَى هَذَا الْكِتَابُ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الدَّوَاوِينُ الطَّوِيلَةُ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَكِنْ بَعْدَ تَلْخِيصِهَا وَتَمْحِيطِهَا، وَتَنْقِيحِ فُصُولِهَا، وَحَذْفِ حَشْوِهَا وَفُضُولِهَا، وَلَقَدْ أَوْدَعْتُهُ مِنْ كُلِّ فَنٍّ مِنْ فُنُونِ عُلُومِ ^(٣) الْقُرْآنِ اللَّبَابِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، دُونَ الْقَشْرِ الْمَرْغُوبِ عَنْهُ، مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ، ثُمَّ إِنِّي عَزَمْتُ عَلَى إِيجَازِ الْعِبَارَةِ، وَإِفْرَاطِ الْإِخْتِصَارِ، وَتَرْكِ التَّطْوِيلِ وَالتَّكْرَارِ.

(١) فِي ج، د: «أَكْثَرُ».

(٢) فِي ب، د: «الْحِزْمُ».

(٣) فِي ب، ج، هـ: «عِلْمٌ».

الفائدة الثانية: ذُكِرَ نُكَّتِ عَجِيبةٌ، وفوائدٌ غريبةٌ، قلَّما توجد في كتاب؛ لأنها من بنات صدري، ونتائج فكري، أو مما أخذته عن شيوخِي عليه السلام، أو مما التقطته من مُستظرفات النوادر، الواقعة في غرائب الدفاتر.

الفائدة الثالثة: إيضاحُ المشكلات، إمَّا بحلِّ العُقَدِ المقفلات، وإمَّا بحسنِ العبارة، ورفعِ الاحتمالات، وبيانِ المجملات.

الفائدة الرابعة: تحقيقُ أقوالِ المفسرين، والتفرقةُ بين السقيم منها والصحيح، وتمييزُ الرَّاجح من المرجوح.

وذلك أن أقوال الناس على مراتب:

- ◀ فمنها: الصحيح الذي يُعوَّلُ عليه.
- ◀ ومنها: الباطل الذي لا يُلتفتُ إليه.
- ◀ ومنها: ما يحتمل الصحة والفساد، ثم إنَّ هذا الاحتمال قد يكون: متساوياً، أو متفاوتاً، والتفاوت قد يكون: قليلاً أو كثيراً.

واني جعلتُ لهذه الأقسام عباراتٍ مختلفة، يُعرفُ بها مرتبةُ كلِّ قول:

- ◀ فأدناها: ما أصرَّحُ بأنه «خطأ»، أو «باطل».
- ◀ ثم: ما أقول فيه: إنه «ضعيف»، أو «بعيد».
- ◀ ثم: ما أقول: «إن غيره أرجحُ منه»، أو «أقوى»، أو «أظهر»، أو «أشهر».
- ◀ ثم: ما أقدمُ غيره عليه؛ إشعاراً بترجيح المتقدم، أو ما أقول فيه: «قيل: كذا»؛ قصداً للخروج عن عهده.

وأما إذا صرَّحتُ^(١) باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين:

- ◀ إما للخروج عن عهده.
- ◀ وإما لنصرته، إذا كان قائله ممن يُقتدَى به.

(١) في زيادة: «فيه».

على أني لا أنسب^(١) الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاً، وذلك لقلّة صحّة إسنادهما إليهم، أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم.

وأما إذا ذكرت شيئاً دون حكاية قوله عن أحد: فذلك إشارة إلى أني أتقلّده وأرتضيه، سواء كان من تلقاء نفسي، أو مما أختاره من كلام غيره.

وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره؛ تنزيهاً للكتاب عنه، وربما ذكرته تحذيراً منه.

وهذا الذي ارتكبه^(٢) من الترجيح والتصحيح مبنيّ على القواعد العلمية، أو على ما تقتضيه اللغة العربية.

وسنذكر بعد هذا باباً في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى.

وسمّيتُ هذا الكتاب: «كتاب التسهيل لعلوم التنزيل»

وقدّمتُ في أوله مقدمتين:

◀ إحداهما: في أبواب نافعة، وقواعد كلية جامعة.

◀ والأخرى: فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن.

وأنا أَرغبُ إلى الله العظيم الكريم أن يجعلَ تصنيفَ هذا الكتابِ عملاً مبروراً، وسعيًا مشكوراً، ووسيلةً توصلني إلى جنات النعيم، وتنقذني من عذاب الجحيم.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(١) في ب، د: «لست أنسب»، وفي هـ ج: «أنى نسبت»!

(٢) في ب: «ارتكبت»، وفي د: «أرتكبه».

المقدمة الأولى

فيها اثنا عشر باباً.

الباب الأول

في نزول القرآن، وجمعه في المصحف، ونقطه، وتحزيبه، وتعشيريه، وذكر أسمائه^(١)

✽ نزل القرآن على رسول الله ﷺ من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن أربعين سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله. فكانت مدة نزوله عليه عشرين سنة، وقيل: كانت ثلاثاً وعشرين سنة، على حسب الاختلاف في سنة ﷺ يوم توفي هل كان ابن ستين سنة؟ أو^(٢) ثلاث وستين^(٣)؟ وكان ربما تنزل^(٤) عليه سورة كاملة، وربما تنزل^(٥) عليه آيات متفرقات^(٦)، فيضمُّ بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. وأول ما نزل من القرآن: صدر سورة العلق، ثم المدثر و^(٧)المزمل، وقيل: أول ما نزل: المدثر، وقيل: فاتحة الكتاب.

(١) انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (١/ ٣٧، ٥١).

(٢) في هـ: زيادة: «ابن».

(٣) في أ: زيادة: «سنة».

(٤) في د: «نزلت»، وفي هامش أ: «خ: نزل».

(٥) في د و هامش أ: «نزل».

(٦) في أ: «مفرقة».

(٧) في د: «ثم».

والأول هو الصحيح؛ لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه: «جاءه الملك وهو بغار حراء، قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: ﴿إِذَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿١﴾ وَإِذَا رَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٢﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٣﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ١ - ٥]. فرجع بها رسول الله ﷺ تَرْجُفُ بِوَادِرِهِ^(١)، فقال: زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي، فزَمَّلُوهُ حتى ذهب عنه ما يجد من الروع^(٢).

وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله: فقال رسول الله ﷺ: «زَمِّلُونِي»، فأنزل الله: ﴿يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ اْمُدِّرْ﴾ [المدثر: ١]^(٣).

وأما آخر ما نزل من القرآن: فسورة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَقِيلَ: آيَةُ الرَّبِّ آيَةُ الَّتِي قَبْلُهَا﴾^(٤).

وكان القرآن على عهد رسول الله ﷺ مفترقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله ﷺ قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله،

(١) كذا في أ، ب وهي الموافقة لما في رواية مسلم، وفي ج، هـ: «ترجف بها بوادره»، والبوادر جمع بادرة، وهي لحمة بين المنكب والعنق، أي: ترعد وتضطرب. انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٢٥٥).

وفي د: «يرجف بها فواده» وهي موافقة لرواية البخاري.

(٢) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠).

(٣) أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (١٦١).

(٤) المراد بآية الربا قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨] كما قال السيوطي في الإتقان (١/ ١٧٦)، وقول ابن جزي: «وقيل: الآية التي قبلها» كذا ورد في النسخ الخطية «قبلها»! ومراد ابن جزي جزأ الآية: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهَا إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]، فهي التي وقع فيها الخلاف في كونها آخر ما نزل، وقد صرح هو بذكر الآية عند تفسيرها في موضعها، وهي بعد آية الربا لا قبلها، فلعل هذا سبق قلم منه ﷺ، ومراده: «الآية التي بعدها». وانظر: الإتقان للسيوطي.

ولو وجد مصحفه لكان فيه علمٌ كبير، ولكنه لم يوجد^(١).

فلما قُتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مُسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن؛ مخافة أن يذهب بموت القرّاء، فجمعه في صحف غير مرتّب السور، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق، ثم عند عمر بعده، ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين^(٢).

وانتشرت في خلال ذلك صحفٌ كُتبت في الآفاق عن الصحابة، وكان بينها اختلافٌ، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنه بجمع الناس على مصحف واحد؛ خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان، وأمر زيد بن ثابت بجمعه وجعل معه ثلاثة من قرّيش؛ عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص بن أمية، وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قرّيش، وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إمامًا في هذا الجمع الأخير، وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك، فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخًا، ووجهها إلى الأمصار، وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق، أو تحرق - يروى بالحاء المهملة، والخاء المنقوطة -^(٣).

فترتيب السور على ما هو الآن عليه: هو من فعل عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنه والذين كتبوا معه المصحف.

وقد قيل: إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيفٌ، تردّد الآثار الواردة في ذلك.

(١) أخرج أبو بكر ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» (ص: ٥٩): «عن أشعث عن محمد بن سيرين قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف، ففعل، فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ قال: لا والله، إلا أني أقسمت أن لا ارتدي برداء إلا لجمعة، فبايعه ثم رجع»، ثم قال ابن أبي داود معلقًا على هذا الأثر: «لم يذكر المصحف أحدًا إلا أشعث، وهو لين الحديث، وإنما رواه: «حتى أجمع القرآن» يعني: أتم حفظه، فإنه يقال للذي يحفظ القرآن: قد جمع القرآن»، وأعلّ هذا الأثر أيضًا ابن كثير في كتابه «فضائل القرآن» (ص: ٨٨) بأنه: «فيه انقطاع»، وقال تعليقًا على قول ابن أبي داود: «وهذا الذي قاله أبو بكر أظهر - والله أعلم -، فإن عليًا لم ينقل عنه مصحف - على ما قيل - ولا غير ذلك». وانظر: الإتيان للسيوطي (٢/ ٣٨٠).

(٢) أخرجه البخاري (٤٦٧٩) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري (٤٩٨٧) عن أنس رضي الله عنه، وانظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ٢٠).

✽ وأما نقطُ القرآن وشكُّه: فأوَّل من فعل ذلك: الحجاج بن يوسف، بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحزيبه، وقيل: أول من نقطه يحيى بن يَعمَرَ، وقيل: أبو الأسود الدُّؤلي.

✽ وأما وضعُ الأعشار فيه: فقيل: إن الحجاج فعل ذلك، وقيل: بل أمر به المأمون العباسي.

✽ وأما أسماؤه: فهي أربعة: القرآن، والفرقان، والكتاب، والذكر. وسائر ما يُسمَّى به صفاتٌ لا أسماء، كوصفه بالعظيم، والكريم، والمبين، والعزيز، والمجيد، وغير ذلك.

- ◀ فأما القرآن: فأصله مصدر: قرأ، ثم أُطلق على المقروء.
- ◀ وأما الفرقان: فمصدرٌ -أيضاً-، معناه: التفرقة بين الحق والباطل.
- ◀ وأما الكتاب: فمصدرٌ، ثم أُطلق على المكتوب.
- ◀ وأما الذكر: فسمي القرآن به؛ لما فيه من ذكر الله، أو ^(١) من التذكير والمواعظ.
- ◀ ويجوز في «السُّورة» من القرآن: الهمز، وترك الهمز لغة قريش.
- ◀ وأما الآية: فأصلها: العلامة، ثم سُميت الجملة من القرآن آية ^(٢)؛ لأنها علامة على صدق النبي ﷺ.

(١) في هـ: «و».

(٢) في ب، هـ: «به».

الباب الثاني

في السور المكية والمدنية

✽ اعلم أن السور المكية: هي التي نزلت بمكة، ويُعدُّ منها: كلُّ ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة.

كما أن المدنية: هي السور التي نزلت بالمدينة، ويُعدُّ منها: كلُّ ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة.

وتنقسم السور ثلاثة أقسام:

(١) قسمٌ مدنية باتفاق، وهي اثنتان وعشرون سورة.

وهي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنفال، وبراءة، والنور، والأحزاب، والقتال، والفتح، والحجرات، والحديد، والمجادلة، والحشر، والممتحنة، والصف، والجمعة، والمنافقون، والتغابن، والطلاق، والتحريم، وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ.

(٢) وقسم فيها خلاف؛ هل هي مكية أو مدنية؟ وهي ثلاث عشرة سورة.

أم القرآن، والرعد، والنحل، والحج، والإنسان، والمطففين^(١)، والقدر، وَلَمْ يَكُنِ، وَإِذَا زُلْزِلَتْ، وَأَرَايْتَ، والإخلاص، والمعوذتان.

(٣) وقسمٌ مكية باتفاق، وهي سائر السور.

وقد وقعت آياتٌ مدنية في سور مكية، كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليلٌ، مختلفٌ في أكثره.

✽ واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في: إثبات العقائد، والردُّ على المشركين، وفي قصص الأنبياء.

(١) في ب، ج، هـ: «والمطففون».

وأن السور المدنية نزل أكثرها في: الأحكام الشرعية، وفي الرد على اليهود والنصارى، وذكر المنافقين، والفتوى في مسائل، وذكر غزوات النبي ﷺ.

وحيثما ورد: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فهو مدني، وأما ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ﴾ فقد وقع في المكي والمدني^(١).

(١) أخرج البزار في مسنده (٤/٣٣٦)، والحاكم (٤٢٩٥) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كل شيء نزل ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ﴾ فهو بمكة، وكل شيء نزل ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فهو بالمدينة»، وأعله البزار بالإرسال، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علقمة قوله (٣٠٧٦٨)، قال الدارقطني في العلل (٥/١٦٨): «وهو الصحيح»، وأخرجه ابن أبي شيبة -أيضاً- عن عروة بن الزبير (٣٠٧٧٣).

الباب الثالث

في المعاني والعلوم التي تضمَّنّها القرآن

ولتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل.

✽ **أما على الجملة:** فاعلم أن المقصود بالقرآن: دعوة الخلق إلى عبادة الله، وإلى الدخول في دين الله، ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما، وإليهما ترجع معاني القرآن كله:

أحدهما: بيان العبادة التي دُعي الخلق إليها.

والآخر: ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها، وتقودهم إليها.

فأما العبادة: فتنقسم إلى نوعين وهما: أصول العقائد، وأحكام الأعمال.

وأما البواعث عليها فأمران؛ وهما: الترغيب، والترهيب.

✽ **وأما على التفصيل:** فاعلم أن معاني القرآن سبعة؛ وهي: علم الربوبية، والنبوة، والمعاد، والأحكام، والوعد، والوعيد، والقصص.

(١) **فأما علم الربوبية:**

فمنه: إثبات وجود الباري جل جلاله، والاستدلال عليه بمخلوقاته، فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات، والاعتبار في خلقه الأرض والسموات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات؛ فهو دليل على خالقه.

ومنه: إثبات الوحدانية، والردُّ على المشركين، والتعريفُ بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته، وتنزيهه عما لا يليق به^(١).

(١) [التعليق ١] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لا يظهر لنا في هذا الكلام شيء؛ فإن المخلوقات دليل على ربوبيته تعالى وإلهيته وتوحيده.

(٢) **وأما النبوة:** فإثبات نبوة الأنبياء ﷺ على العموم، ونبوة محمد ﷺ على الخصوص، وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم، ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم، والردُّ على من كفر بشيء من ذلك.

وينخرط في سلك هذا: ما ورد في القرآن من تأييس النبي ﷺ وكرامته^(١)، والثناء عليه وعلى سائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين.

(٣) **وأما المعاد:** فإثبات الحشر، وإقامة البراهين عليه، والردُّ على من خالف فيه، وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال وغير ذلك.

(٤) **وأما الأحكام:** فهي الأوامر والنواهي، وتنقسم خمسة أنواع: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح.

ومنها:

ما يتعلق بالأبدان، كالصلاة والصيام.

وما يتعلق بالأموال كالزكاة.

وما يتعلق بالقلوب، كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك.

(٥) **وأما الوعد:**

فمنه وعدٌ بخير الدنيا، من النصر والظهور وغير ذلك.

ومنه بخير الآخرة، وهو الأكثر، كأوصاف الجنة ونعيمها.

(٦) **وأما الوعيد:**

فمنه تخويفٌ بالعقاب في الدنيا.

ومنه تخويفٌ بالعقاب في الآخرة، وهو الأكثر، كأوصاف جهنم وعذابها، وأوصاف

القيامة وأهوالها.

(١) في د: «وكذا أمته»! ولعله تصحيف.

وتأمل القرآن؛ تجد الوعد مقروناً بالوعيد، قد^(١) ذُكر أحدهما على إثر ذكر الآخر؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب، وليتبين أحدهما بالآخر، كما قيل:

فبضدّها تبين الأشياء^(٢)

(٧) وأما القصص؛ فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم؛ كقصة أصحاب الكهف، وذوي القرنين.

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن ؟

فالجواب: من ثلاثة أوجه:

◀ الأول: أنه ربما ذُكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يُذكر في سورة أخرى، ففي كلّ واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى.

◀ الوجه الثاني: أنه ذُكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب، وفي مواضع على طريقة الإيجاز؛ لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين.

◀ الوجه الثالث: أن أخبار الأنبياء قُصد بذكرها مقاصد كثيرة^(٣) فتعدّد ذكرها بتعدد تلك المقاصد.

فمن المقاصد بها: إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين؛ بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات، وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الهلاك^(٤).

◀ ومنها: إثبات نبوة محمد ﷺ؛ لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلّم من أحد، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾ [هود: ٤٩].

(١) في أ، ب: «وقد».

(٢) هذا عجز بيت للمتنبي، صدره: «ونديمهم وبها عرفنا فضله»، انظر: شرح أبي البقاء العكبري على ديوان المتنبي (٢٢/١).

(٣) سقطت هذه الكلمة من ج، هـ.

(٤) في د: «المهلك».

- ◀ ومنها: إثبات الوحانية، ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال: ﴿بِمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [هود: ١٠١].
- ◀ ومنها: الاعتبار في قدرة الله تعالى، وشدة عقابه لمن كفر به.
- ◀ ومنها: تسلية النبي ﷺ عن تكذيب قومه له؛ بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء؛ كقوله: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ﴾ [الأنعام: ٣٥].
- ◀ ومنها: تأنيسه^(١) ﷺ، ووعده بالنصر كما نُصِرَ الأنبياء الذين من قبله.
- ◀ ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم.
- إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردّهم على الكفار، وغير ذلك، فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذُكرت في مواضع كثيرة، ولكلِّ مقام مقال.

(١) في ج، هـ: «تسليته».

الباب الرابع

في فنون العلوم التي تتعلّق بالقرآن

اعلم: أنّ الكلام على القرآن يستدعي الكلام في اثني عشر فنّاً من العلوم، وهي: التفسير، والقراءات، والأحكام، والنسخ، والحديث، والقصاص، والتصوف، وأصول الدين، وأصول الفقه، واللغة، والنحو، والبيان.

(١) **فأما التفسير:** فهو المقصود لنفسه، وسائر هذه الفنون أدواتٌ تعين عليه، أو تتعلق به، أو تتفرّع منه.

ومعنى التفسير: شرح القرآن وبيان معناه، والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه.

واعلم: أن التفسير منه متفق عليه، ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع: أحدها: اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عدّه كثير من المؤلفين في التفسير خلافاً، وليس في الحقيقة بخلاف؛ لاتفاق معناه.

وجعلناه نحن قولاً واحداً، وعبرنا عنه بأحد^(١) عبارات المتقدمين، أو بما يقرب منها، أو بما يجمع معانيها.

النوع الثاني: اختلاف في التمثيل؛ لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثالٌ منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي^(٢) تندرج تلك الأمثلة تحت عمومها، فهذا عدّه أيضاً كثير من المؤلفين خلافاً، وليس في الحقيقة بخلاف؛ لأن كلّ قول^(٣) منها مثالٌ للمراد، وليس بكل المراد.

(١) في د: «بإحدى».

(٢) في ب، ج، هـ: «التي».

(٣) في ب، ج، هـ: «لأن كلّ».

ولم نَعُدْه نحن خلافاً، بل عبّرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود.

النوع الثالث: اختلاف في المعنى، فهذا هو الذي عدّناه خلافاً، ورجّحنا فيه بين أقوال الناس حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب.

فإن قيل: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟

فالجواب: أن في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: أنهما بمعنى واحد.

الثاني: أن التفسير: للفظ، والتأويل: للمعنى.

الثالث - وهو الصواب -: أن التفسير هو الشرح، وأن التأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ؛ لموجب اقتضى أن يُحمَل على ذلك ويخرج عن ظاهره.

(٢) وأما القراءات: فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته.

ثم إن القراءات على قسمين: مشهورة، وشاذة.

فالمشهورة: هي القراءات السبع وما جرى مجراها؛ كقراءة يعقوب^(١)، وابن محيصن^(٢).

والشاذة: ماسوى ذلك.

(١) هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي، قارئ أهل البصرة في عصره، توفي سنة (٢٠٥هـ). انظر: معرفة القراء الكبار، للذهبي (٩٤).

(٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولا هم المكي، قارئ أهل مكة، توفي سنة (١٢٣هـ). انظر: معرفة القراء الكبار، للذهبي (٥٦).

وإنما^(١) بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني^(٢)؛ لوجهين:

أحدهما: أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب.

والآخر: الاقتداء بالمدينة شرفها الله تعالى؛ لأنها قراءة أهل المدينة، وقال مالك بن أنس: قراءة نافع سنة.

وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك، دون ما لا فائدة فيه زائدة، واستغنينا عن استيفاء القراءات؛ لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد صنفنا فيها كتباً نفع الله بها، وأيضاً؛ فإننا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات باباً في قواعد أصول القراءات.

(٣) وأما أحكام القرآن: فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية.

وقال بعض العلماء: إن آيات الأحكام خمس مئة آية، وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها.

وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة.

ومن أحسن تصانيف المشاركة فيها: تأليف إسماعيل القاضي^(٣)، وأبي الحسن كيا^(٤).

(١) في ب، ج، هـ: «وإننا».

(٢) هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي، مولا هم، أبو رويم المقرئ المدني، توفي سنة (١٦٩هـ). انظر: معرفة القراء الكبار، للذهبي (٦٤).

(٣) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك الجهمي الأزدي المالكي، وبه تفقه أهل العراق من المالكية، توفي سنة (٢٨٢هـ). انظر: الديباج المذهب، لابن فرحون (١/٢٨٢).

(٤) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الكيا الهراسي الشافعي، والكيا: لفظة أعجمية معناها: الكبير القدر المقدم بين الناس، توفي سنة (٥٠٤هـ). انظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان (٣/٢٨٦)، و«كيا» و«كيا» بمعنى واحد، و«أل» فيها للتعريف، قال العطار في حاشيته على شرح المحلى على «جمع الجوامع» في ضبطه (١/٣٣٩): «ضبطه الكوراني بفتحها؛ لأن «كيا» معناه: العظيم، وأل حرف تعريف وهمزتها بالفتح؛ لأنها همزة وصل».

ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس^(١): تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي^(٢)، والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس^(٣).
(٤) وأما النسخ: فهو يتعلق^(٤) بالأحكام؛ لأنها محلُّ النسخ؛ إذ لا تُنسخ الأخبار. ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ، والمحكم؛ وهو ما لم يُنسخ. وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، أحسنها: تأليف القاضي أبي بكر ابن العربي.

وقد ذكرنا في هذه المقدمات باباً في قواعد النسخ، وذكر ما تكرر^(٥) في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائرته في مواضعه.

(٥) وأما الحديث: فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه؛ لوجهين:

الأول: أن كثيراً من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسبابٍ قضايا وقعت في زمان النبي ﷺ من الغزوات والنوازل والسؤالات، فلا بد من معرفة ذلك؛ ليُعلم فيمن نزلت الآية، وفيما نزلت، ومتى نزلت؛ فإن النسخ مبنيٌّ على معرفة تاريخ النزول؛ لأن المتأخر ناسخٌ للمتقدم.

والوجه الآخر: أنه ورد عن النبي ﷺ كثير من تفسير القرآن، فتجب معرفته؛ لأن قوله ﷺ مقدم على أقوال الناس.

(٦) وأما القصص: فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن، فلا بد من تفسيره، إلا أن الضروري منه: ما يتوقف التفسير عليه، وما سوى ذلك زيادةٌ مستغنى عنها.

(١) في ب، د زيادة: «فيها».

(٢) الإمام المالكي المعروف، توفي سنة (٥٤٣هـ). انظر: الديباج المذهب، لابن فرحون (٢/٢٥٢).

(٣) الخزرجي المالكي، توفي سنة (٥٩٩هـ). انظر: الديباج المذهب، لابن فرحون (٢/١٣٣).

(٤) في ب، ج، هـ: «ما يتعلق».

(٥) في ج، هـ: «ما تقرر».

وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء ﷺ، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه.

وأما نحن فاقصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه، وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح.

(٧) **وأما التصوف:** فله تعلق بالقرآن؛ لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة^(١).

وقد تكلمت المتصوفة^(٢) في تفسير القرآن، فمنهم من أحسن وأجاد، ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد، ومنهم من توغل في الباطنية، وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية.

وقد جمع أبو عبد الرحمن السُّلَمي^(٣) كلامهم في التفسير في كتاب سماه «الحقائق»،

(١) [التعليق ٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراء: التصوف البريء من البدع القولية والفعلية، والمقصود على العناية بالأخلاق وأعمال القلوب يشهد له آيات من القرآن، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾، وقوله: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ آتِنَاكَ مَرَاتٍ اللَّهُ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَرْأَوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾.

فأما التصوف البدعيّ المشتمل على بدع قولية أو فعلية، أو الدعاوى التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، فلا تجوز إضافته إلى القرآن؛ فالقرآن لا يدلُّ إلا على الحق من الاعتقادات والعبادات الظاهرة والباطنة، وشيوخ الصوفية المتقدمون يتقيدون في تصوفهم وسلوكهم بالكتاب والسنة كالجنيد وأبي سليمان الداراني، وسهل بن عبد الله التستري، والفضيل بن عياض، قال أحدهم، وهو أبو سليمان الداراني: إنه ليقع بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين من الكتاب والسنة. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٦٩٤) ودرء التعارض (٥/ ٣٩٤) والصفدية (١/ ٢٥٣).

(٢) في د: «الصوفية».

(٣) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي، السُّلَمي الأم، النيسابوري، شيخ خراسان، وكبير الصوفية، له كتاب «حقائق التفسير»، و«طبقات الصوفية» وغيرهما، توفي سنة (٤١٢هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (١٧/ ٢٤٧).

وقال بعض العلماء: بل هو ^(١) البواطل، وإذا أنصفنا قلنا: فيه حقائق وبواطل.

وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يُستحسن من الإشارات الصوفية، دون ما يُعترض أو يُقدح فيه، وتكلمنا أيضًا على اثني عشر مقامًا من مقامات التصوف في مواضعها من القرآن.

[١] فتكلمنا على الشكر في «أم القرآن»؛ لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى.

[٢] وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في «البقرة»: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾.

[٣] وعلى الذكر في قوله فيها: ﴿بَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾.

[٤] وعلى الصبر في قوله تعالى فيها: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾.

[٥] وعلى التوحيد في قوله فيها: ﴿وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾.

[٦] وعلى محبة الله ^(٢) في قوله فيها: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾.

[٧] وعلى التوكل في قوله في «آل عمران»: ﴿وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾.

[٨] وعلى المراقبة في قوله في «النساء»: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾.

[٩، ١٠] وعلى الخوف والرجاء في قوله في «الأعراف»: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾.

[١١] وعلى التوبة في قوله في «النور»: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾.

[١٢] وعلى الإخلاص في قوله في «لم يكن»: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾.

(٩) وأما أصول الدين: فتتعلق بالقرآن من طريقين:

أحدهما: ما ورد في القرآن من إثبات العقائد، وإقامة البراهين عليها، والرد على أصناف الكفار.

(١) في ب، ج، هـ: «هي».

(٢) في أ: «المحبة».

والآخر: أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن، وكلُّ طائفة منهم تحتجُّ لمذهبها بالقرآن، وترد على من خالفها، وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحقِّ والمبطل.

فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق، مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق.

(١٠) **وأما أصول الفقه:** فإنها من أدوات تفسير القرآن، على أن كثيراً من المفسرين لم يشتغلوا بها.

وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال، وما أحوج المفسر إلى معرفة النص، والظاهر، والمجمل، والمبين، والعام، والخاص، والمطلق، والمقيد، وفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ودليل الخطاب، وشروط النسخ، ووجوه التعارض، وأسباب الخلاف، وغير ذلك من علم الأصول.

(١١) **وأما اللغة:** فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن، وهي فنٌّ من فنون التفسير.

وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة، وقد ذكرنا -بعد هذه المقدمة- مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن؛ لئلا نحتاج أن نذكرها حيثما وقعت، فيطول الكتاب بكثرة تكرارها.

(١٢) **وأما النحو:** فلا بد للمفسر من معرفته؛ فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى علم اللسان^(١).

والنحو ينقسم قسمين:

أحدهما: عوامل الإعراب، وهي أحكام الكلام المركَّب.

والآخر: التصريف، وهو أحكام الكلمات قبل تركيبها.

(١) في ب، ج، هـ: «إلى معرفة اللسان»، وفي د: «إلى معرفة علم اللسان».

وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه؛ من المشكل، أو المختلف فيه، أو ما يفيد فهم المعنى، أو يختلف المعنى باختلافه، ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ؛ فإن ذلك تطويلٌ^(١) بغير كبير فائدة.

(١٣) وأما علم البيان؛ فهو علم شريف، تظهر به فصاحة القرآن، وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة، ونكتاً مستحسنة راقية، وجعلنا في المقدمات باباً في أدوات البيان؛ ليفهم به ما يرد منها مفرقاً في مواضع^(٢) من القرآن.

(١) في ب، ج، د، هـ: «يطول».

(٢) في د: «مواضعه».

الباب الخامس

في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي تُرجَّح^(١) بها بين أقوالهم.

فأما أسباب الخلاف فهي اثنا عشر:

- ♦ الأول: اختلاف القراءات.
- ♦ الثاني: اختلاف وجوه الإعراب؛ وإن اتفقت القراءات.
- ♦ الثالث: اختلاف اللُّغويين في معنى الكلمة.
- ♦ الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر.
- ♦ الخامس: احتمال العموم أو الخصوص.
- ♦ السادس: احتمال الإطلاق أو التقييد.
- ♦ السابع: احتمال الحقيقة أو المجاز.
- ♦ الثامن: احتمال الإضمار أو الاستقلال.
- ♦ التاسع: احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة.
- ♦ العاشر: احتمال حمل الكلام على الترتيب، أو على التقديم والتأخير.
- ♦ الحادي عشر: احتمال أن يكون الحكم منسوخاً أو محكماً.
- ♦ الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي ﷺ، وعن السلف رضي الله عنهم.

(١) في ج، هـ: «يترجح».

وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر:

- ♦ الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دلّ موضع من القرآن على المراد بموضع آخر^(١) حملناه عليه، ورجّحنا القول بذلك على غيره من الأقوال.
- ♦ الثاني: حديث النبي ﷺ؛ فإذا ورد عنه ﷺ تفسير شيء من القرآن عوّلنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح.
- ♦ الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحاً.
- ♦ الرابع: أن يكون القول قول من يُقتدَى به من الصحابة، كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ لقول رسول الله ﷺ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»^(٢).
- ♦ الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب؛ من اللغة، أو الإعراب، أو التصريف، أو الاشتقاق.
- ♦ السادس: أن يشهد لصحة القول سياق^(٣) الكلام، ويدلّ عليه ما قبله أو ما بعده.
- ♦ السابع: أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه.
- ♦ الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يُحمَل عليها اللفظ عند الأصوليين.

(١) في ب، ج، هـ: «على أن المراد بعض آخر»!

(٢) أصل الحديث في البخاري (١٤٣) بلفظ: «اللهم فقهه في الدين» فقط، وفي مسلم (٢٤٧٧) بلفظ: «اللهم فقهه» فقط، وأما زيادة: «وعلمه التأويل» فقد أخرجها أحمد في مسنده (٢٣٩٧)، (٢٨٧٩)، (٣٠٣٢)، (٣١٠٢)، وابن حبان (٧٠٥٥)، والحاكم (٦٣٣٦) وصححها ووافقه الذهبي، والضياء في المختارة (١٠/٢٢٢) وقال: «وهذه زيادة حسنة»، وصححها ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/٩٣٥).

(٣) في أ: «مساق»، وفي الهامش: «خ: سياق».

وقد يترجّح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالاً من الحقيقة، ويسمى مجازاً راجحاً، والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيهما يقدّم؟

فمذهب أبي حنيفة: تقديم الحقيقة؛ لأنها الأصل.

ومذهب أبي يوسف: تقديم المجاز الراجح؛ لرجحانه.

وقد يكون المجاز أفصح وأبرع، فيكون أرجح.

♦ التاسع: تقديم العموم على الخصوص، فإن العموم أولى؛ لأنه الأصل، إلا أن يدلّ دليل على التخصيص.

♦ العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد، إلا أن يدلّ دليل على التقييد.

♦ الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار، إلا أن يدلّ دليل على الإضمار.

♦ الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه، إلا أن يدلّ دليل على التقديم والتأخير.

الباب السادس

في ذكر المفسرين^(١)

اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين:

- ◀ فمنهم من فسّر القرآن، وتكلّم في معانيه، وهم الأكثرون.
 - ◀ ومنهم من توقّف عن الكلام فيه؛ احتياطاً؛ لما ورد من التشديد في ذلك؛ فقد قالت عائشة رضي الله عنها: «ما كان رسول الله ﷺ يفسّر من القرآن إلا آياتٍ بَعْدَ، علّمه إياهنّ جبريل»^(٢)، وقال ﷺ: «من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ»^(٣).
- وتأوّل المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مُعَيَّبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى.

وتأولوا الحديث الآخر بأنه فيمن تكلّم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا فيمن تكلم بما^(٤) تقتضيه أدوات العلوم، ونظر في أقوال العلماء المتقدمين، فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه.

(١) انظر: المحرر الوجيز (١/٢٢).

(٢) أخرجه البزار في مسنده (١٨/١٢٣)، وأبو يعلى في مسنده (٨/٢٣)، والطبري (١/٧٨، ٨٣) من حديث جعفر بن محمد الزبيري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وأعلّه الطبري بجعفر، وقال ابن كثير في تفسيره (١/١٤): «حديث منكر غريب» وضعفه بجعفر، وقال الدارقطني في العلل (١٤/٦٢): «وخالفه [يعني: جعفر] ابن أبي الزناد، ورواه عن هشام عن أبيه قال: لم تكن عائشة تفسر شيئاً إلا ما سمعته من رسول الله ﷺ. وهو الصحيح».

(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٠٣٢)، وأبو داود (٣٦٥٢)، والترمذي (٢٩٥٢) عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث غريب»، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (٨٩٠٠).

(٤) في ب: «فيما».

واعلم أن المفسرين على طبقات:

✽ فالطبقة الأولى: الصحابة رضي الله عنهم:

وأكثرهم كلامًا في التفسير: ابن عباس رضي الله عنهما، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشني على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ويقول: «كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق»^(١)، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه»^(٢).

ويتلوهما: عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.

ثم: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم.

وكل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من التفسير فهو حسن مقبول.

✽ والطبقة الثانية: التابعون:

وأحسنهم كلامًا في التفسير: الحسن بن أبي الحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومجاهد مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

ويتلوهم: عكرمة، وقتادة، والسدي، والضحاك بن مزاحم، وأبو صالح، وأبو العالية.

ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف، وألف الناس فيه، كالفضل^(٣)، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، والبخاري، وعلي بن أبي طلحة، وغيرهم.

ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين^(٤)، وأحسن النظر فيها.

(١) أخرجه الدينوري المالكي بإسناده في «المجالسة وجواهر العلم» (٢/٤١٥)

(٢) لم أقف على إسناده، وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز (١/٢٣) بغير إسناد.

(٣) هو الفضل بن سلمة بن عاصم، أبو طالب النحوي اللغوي الكوفي، له كتاب «ضيء القلوب» في معاني القرآن، نيف وعشرون جزءًا، توفي بعد سنة (٢٩٠هـ). انظر: السير، للذهبي (١٤/٣٦٢)، وطبقات المفسرين، للداودي (٢/٣٢٨).

(٤) في د: «المتقدمين».

وممن صنف في التفسير أيضًا: أبو بكر النقاش^(١)، والثعلبي^(٢)، والماوردي^(٣)، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح، وقد استدرك الناس على بعضهم. وصنف أبو محمد ابن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه. وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين؛ كأبي إسحاق الزجاج^(٤)، وأبي علي الفارسي^(٥)، وأبي جعفر النحاس^(٦).

❖ وأما أهل المغرب والأندلس:

فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي^(٧) كتابًا في غريب القرآن وتفسيره. ثم صنف المقرئ أبو محمد مكِّي بن أبي طالب^(٨) كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابًا في غريب القرآن، وكتابًا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابًا في إعراب القرآن، إلى غير ذلك من تواليه؛ فإنها نحو ثمانين تأليفًا، أكثرها في علوم القرآن؛ من القراءات، والتفسير، وغير ذلك.

-
- (١) هو محمد بن الحسن محمد بن زياد بن هارون، إمام أهل العراق في القراءات والتفسير، صاحب تفسير «شفاء الصدور»، توفي سنة (٣٥١هـ). انظر: طبقات المفسرين، للداودي (١٣٥/٢).
- (٢) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النسابوري الثعلبي، ويقال له: الثعالبي، وهو لقب لا نسب، صاحب تفسير «الكشف والبيان»، توفي سنة (٤٢٧هـ). انظر: طبقات المفسرين، للداودي (١/٦٦).
- (٣) هو علي بن محمد بن حبيب القاضي، أبو الحسن الماوردي البصري، صاحب تفسير «النكت والعيون»، توفي سنة (٤٥٠هـ). انظر: طبقات المفسرين، للداودي (١/٤٢٧).
- (٤) هو إبراهيم بن السري بن سهل، توفي سنة (٣١١هـ). انظر: بغية الوعاة، للسيوطي (١/٤١١).
- (٥) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان، اتهم بالاعتزال، توفي سنة (٣٧٧هـ). انظر: بغية الوعاة، للسيوطي (١/٤٩٦).
- (٦) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري، توفي سنة (٣٣٨هـ). انظر: بغية الوعاة، للسيوطي (١/٣٦٢).
- (٧) هو منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي الأندلسي، أبو الحكم القاضي، توفي سنة (٣٥٥هـ). انظر: طبقات المفسرين، للداودي (٢/٣٣٦).
- (٨) هو مكِّي بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي، النحوي المقرئ، توفي سنة (٤٣٧هـ). انظر: طبقات المفسرين، للداودي (٢/٣٣٧).

وأما أبو عمرو الداني^(١) فتوآليفه تنيف على مئة وعشرين، إلا أن أكثرها في القراءات، ولم يؤلف في التفسير إلا قليلاً.

وأما أبو العباس المهدوي^(٢) فمُتَقِنُ التآليف، حَسَنُ الترتيب، جامعٌ لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضيان: أبو بكر بن العربي، وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحدٍ منهما وأجمل، واحتفل وأكمل.

فأما ابن العربي فصنف كتاب: «أنوار الفجر» في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تَلَفَ تلافاه بكتاب: «قانون التأويل»^(٣) إلا أنه اخترمته المنية قبل تَخْلِيصِهِ وتلخيصه، وألَّفَ في سائر علوم القرآن توآليفَ مفيدةً.

وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسنُ التوآليف وأعدلُها، فإنه اطلَّع على توآليف مَنْ كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة، مسدّد النظر، محافظٌ على السنة.

ثم خُتِمَ علماء القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير^(٤)، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطةً في علمه، وقوةً في فهمه، وله فيه تحقيق، ونظر دقيق.

(١) هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي، أبو عمرو الداني، توفي سنة (٤٤٤هـ). انظر: طبقات المفسرين، للداودي (١/ ٣٧٩).

(٢) هو أحمد بن عمار، أبو العباس المهدوي، نسبة إلى المهديّة بالمغرب، ألّفه التفسير الكبير «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»، ثم اختصره في «التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»، توفي بعد سنة (٤٣٠هـ). انظر: طبقات المفسرين، للداودي (١/ ٥٦).

(٣) لابن العربي كتابان بهذا العنوان: أحدهما: قانون التأويل في التفسير، وقد اختلف الباحثون في تسميته، واستظهر بعضهم أن اسمه: «واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل»، وهذا هو الكتاب الذي عناه ابن جزّي، والآخر: قانون التأويل، وهو جامع لفوائد شتى من عدة علوم، ولا يختص بالتفسير وعلوم القرآن، وهو مطبوع في مجلد بتحقيق د. محمد السليمان. انظر: قسم الدراسة الذي قدمه د. السليمان لهذا الكتاب ص ١٢٤، ٣٩١.

(٤) هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفيّ العاصمي، الجيّاني المولد، الغرناطي المنشأ، الأستاذ أبو جعفر، صاحب «ملاك التأويل» في المتشابه في القرآن وغيره من المصنفات، توفي سنة (٧٠٨هـ). انظر: طبقات المفسرين، للداودي (١/ ٢٧).

❖ **ومما بأيدينا من تواليف أهل المشرق:** تفسيرُ أبي القاسم الزمخشريّ، وأبي الفضل الغزنويّ^(١)، وأبي الفضل ابن الخطيب^(٢).

فأما الزمخشري: فمصدّد النظر، بارِعٌ في الإعراب، متقنٌ في علم البيان؛ إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدر صفوه، وتمرّر حلوه، فخذ منه ما صفا، ودع ما كدر.

وأما الغزنوي: فكتابُه مختصرٌ جامع، وفيه من التصوف نكتٌ بديعة.

وأما ابن الخطيب: فتضمّن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام، ونمّقه بترتيب المسائل، وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص.
والله ينفع الجميع بخدمة كتابه، ويَجْزِيهم أفضل ثوابه.

(١) في أ، ب: «الغزنوي»، وفي ج، هـ: «الغزويني» وهو تصحيف.

وهو محمد بن أبي يزيد طيفور السّجّاوندي الغزنوي، أبو عبد الله أو أبو الفضل، اختلفت المصادر في كنيته، المقرئ المفسر النحوي، له تفسير «عين المعاني في تفسير السبع المثاني»، و«الوقف والابتداء» وغيرهما، توفي سنة (٥٦٠هـ) على ما قاله الصفدي، وقد نقل عنه ابن جزي -مع التصريح به- من تفسيره «عين المعاني» في أربعة مواطن: في سورة الأعراف عند قوله تعالى: ﴿فَانبَجَسْتُمْ﴾، وفي الأنبياء عند قوله: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾، وفي المؤمنون عند قوله: ﴿هِيَآتُ...﴾، وفي العلق عند قوله: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى﴾، وهو أحد المصادر التي استمدّها منها ابن جزي مادة تفسيره، وتفسيره هذا حُقق في عدة رسائل علمية في جامعة الإمام. انظر: تاريخ الإسلام، للذهبي (٢٠٦/١٢)، والوافي بالوفيات، للصفدي (١٤٧/٣)، وإنباء الرواة، للقفطي (١٥٣/٣)، والروض المعطار، للحميري (٤٢٨).

(٢) هو محمد بن عمر بن الحسين، الرازي، فخر الدين، صاحب تفسير «مفاتيح الغيب»، وكنيته أبو الفضل أو أبو عبد الله على اختلاف بين المصادر. توفي سنة (٦٠٦هـ). انظر: تاريخ الإسلام، للذهبي (١٣٧/١٣)، وفيات الأعيان، لابن خلكان (٢٤٨/٤)، وأخبار العلماء، للقفطي (٢١٩).

الباب السابع

في النسخ والمنسوخ

النسخُ في اللغة: هو الإزالة، أو النّقل.

ومعناه في الشريعة: رفع الحكم الشرعي بعد تقرُّره.

ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه :

- ◀ الأول: نسخ اللفظ والمعنى، كقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفرٌ بكم»^(١).
- ◀ الثاني: نسخ اللفظ دون المعنى، كقوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألّبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»^(٢).
- ◀ الثالث: نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير، وقع منه في القرآن على ما عدّه بعض العلماء^(٣) مئتا موضع، وثلثان وعشرة^(٤) مواضع منسوخة؛ إلّا أنهم عدّوا التخصيص

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٨٣٠) في ضمن حديث طويل من خطبة عمر رضي الله عنه وفيه: «...ثم إنّا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم...». وقد عدّ هذا المثال من نوع نسخ اللفظ والمعنى -أي: الحكم- معاً، وعدّه كذلك -أيضاً- ابن عبد البر في التمهيد (٢٧٣/٤) والاستذكار (٤١٨/٥)، وابن عطية في المحرر الوجيز (٣١٠/١)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٣٠٧/٢)، وابن عاشور في التحرير والتنوير (٦٦٣/١) وغيرهم. والأصوليون يجعلون هذا المثال من نوع نسخ التلاوة دون الحكم، كما في شرح تنقيح الفصول للقرافي، ط. الفكر (٢٤٢)، والواضح لابن عقيل (٢٢٠/٤) وغيرهما، ويُمثّلون لنوع نسخ التلاوة والحكم معاً بما أخرجه مسلم (١٤٥٢) عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات...».

(٢) أخرجه أحمد (٢١٢٠٧)، والنسائي في الكبرى (٧١١٢)، وابن حبان (٤٤٢٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (٥٩٩٠)، والحاكم (٨٠٦٨) وصححه، عن زر بن حبیش عن أبي بن كعب رضي الله عنه.

(٣) في ب، د: «بعضهم».

(٤) في د: «واثنان وعشرة»، وفي أ، ج، هـ: «ثنتان وعشرة» بدون واو.

وقوله: «ثنتان وعشرة» كذا بالعطف، وهذا هو أصل العدد في العشرة مع النيف، إلّا أن العرب حذف حرف العطف اختصاراً، ورُكِّبت الاسمين وبنتهما على الفتح، وجعلت تمييزه مفرداً منصوباً، فصار: «اثنان عشر موضعاً»، وأجاز ابن مالك أن يُعطف هذا العدد عوداً إلى الأصل، فيُمنع إذ ذاك من البناء والتركيب، =

والتقييد والاستثناء نسخاً! وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروقٌ معروفة، وستكلم على ذلك في مواضعه.

✽ ونقدّم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم؛ بالأمر بقتالهم؛ ليُغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع منه في القرآن مئة آية وأربع عشرة آية، من أربع وخمسين سورة^(١):

١. ففي البقرة:

- [١] ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [الآية: ٨٢].
- [٢] ﴿وَلَنَا أَعْمَلْنَا﴾ [الآية: ١٣٨].
- [٣] ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [الآية: ١٨٩]؛ أي: لا تبدؤوا بالقتال.
- [٤] ﴿وَلَا تَقْتُلُوهُمْ﴾ [الآية: ١٩٠].
- [٥] ﴿فَلْ فِتَالْ فِيهِ كَيْبَرٌ﴾ [الآية: ٢١٥].
- [٦] ﴿لَا إِكْرَاهَ﴾ [الآية: ٢٥٥].

٢. وفي آل عمران:

- [٧] ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ﴾ [الآية: ٢٠].
- [٨] ﴿مِنْهُمْ بُفْيَةٌ﴾ [الآية: ٢٨].

٣. وفي النساء:

- [٩، ١٠] ﴿بِأَعْرَضَ عَنْهُمْ﴾ في موضعين [الآية: ٦٢ و٨١].

= وعلى هذا الوجه قال ابن جزّي هنا: «ثنتان وعشرة» بالعطف والإعراب، ثم قال: «مواضع» بجمعه وإضافة العدد إليه؛ إذ هكذا يكون تمييز العشرة. انظر: شرح التسهيل، لابن مالك (٢/٤٠١)، والتذيل والتكميل شرح التسهيل، لأبي حيان (٩/٣١٣-٣١٥)، والنحو الوافي، لعباس حسن (٤/٥٦٧).

(١) هذه المسألة استمدّها ابن جزّي رحمه الله من «عين المعاني» للغزنوي، بل هناك تطابق شبه تام بين النصين، غير أن ابن جزّي ذكر مئة وثلاث عشرة آية من ثلاث وخمسين سورة، حيث فات ابن جزّي ذكر الآية المئة والرابعة عشرة من السورة الرابعة والخمسين التي ذكرها الغزنوي، وهي سورة التين، آية: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾. انظر: «عين المعاني».

[١١] ﴿بِمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَمِيْظًا﴾ [الآية: ٧٩].

[١٢] ﴿لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ [الآية: ٨٣].

[١٣] ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ﴾ [الآية: ٨٩].

٤. وفي المائدة:

[١٤] ﴿وَلَا ءَامِيْنَ﴾ [الآية: ٣].

[١٥] ﴿عَلَيْكَ الْبَلْغُ﴾^(١).

[١٦] ﴿عَلَيْكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ﴾ [الآية: ١٠٧].

٥. وفي الأنعام:

[١٧] ﴿لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ﴾ [الآية: ٦٧].

[١٨] ﴿ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ [الآية: ٩٢].

[١٩] ﴿عَلَيْكُمْ بِحَمِيْظٍ﴾ [الآية: ١٠٥].

[٢٠] ﴿وَأَعْرِضْ﴾ [الآية: ١٠٧].

[٢١] ﴿عَلَيْهِمْ حَمِيْظًا﴾ [الآية: ١٠٨].

[٢٢] ﴿وَلَا تَسْبُوا﴾ [الآية: ١٠٩].

[٢٣، ٢٤] ﴿بَذَرْهُمْ﴾ في موضعين [الآية: ١١٣ ١٣٨].

[٢٥] ﴿يَقْضُوا إِعْمَلُوا﴾ [الآية: ١٣٦].

[٢٦] ﴿فَلْيَنْتَظِرُوا﴾ [الآية: ١٥٩].

[٢٧] ﴿لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الآية: ١٦٠].

(١) كذا ورد في الأصول الخطية! والواقع أنه لا توجد في سورة المائدة آية بهذا اللفظ، وإنما الذي في المائدة:

﴿بَاغِلْمُوا أُنْمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ [آية: ٩٤]، و﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ﴾ [آية: ١٠١].

٦. وفي الأعراف:

[٢٨] ﴿وَأَعْرِضْ﴾ [الآية: ١٩٩].

[٢٩] ﴿وَأْمُلْهُمْ﴾ [الآية: ١٨٣].

٧. وفي الأنفال:

[٣٠] ﴿وَإِذَا اسْتَنْصَرُوكُمْ﴾ [الآية: ٧٣]؛ يعني: المعاهددين.

٨. وفي التوبة:

[٣١] ﴿بِاسْتَفِيمُوا لَهُمْ﴾ [الآية: ٧]^(١).

٩. وفي يونس:

[٣٢] ﴿بِأَنْتَظِرُوا﴾ [الآية: ٢٠].

[٣٣] ﴿فَقُلْ لِيْ عَمَلِي﴾ [الآية: ٤١].

[٣٤] ﴿وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ﴾ [الآية: ٤٦].

[٣٥] ﴿وَلَا يُخْرِجَنَّكَ فَوَلَّهُمْ﴾ [الآية: ٦٥]؛ لما يقتضي من الإمهال.

[٣٦] ﴿أَبَأَنْتَ تُكْرِهُ﴾ [الآية: ٩٩].

[٣٧] ﴿بِمَنْ إِهْتَدَى﴾ [الآية: ١٠٨]؛ لأن معناه الإمهال.

[٣٨] ﴿وَاصْبِرْ﴾ [الآية: ١٠٩].

(١) قوله: «وفي الأنفال: ﴿وَإِذَا اسْتَنْصَرُوكُمْ﴾ [الآية: ٧٣]؛ يعني: المعاهددين. وفي التوبة: ﴿بِاسْتَفِيمُوا لَهُمْ﴾ [الآية: ٧]» هكذا نص العبارة في «عين المعاني» للغزنوي، ولم يتبين لي وجه قوله: «يعني: المعاهددين» بعد آية الأنفال! ولعل الأليق بها أن تكون بعد آية التوبة، فهي التي معناها في المعاهددين ظاهرٌ بين ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمَا اسْتَفْتُوا لَكُمْ بِاسْتَفِيمُوا لَهُمْ﴾، وأما آية الأنفال، فالضمير في ﴿اسْتَنْصَرُوكُمْ﴾ للمؤمنين الذين لم يهاجروا! إلا إن قصد بالمعاهددين هنا ما جاء في تنمة الآية ﴿إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ﴾، أي: إذا استنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق -يعني: معاهددين- فلا تنصروهم. فيحتمل ذلك، والله أعلم. قال هبة الله ابن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» (ص: ٥٠): «قوله تعالى: ﴿وَإِذَا اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ بَعَلَيْنَا﴾.. فكان بين النبي ﷺ وبين أحياء من العرب موادة، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وإن احتاج إليهم عاونوه، وإن احتاجوا إليه عاونهم، فصار ذلك منسوخاً بآية السيف». وانظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي (٤٥٩، ٤٦٦).

١٠. وفي هود:

[٣٩] ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ [الآية: ١٢]؛ أي: تُنذِرُ ولا تُجبرُ.

[٤٠] ﴿إِعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ [الآية: ١٢٠].

[٤١] ﴿وَانْتَظِرُوا﴾ [الآية: ١٢٠].

١١. وفي الرعد:

[٤٢] ﴿عَلَيْكَ الْبَلْغُ﴾ [الآية: ٤١].

١٢. وفي الحجر:

[٤٣] ﴿ذَرَهُمْ﴾ [الآية: ٣].

[٤٤] ﴿بِأَصْبَحَ﴾ [الآية: ٨٥].

[٤٥] ﴿لَا تَمُدَّنَّ﴾ [الآية: ٨٨].

[٤٦] ﴿أَنَا النَّذِيرُ﴾ [الآية: ٨٩].

[٤٧] ﴿وَأَعْرِضْ﴾ [الآية: ٩٤].

١٣. وفي النحل:

[٤٨] ﴿إِلَّا الْبَلْغُ﴾ [الآية: ٣٥].

[٤٩] ﴿عَلَيْكَ الْبَلْغُ﴾ [الآية: ٨٢].

[٥٠] ﴿وَجَدِلْهُمْ﴾ [الآية: ١٢٥].

[٥١] ﴿وَاصْبِرْ﴾ [الآية: ١٢٧].

١٤. وفي الإسراء:

[٥٢] ﴿رَبُّكُمْ ذَا عِلْمٍ بِكُمْ﴾ [الآية: ٥٤].

١٥. وفي مريم:

[٥٣] ﴿وَأَنْذِرْهُمْ﴾ [الآية: ٣٨].

[٥٤] ﴿بَلَيِّنْذُ﴾ [الآية: ٧٥].

[٥٥] ﴿بَلَا تَعَجَلْ﴾ [الآية: ٨٥].

١٦. وفي طه:

[٥٦] ﴿قُلْ كُلُّ مُتَرَيِّصٍ﴾ [الآية: ١٣٤].

١٧. وفي الحج:

[٥٧] ﴿وَإِنْ جَدَلُوكَ﴾ [الآية: ٦٦].

١٨. وفي المؤمنين:

[٥٨] ﴿بَذَرُهُمْ﴾ [الآية: ٥٥].

[٥٩] ﴿إِذْقِعْ﴾ [الآية: ٩٧].

١٩. وفي النور:

[٦٠] ﴿بِإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [الآية: ٥٢].

[٦١] ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلْغُ﴾ [الآية: ٥٢].

٢٠. وفي النمل:

[٦٢] ﴿بَمَسٍ إِهْتَبَدَى﴾ [الآية: ٩٤].

٢١. وفي القصص:

[٦٣] ﴿لَنَا أَعْمَلْنَا﴾ [الآية: ٥٥].

٢٢. وفي العنكبوت:

[٦٤] ﴿أَنَا نَذِيرٌ﴾ [الآية: ٥٠]؛ لما يقتضي من عدم الإجبار.

٢٣. وفي الروم:

[٦٥] ﴿بَاضِرٍ﴾ [الآية: ٥٩].

٢٤. وفي لقمان:

[٦٦] ﴿وَمَسْ كَفَرٍ﴾ [الآية: ١١].

٢٥. وفي السجدة:

[٦٧] ﴿وَانْتَظِرْ﴾ [الآية: ٣٠].

٢٦. وفي الأحزاب:

[٦٨] ﴿وَدَعِ أَذْيَهُمْ﴾ [الآية: ٤٨].

٢٧. وفي سبأ:

[٦٩] ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ﴾ [الآية: ٢٥].

٢٨. وفي فاطر:

[٧٠] ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [الآية: ٢٣].

٢٩. وفي يس:

[٧١] ﴿بَلَا يُخْزِنُكَ﴾ [الآية: ٧٥].

٣٠. وفي الصافات:

[٧٢] ﴿بَتَوَلَّ﴾ [الآية: ١٧٤].

[٧٣] ﴿وَتَوَلَّ﴾ [الآية: ١٧٨].

[٧٤، ٧٥] وما يليهما [الآيتان: ١٧٥، ١٧٩].

٣١. وفي ص:

[٧٦] ﴿إِصْبِرْ﴾ [الآية: ١٧].

[٧٧] ﴿أَنَا مُنذِرٌ﴾ [الآية: ٦٤].

٣٢. وفي الزمر:

[٧٨] ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ [الآية: ٣]؛ لما فيه من الإمهال.

[٧٩] ﴿بَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [الآية: ١٤].

[٨٠] ﴿يَقَوْمِ اإِغْمَلُوا﴾ [الآية: ٣٧].

[٨١] ﴿بِمَسِّ إِهْتَدَى﴾ [الآية: ٣٨].

[٨٢] ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ﴾ [الآية: ٤٣]؛ لَأَن فِيهِ تَفْوِيضًا.

٣٣. وفي المؤمن:

[٨٣، ٨٤] ﴿بَاصِرٍ﴾ في موضعين [الآية: ٥٤ و ٧٦].

٣٤. وفي السجدة:

[٨٥] ﴿إِذْبَعُ﴾ [فصلت، الآية: ٣٣].

٣٥. وفي الشورى:

[٨٦] ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الآية: ٤].

[٨٧] ﴿لَنَأْغْمِلُنَّ﴾ [الآية: ١٣].

[٨٨] ﴿بَرَانَ أَعْرَضُوا﴾ [الآية: ٤٥].

٣٦. وفي الزخرف:

[٨٩] ﴿بَذَرَهُمْ﴾ [الآية: ٨٣].

[٩٠] ﴿بَاصِبَحُ﴾ [الآية: ٨٩].

٣٧. وفي الدخان:

[٩١] ﴿بَارْتَفِبٍ﴾ [الآية: ٥٦].

٣٨. وفي الجاثية:

[٩٢] ﴿يَغْمِرُوا﴾ [الآية: ١٣].

٣٩. وفي الأحقاف:

[٩٣] ﴿بَاصِرٍ﴾ [الآية: ٣٤].

٤٠. وفي القتال:

[٩٤] ﴿وَلَمَّا مَنَّابَعْدُ﴾ [الآية: ٤].

٤١. وفي ق:

[٩٥] ﴿بَاصِرٌ﴾ [الآية: ٣٩].

[٩٦] ﴿وَمَا أَنْتَ .﴾ [الآية: ٤٥].

٤٢. وفي الذاريات:

[٩٧] ﴿بَتَوَلَّ﴾ [الآية: ٥٤].

٤٣. وفي الطور:

[٩٨] ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا﴾ [الآية: ٢٩].

[٩٩] ﴿وَاصْبِرْ﴾ [الآية: ٤٦].

[١٠٠] ﴿بَدَّرْهُمْ﴾ [الآية: ٤٣].

٤٤. وفي النجم:

[١٠١] ﴿بَأْغَرِضْ﴾ [الآية: ٢٨].

٤٥. وفي القمر:

[١٠٢] ﴿بَتَوَلَّ﴾ [الآية: ٦].

٤٦. وفي ن:

[١٠٣] ﴿*بَاصِرٌ﴾ [الآية: ٤٨].

[١٠٤] ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ [الآية: ٤٤].

٤٧. وفي المعارج:

[١٠٥] ﴿بَاصِرٌ﴾ [الآية: ٥].

[١٠٦] ﴿بَدَّرْهُمْ﴾ [الآية: ٤٢].

٤٨. وفي المزمل:

[١٠٧] ﴿وَاهْجُرْهُمْ﴾ [الآية: ٩].

[١٠٨] ﴿وَدَّرْنِي﴾ [الآية: ١٠].

٤٩. وفي المدثر:

[١٠٩] ﴿ذَرْنِي﴾ [الآية: ١١].

٥٠. وفي الإنسان:

[١١٠] ﴿بَاصِرٌ﴾ [الآية: ٢٤].

٥١. وفي الطارق:

[١١١] ﴿بَمَهْلٍ الْكَبِيرِ﴾ [الآية: ١٧].

٥٢. وفي الفاشية:

[١١٢] ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصِيطِرٍ﴾ [الآية: ٢٢]^(١).

٥٣. وفي الكافرين:

[١١٣] ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ [الآية: ٦].

✽ نسخ ذلك كله: ﴿بِأَفْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، و﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢١٤].

(١) في «عين المعاني» بعد هذه الآية: «(٥٤-) التين: [١١٤] ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ معنى».

الباب الثامن

في جوامع القراءات

وهي على نوعين: مشهورة، وشاذة.

♦ **فالمشهوره:** القراءات السبع؛ وهي: حرف^(١) نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبي عمرو بن العلاء البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيّين. ويجري مجراهم في الصحة والشهرة: يعقوب الحضرمي، وابن محيصن^(٢)، ويزيد بن القعقاع^(٣).

♦ **والشاذة:** ماسوى ذلك، وإنما سميت شاذة؛ لعدم استفادتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ و^(٤)قوية المعنى.

ولا يجوز أن يُقرأ بحرفٍ إلا بثلاثة شروط:

١. موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه.

٢. وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه، أو في بعض اللغات.

٣. ونقله نقلاً متواتراً، أو مستفيضاً.

واعلم أنّ اختلاف القراء على نوعين: أصول، وفرش الحروف.

(١) في د: «حروف».

(٢) تقدمت الترجمة بهما في الباب الرابع.

(٣) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، اختلف في وفاته قيل: سنة (١٢٧هـ)، وقيل: (١٢٨هـ)، وقيل: (١٣١هـ)، وقيل: (١٣٢هـ)، وقيل: (١٣٣هـ). انظر: معرفة القراء الكبار، للذهبي (٤٠).

(٤) في ب، ج، هـ: «أو».

♦ **فأما الفرش:** فهو ما لا يرجع إلى أصل مطرد، ولا قانون كلي.

وهو على وجهين: اختلاف في القراءة:

◀ باختلاف المعنى.

◀ وباتفاق المعنى.

♦ **وأما الأصول:** فالاختلاف فيها لا يغير المعنى.

وهي ترجع إلى ثمان قواعد:

◀ **الأولى:** المد، وهو في حروف المد الثلاثة، ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمز، و^(١)التقاء الساكنين.

◀ **الثانية:** الهمز، وأصله التحقيق، ثم قد يخفف على سبعة أوجه: إبدالاً: واو، وياء، وألف.

وتسهيل: بين الهمزة والواو، وبين الهمزة والياء، وبين الهمزة والألف. وإسقاطاً.

◀ **الثالثة:** الإدغام والإظهار، والأصل الإظهار، ثم يحدث الإدغام في المثليين، أو في المتقاربين، وفي كلمة، وفي كلمتين.

وهو نوعان:

إدغام كبير، انفرد به أبو عمرو؛ وهو إدغام المتحرك.

وإدغام صغير، لجميع القراء، وهو إدغام الساكن.

◀ **الرابعة:** الإمالة، وهي: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح.

ويوجب الإمالة: الكسر، أو الياء.

(١) في أ: «أو».

◀ **الخامسة: الترقيق والتفخيم.**

والحروف على ثلاثة أقسام:

[١] مفخَّم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء السبعة.

[٢] ومفخم تارةً ومرقَّق أخرى، وهي: الراء، واللام، والألف.

فأما الراء: فأصلها التفخيم، وترقق للكسر والياء.

وأما اللام: فأصلها الترقيق، وتفخم لحروف الإطباق.

وأما الألف: فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها.

[٣] والمرقق على كل حال: سائر الحروف.

◀ **السادسة: الوقف، وهو على ثلاثة أنواع:**

[١] سكونٌ، جائز في الحركات الثلاث.

[٢] ورومٌ في المضموم والمكسور.

[٣] وإشمامٌ في المضموم خاصةً.

◀ **السابعة: مراعاة الخطِّ في الوقف.**◀ **الثامنة: إثباتُ الياءات وحذفُها، وتسكينُها، وفتحُها.**

الباب التاسع

في المواقف

وهي أربعة أنواع: موقف تام، وحسن، وكاف، وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى.

♦ فإن كان الكلام مفتقراً إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقر^(١) إليه كذلك = لم يجز الفصل بينهما، والوقف على الكلام الأول قبيح. وذلك الفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين كل ذي موصول وصلته.

♦ وإن كان الكلام الأول مستقلاً يفهم دون الثاني، إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله = فالوقف على الأول كاف.

وذلك في التوابع والفضلات؛ كالحال، والتمييز، والاستثناء، وشبه ذلك. إلا أن وصل الاستثناء المتصل أكد من المنقطع. ووصل التوابع والحال إذا كانت اسماً مفرداً^(٢) أكد من وصلها إذا كانت جملة.

♦ وإن كان الكلام الأول مستقلاً والثاني كذلك: فإن كانا في قصة واحدة: فالوقف على الأول حسن. وإن كانا في قصتين مختلفتين: فالوقف تام.

وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب، أو المعنى، ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف، ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل. وقد يؤقف لبيان المراد، وإن لم يتم الكلام.

(١) في ب، ج، هـ: «مفتقراً».

(٢) في أ: «اسماً مفردة»، وفي ب، د: «أسماء مفردات».

❖ تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رَغِي الإعراب والمعنى في المواقف استقرَّ عليه العمل، وأخذ به شيوخُ المقرئين.

وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات، فيقفون عندها؛ لأنها في القرآن كالْفِقَر في النثر، والقوافي في الشعر، ويؤيد^(١) ذلك: ما خرَّجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها: «أن رسول الله ﷺ كان يقطع قراءته، يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ثم يقف، ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، ثم يقف»^(٢).

(١) في ج، د: «ويؤكد».

(٢) أخرجه الترمذي (٢٩٢٧) وقال: «حديث غريب»، وأخرجه كذلك أحمد (٢٦٥٨٣)، وأبو داود (٤٠٠١) وزادوا في أوله: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾، وصححه ابن خزيمة (٤٩٣)، والدارقطني (١١٩١)، والحاكم (٢٩١٠) ووافقه الذهبي، وأعله الترمذي بالانقطاع.

الباب العاشر

في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان

أما الفصاحة: فلها خمسة شروط:

- ◀ الأول: أن تكون الألفاظ عربية، لا مما أحدثه المولّدون، ولا مما غلّطت فيه العامة.
- ◀ الثاني: أن تكون من الألفاظ المستعملة، لا من الوحشية المستثناة.
- ◀ الثالث: أن تكون العبارة واقعة على المعنى، مؤفّية له، لا قاصرة عنه.
- ◀ الرابع: أن تكون العبارة سهلة، سالمة من التعكير^(١).
- ◀ الخامس: أن يكون الكلام سالمًا من الحشو الذي لا يُحتاج إليه.

❖ **وأما البلاغة:** فهي سياق الكلام على حسب ما يقتضيه الحال والمقام؛ من الإيجاز والإطناب، ومن التهويل والتعظيم والتحقير، ومن التصريح والكناية، والإشارة، وشبه ذلك، بحيث يهزّ النفوس، ويؤثّر في القلوب، ويقود السامع إلى المراد، أو يكاد.

❖ **وأما أدوات البيان:** فهي صناعة البديع، وهي: تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب. وقد وجدنا في القرآن منها: اثنين وعشرين نوعًا، ونبّهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، ونذكر هنا أسماءها، ونبين معانيها.

❖ **النوع الأول:** المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لعلاقة بينهما.

وهو اثنا عشر نوعًا:

[١] التشبيه.

[٢] والاستعارة.

[٣] والزيادة.

[٤] والنقصان.

(١) في هامش ب: «التعكير».

[٥] وتسمية المجاور باسم مجاوره.

[٦] والمُلبس باسم مُلبسه.

[٧] وإطلاق اسم الكلّ على البعض.

[٨] وعكسه.

[٩] وتسمية السبب باسم المسبّب.

[١٠] وعكسه.

[١١] والتسمية باعتبار ما يستقبل.

[١٢] والتسمية باعتبار ما مضى؛ وفي هذا خلافٌ، هل هو حقيقة أو مجاز؟

وأتفق أكثر^(١) أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن؛ لأن القرآن نزل بلسان العرب، وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه؛ لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى.

♦ النوع الثاني: الكناية، وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه، من غير تصريح.

♦ الثالث: الالتفات، وهو على ستة أنواع:

[١، ٢] خروج من التكلم إلى الخطاب، أو الغيبة.

[٣، ٤] وخروج من الخطاب إلى التكلم، أو الغيبة.

[٥، ٦] وخروج من الغيبة إلى التكلم، أو الخطاب.

♦ الرابع: التجريد، وهو: ذكر شيء بعد اندراجِه في لفظ عام متقدم.

والقصد بالتجريد: تعظيم المجرّد ذكره، أو تحقيره، أو رفع الاحتمال.

♦ الخامس: الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين، كالخبر والمخبر عنه،

والصفة والموصوف، والمعطوف والمعطوف عليه، أو إدخاله في أثناء كلام متصل.

والقصد به: تأكيد الكلام الذي أُدرج فيه.

(١) هذه الكلمة لم ترد في ب، ج، د، هـ.

- ♦ **السادس:** التجنيس، وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، ثم إن الاتفاق قد يكون:
- في الحروف والصيغة.
- أو في الحروف خاصة.
- أو في أكثر الحروف لا في جميعها.
- أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيف.
- ♦ **السابع:** المطابقة^(١)، وهي ذكر الأشياء المتضادة؛ كالسواد والبياض، والحياة والموت، والليل والنهار، وشبه ذلك.
- ♦ **الثامن:** المقابلة، وهي أن تجمع بين شيئين فصاعداً، ثم تقابلها بأشياء أخرى.
- ♦ **التاسع:** المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته.
- ♦ **العاشر:** التردد، وهو ردُّ أول الكلام على آخره، ويسمى في الشعر: رد العجز على الصدر.
- ♦ **الحادي عشر:** لزوم ما لا يلزم، وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفاً آخر، وكذلك^(٢) عند رؤوس الآيات.
- ♦ **الثاني عشر:** القلب، وهو أن يكون الكلام يصح^(٣) ابتداءً قراءته من أوله وآخره، نحو: دعد، أو تعكس كلماته فيقدم المؤخر منها ويؤخر المقدم.
- ♦ **الثالث عشر:** التقسيم، وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه، أو^(٤) أجزائه.
- ♦ **الرابع عشر:** التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكد، وإن كان مستقلاً دون هذه الزيادة.
- ♦ **الخامس عشر:** التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمّر، فتكرّر الكلمة على وجه: التعظيم، أو التهويل، أو لمذح المذكور، أو ذمّه، أو للبيان.

(١) في ب: «الطباقي».

(٢) في ب، د: «وذلك».

(٣) في أ: «تصح»، وفي ب: «يصلح».

(٤) في أ، د: «و».

♦ **السادس عشر:** التهكُّم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب، أو بالمخبر عنه، كذكر البشارة في موضع النذارة.

♦ **السابع عشر:** اللفُّ والنشر، وهو أن تُلَفَّ في الذكر شيئين فأكثر، ثم تذكر متعلقات بها^(١). وفيه طريقتان:

[١] أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول.

[٢] وأن تبدأ بالآخر.

♦ **الثامن عشر:** الجمع، وهو: أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبرٍ واحد، وفي وصفٍ واحد، وشبه ذلك.

♦ **التاسع عشر:** التَّرصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن، أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله.

♦ **الموفي عشرين:** التَّسجيع، وهو أن تكون كلمات الآية على رويٍّ حرفٍ واحد.

♦ **الحادي والعشرون:** الاستطراد، وهو أن تتطَرَّق من كلامٍ إلى كلامٍ آخر بوجهٍ يصلُّ ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين، مع أنه إنما قصد المدح.

♦ **الثاني والعشرون:** المبالغة.

وقد تكون بصيغة الكلمة، نحو: صيغة فعَّال ومِفعال.

وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف.

فإن اشتدَّت المبالغة فهي غلوٌّ وإغراق، وذلك مستكرَّة عند أهل هذا الشأن.

(١) في أ: «متعلقاتها»، وفي الهامش: «خ: متعلقات بها».

الباب الحادي عشر

في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل

ويدلُّ على ذلك عشرة وجوه:

- ♦ الأول: فصاحته التي امتاز بها عن كلام^(١) المخلوقين.
- ♦ الثاني: نظمُه العجيب، وأسلوبه الغريب، من مقاطع آياته، وفواصل كلماته.
- ♦ الثالث: عجزُ الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله.
- ♦ الرابع: ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، ولم يكن النبي ﷺ تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب.
- ♦ الخامس: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة؛ فوُقت على حسب ما قال.
- ♦ السادس: ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله، وذكر صفاته وأسمائه، وما يجوز عليه وما يستحيل عليه^(٢)، ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده، وإقامة البراهين القاطعة، والحجج الواضحة، والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه، بل بوحى من العليم الخبير، ولا يشكُّ عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم، ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم.
- ♦ السابع: ما شرع فيه من الأحكام، وبين^(٣) من الحلال والحرام، وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة، وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمره العلوم.

(١) في د: «عن غيره من كلام...».

(٢) [التعليق ٣] قال الشيخ عبد الرحمن البراءك: ليس في ذلك شيء؛ فإن هذه المعاني قد دلَّ عليها القرآن، وما يستحيل على الله هي العيوب والآفات، وقد نفاها القرآن؛ كالموت والسنة والنوم واللُّغوب والعجز والغفلة. تعالى الله عن ذلك.

(٣) في أ زيادة: «فيه».

- ♦ الثامن: كونه محفوظًا عن الزيادة والنقصان، محروسًا عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان، بخلاف سائر الكتب.
- ♦ التاسع: تيسيره للحفظ؛ وذلك معلومٌ بالمعاينة.
- ♦ العاشر: كونه لا يملّه قارئه ولا سامعه على كثرة الترداد، بخلاف سائر الكلام.

الباب الثاني عشر

في فضائل القرآن

وانما نذكر منها : ما ورد في الحديث الصحيح.

♦ فمن ذلك: ^(١) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اقرأوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» ^(٢).

♦ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرؤه ويتعتع فيه وهو عليه شاقٌ له أجران» ^(٣).

♦ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأثرجة؛ ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة؛ لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة؛ ريحها طيب وطعمها مرٌّ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة؛ ليس لها ريح وطعمها مرٌّ» ^(٤).

♦ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «استذكروا القرآن فلهو أشدُّ تفصيًّا من صدور الرجال من النعم بعقلها» ^(٥).

♦ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «خيركم من تعلَّم القرآن وعلمه» ^(٦).

(١) في زيادة: «ما ورد».

(٢) أخرجه مسلم (٨٠٤).

(٣) أخرجه مسلم (٧٩٨).

(٤) أخرجه البخاري (٥٠٢٠)، ومسلم (٧٩٧) واللفظ له.

(٥) أخرجه البخاري (٥٠٣٢)، ومسلم (٧٩٠) واللفظ له.

(٦) أخرجه البخاري (٥٠٢٧).

♦ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يرفع بهذا القرآن أقوامًا ويضع به آخرين»^(١).

♦ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما جبريل قاعدٌ عند النبي ﷺ سمع نقيضًا من فوقه، فرفع رأسه، قال: «هذا بابٌ من السماء فتح اليوم ولم يفتح قطُّ إلا اليوم»، فنزل منه ملكٌ فقال: «هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قطُّ إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أُوتيتهما لم يؤتهما نبيُّ قبلك؛ فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرفٍ منهما إلا أُعطيته»^(٢).

♦ وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه»^(٣).

♦ وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «اقرأوا البقرة؛ فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة»^(٤).

♦ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفرُّ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»^(٥).

♦ وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا المنذر! أتدري أيُّ آية من كتاب الله معك أعظم؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «يا أبا المنذر! أتدري أيُّ آية من كتاب الله معك أعظم؟» قلت: «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ»، قال: فضرب في صدري وقال: «لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يا أبا المنذر»^(٦).

(١) أخرجه مسلم (٨١٧).

(٢) أخرجه مسلم (٨٠٦).

(٣) أخرجه البخاري (٤٠٠٨)، ومسلم (٨٠٧).

(٤) سبق تخريجه، وهو جزء من حديث أبي أمامة أول حديث أورده المؤلف في هذا الباب.

(٥) أخرجه مسلم (٧٨٠).

(٦) أخرجه مسلم (٨١٠).

- ♦ وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدّمه سورة البقرة وآل عمران»، وضرب لهما رسول الله ﷺ ثلاثة أمثال ما نسيتهما^(١) بعد، قال: «كأنّهما عمّامتان، أو ظلتان سوداوان بينهما شَرْقٌ^(٢)، أو كأنّهما فِرْقَان من طير صَوَافٍ تُحَاجَّان عن صاحبهما»^(٣).
- ♦ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَن حفظ عشر آياتٍ من أول سورة الكهف عُصِم من الدَّجَال»^(٤).
- ♦ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن»^(٥).
- ♦ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألم تر آيات أنزلت عليّ لم ير مثلهنّ قطُّ؛ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ﴾ ، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْتَّاسِ﴾»^(٦).

(١) في ب، ج، د، هـ: «ما نسيتهما»، وفي الرواية في مسلم: «ما نسيتهن».

(٢) أي: ضوء، وهو الشمس. انظر: النهاية لابن الأثير (٥/٢١٣٨).

(٣) أخرجه مسلم (٨٠٥).

(٤) أخرجه مسلم (٨٠٩).

(٥) أخرجه مسلم (٨١١).

(٦) أخرجه مسلم (٨١٤).

المقدمة الثانية

في تفسير معاني اللغات

نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دَوْرُها في القرآن، أو تقع فيه في موضعين فأكثر، من الأسماء والأفعال والحروف.

وإنما جمعناها^(١) في هذا الباب لثلاث فوائد:

- ◀ إحداهما: تيسيرها للحفظ؛ فإنها وقعت في القرآن متفرقة، فجَمَعُها أسهل لحفظها.
 - ◀ والثانية: ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواليف القراءات جُمعت فيها الأصول المطردة والكثيرة الدَّور.
 - ◀ والثالثة: الاختصار، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن؛ خوفَ التطويل بتكرارها.
- وربما نبهنا على بعضها؛ للحاجة إلى ذلك.
- ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم، فمن لم يجد تفسيرَ كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب.
- واعتبرنا في هذه الحروف الحرفَ الذي يكون فاءَ الكلمة وهو الأصلي، دون الحروف الزوائد في أول الكلمات.

(١) في ب، ج، د: «جعلناها».

حرف الهمزة^(١)

١. آية: لها معنيان:
أحدهما: عبرة وبرهان.
- والثاني: آية من القرآن، وهي كلام متّصل إلى الفاصلة، والفواصل: هي رؤوس الآيات.
٢. أتى بقصر الهمزة: معناه: جاء، ومضارعه: يأتي، ومصدره: إتيانٌ، واسم الفاعل منه: آتٍ، واسم المفعول منه: مأْتِيٌّ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَدُّهُ مَاتِيًّا﴾ [مريم: ٦١].
٣. وآتى بمد الهمزة: معناه: أعطى، ومضارعه: يؤتي، ومصدره: إيتاءٌ، واسم الفاعل: مؤتٍ؛ ومنه: ﴿وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [النساء: ١٦١].
٤. أبى يَأْبَى: أي: امتنع.
٥. أَثَرُ الشَّيْءِ: بقيّته وأمارته، وجمعه: آثارٌ.
- والأثر -أيضاً-: الحديث.
- و﴿أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ﴾ [الأحقاف: ٣]: بقيّة.
- ﴿وَأَثَارُوا الْأَرْضَ﴾ [الروم: ٨]: حرثوها.
- وَأَثَرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ يُؤْثِرُهُ: أي: فضّله.

(١) يلاحظ المطالع لهذه المقدمة في اللغات أن ترتيب حروف الهجاء فيها يختلف عما هو سائدٌ ومألوف عند المشاركة، وذلك لأن المؤلف ﷺ اتّبع طريقة أهل جهته المغاربة في ترتيب حروف الهجاء، فالمغاربة والمشاركة يتحدّون في ترتيب الحروف الهجائية المفردة إلى حرف الزاي ثم بعد ذلك يحصل خلاف بينهم في ترتيب بقيّة الحروف، يقول القلقشندي في «صبح الأعشى» (٣/ ٢٢): «واعلم أن ترتيب الحروف على ضربين: مفردٌ ومزدوجٌ، وبين أهل الشرق وأهل الغرب في كلّ من النوعين خلافٌ في الترتيب، أما المفرد: فأهل الشرق يرتّبونه على هذا الترتيب:

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، لا، ي.

وأما أهل الغرب فإنهم يرتّبونه على هذا الترتيب:

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ك، ل، م، ن، ص، ض، ع، غ، ف، ق، س، ش، هـ، و، لا، ي.

٦. إثمٌ: ذنبٌ؛ ومنه: ﴿ءَاثِمٌ﴾ و﴿أَثِيمٌ﴾ أي: مذنبٌ.

٧. أجرٌ: ثوابٌ.

وبمعنى: الأجرة؛ ومنه: ﴿إِسْتَجِرْهُ﴾ [القصص: ٢٦]، و﴿عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي﴾ [القصص: ٢٧].

وأما: ﴿إِسْتَجَارَكَ بِأَجْرِهِ﴾ [التوبة: ٦] ﴿وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الاحقاف: ٣٠]

و﴿لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ﴾ [الجن: ٢٢] ﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ [المؤمنون: ٨٩] =

فذلك كله من الجوار؛ بمعنى: التأمين.

٨. آمن إيماناً أي: صدق.

والإيمان في اللغة: التصديق مطلقاً.

وفي الشرع: التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

والمؤمن في الشرع: المصدق بهذه الأمور.

والمؤمن اسم الله تعالى، أي: المصدق لنفسه، وقيل: إنه من الأمن، أي: يؤمن

أولياءه من عذابه^(١).

(١) [التعليق]: قال الشيخ عبد الرحمن المبارك: قوله ﷺ: «الإيمان في اللغة: التصديق مطلقاً»: أقول: هذا هو

المشهور عند اللغويين وجمهور المفسرين، وهذا التفسير للإيمان أشهر ما احتج به المرجئة القائلون بأن الإيمان هو التصديق؛ يعنون به تصديق القلب. والقول بأن الإيمان هو التصديق مطلقاً، يقتضي أن كل تصديق إيمان. وخالف في ذلك الإمام ابن تيمية ﷺ؛ فذكر أن الإيمان في اللغة تصديق خاص، وهو التصديق فيما يؤتمن عليه المخبر؛ كالإخبار عن الأمور الغائبة؛ فلا يقال لمن صدق مخبراً عن طلوع الشمس: «آمن له»، بل صدقه؛ لأن طلوع الشمس من الأمور الحسنية الظاهرة.

وقوله: «والإيمان في الشرع: هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر»: أقول: نعم؛ هذا هو الإيمان في الشرع بمعنى الخاص المتعلق بالاعتقاد، ويطلق الإيمان في الشرع إطلاقاً عاماً يشمل جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة؛ يدل لذلك قوله ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» [أخرجه مسلم (٣٥) من حديث أبي هريرة ر.ه.؛ وفي الحديث رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. وعلى ذلك: فيكون الإيمان بمعنى العام اسماً لكل ما شرعه الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال؛ ولذا قال أهل السنة: «الإيمان: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالركان».

٩. وأَمِنْ - بقصر الهمزة وكسر الميم - أَمْنًا وأَمَنَةً: ضدُّ الخوف.

وأَمِنْ - أيضًا -: من الأمانة.

وأَمَّنْ غَيْرَه: من التأمين .

١٠. أَلِيم: مؤلِّمٌ أي: موجعٌ؛ ومنه: ﴿تَالْمُؤْنِ﴾ [النساء: ١٠٣].

١١. إِمَام: له أربعة معان:

[١] القدوة.

[٢] والكتاب.

[٣] والطريق.

[٤] وجمع «آم» أي: تابع؛ وهو: ﴿لِلْمُتَّفِيْنَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤].

١٢. أُمَّة: لها أربعة معان:

[١] الجماعة من الناس.

[٢] والدين.

[٣] والحين.

[٤] والإمام؛ أي: القدوة.

١٣. أُمِّيٌّ: لا يقرأ ولا يكتب؛ ولذلك وصف العرب بالأُمِّيِّين.

١٤. أُمٌّ: لها معنيان:

[١] الوالدة.

[٢] والأصل.

وأم القرى: مكة .

١٥. أُخْرَى: مؤنثة: آخر، وآخر.

١٦. آل: له معنيان:

[١] الأهل؛ ومنه: ﴿آلُ لُوطٍ﴾ [الحجر: ٦١].

[٢] والأتباع والجنود؛ ومنه: ﴿آلُ بَرْعَوْنَ﴾ [البقرة: ٤٨].

١٧. أمس: اليوم الذي قبل يومك.
والزمان الماضي.
١٨. إنَّاهُ: وقته، وجمعه: آناء؛ ومنه: ﴿إِنَّا آتَاكَ الْخُبْرَ﴾ [الزمر: ١٠].
١٩. أُمْرٌ: له معنيان:
أحدهما: طلب الفعل على الوجوب، أو الندب، أو الإباحة.
وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب، كالتهديد، والتعجيز، والتعجب، والخبر.
والثاني: بمعنى الشأن والصفة.
وقد يراد به العذاب؛ ومنه: ﴿جَاءَ أَمْرُنَا﴾ [هود: ٥٧].
٢٠. إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وهو والد الأسباط، واليهود من ذريتهم.
٢١. إِيَابٌ: رجوع؛ ومنه: ﴿مَثَابٌ﴾ أي: مرجع.
و«رجلٌ أَوَّابٌ»: كثير الرجوع إلى الله.
- والتأويب: التسبيح؛ ومنه: ﴿يَجِبَالٌ أَوِيَّةٌ﴾ [سبا: ١٠].
٢٢. إِفْكٌ: أشدُّ الكذب، والأفَّاك: الكذاب.
وَأُفِكَ الرجلُ عن الشيء: أي: صُرِفَ عنه؛ ومنه: ﴿تَوَفَّكُونَ﴾ [الأنعام: ٩٦].
٢٣. أَوَى الرجلُ إلى الموضع -بالقصر-.
وآواه غيره -بالمد-؛ ومنه: ﴿الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤٠].
٢٤. أَفٌ: كلمة شرٌّ.
٢٥. آلاءُ الله: نِعَمُهُ؛ ومنه: ﴿آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا﴾ [الرحمن: ١١].
٢٦. أَسِفٌ: له معنيان:
[١] الحُزن.
[٢] والغضب؛ ومنه: ﴿بَلَمَّا آسَفُونَا﴾ [الزخرف: ٥٥].
٢٧. إسوة -بكسر الهمزة وضمها-: قُدوة.

٢٨. أَسَى الرجلُ يَأْسَى أَسَى أَي: حَزَنَ؛ ومنه: ﴿فَلَا تَأْسَ﴾ [المائدة: ٢٨] و﴿بَكَيْفَ عَاسَى﴾ [الأعراف: ٩٢].

٢٩. أَذَانٌ - بالقصر -: إعلَامٌ بالشيء؛ ومنه الأذان بالصلاة. والاذان - بالمد -: جمع أذن.

٣٠. أَذِنَ اللهُ: يأتي بمعنى: العلم، والأمر، والإرادة، والإباحة. وأذِنْتُ بالشيء: عَلِمْتُ^(١) به - بكسر الذال -، وأذنت به غيري - بالمد -. ٣١. إِصْرٌ: له معنيان:

[١] الثَّقْلُ.

[٢] والعهدُ.

٣٢. أَيْدٌ: قوة؛ ومنه: ﴿وَأَيَّدْتُهُ﴾ [البقرة: ٨٦]، و﴿بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ [الذاريات: ٤٧]. والأيدي: جمع يدٍ، فهمزتها زائدة.

٣٣. أَكَلٌ - بضم الهمزة -: اسم المأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها. والأَكْلُ - بفتح الهمزة -: المصدر.

٣٤. أَيْكَةٌ: غَيْضَةٌ.

٣٥. أَثَاثٌ: متاع البيت.

٣٦. أَجَاجٌ: مُرٌّ.

٣٧. أَرَاثُكَ: أَسِرَّةٌ، واحدها: أريكة.

٣٨. آنية: له معنيان:

[١] جمعُ إِنْاءٍ؛ ومنه: ﴿بِأَنْيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ﴾ [الإنسان: ١٥].

[٢] وشديدة الحرِّ؛ ومنه: ﴿عَيْنٍ-أَيْنَةٍ﴾ [الغاشية: ٥].

(١) في ب، د: «أعلمت».

ووزن الأول: أفعلَةٌ،

والثاني: فاعلةٌ، ومذكَّرها: آنٍ؛ ومنه: ﴿حَمِيمٍ-إِي﴾ [الرحمن: ٤٣].

٣٩. أَحَدٌ: له معنيان:

[١] واحدٌ؛ ومنه: ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١].

[٢] واسمٌ نفِيٍّ، بمعنى: إنسان.

٤٠. أَيَّانَ: معناه: متى.

٤١. أَنَّى: بمعنى: كيف، ومتى، وأين.

٤٢. إِنَّ المكسورة المشدَّدة: للتأكيد.

والمفتوحة المشدَّدة: مصدرية.

٤٣. إِنَّمَا: للحصر.

٤٤. إِنَّ المكسورة المخففة: أربعة أنواع:

[١] شرطية.

[٢] ونافية.

[٣] وزائدة.

[٤] ومخففة من الثقيلة.

٤٥. أَنَّ المفتوحة المخففة: أربعة أنواع:

[١] مصدرية.

[٢] وزائدة.

[٣] ومخففة من الثقيلة.

[٤] وعبارةٌ عن القول.

٤٦. إِذَا: نوعان:

[١] ظرفُ زمانٍ مستقبلٍ، ومعناها الشرط، وقد تخلو عن الشرط.

[٢] وفُجائيةٌ.

٤٧. إذ: لها معنيان:

[١] ظرفُ زمانٍ ماضٍ.

[٢] وسببٌ للتعليل.

٤٨. أو:

[أ-] العاطفة: لها خمسة معان:

[١] الشكُّ.

[٢] والإبهام.

[٣] والتخيير.

[٤] والإباحة.

[٥] والتنويع^(١).

[ب-] والناصبَةُ للفعل: بمعنى: «إلى أن»، أو: «إلا أن»، أو: «كي».

٤٩. أم: استفهامٌ، وقد يكون فيها معنى^(٢) الإنكار، أو الإضراب.

وتكون:

متصلة؛ للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها.

ومنفصلة مما قبلها.

٥٠. إمَّا المكسورة المشددة: للتنويع، والشك، والتخيير.

وقد تكون مركبةً من «إن» الشرطية و«ما» الزائدة.

٥١. أمَّا المفتوحة المشددة: للتقسيم، والتفصيل.

٥٢. ألا المفتوحة المخففة: للتنبيه، والاستفتاح، والتوبيخ، والعرض، والتمني.

٥٣. إلَّا المكسورة المشددة: استثناءً.

وتكون للإيجاب بعد غير الواجب.

وتكون مركبةً من «إن» الشرطية و«لا» النافية.

(١) هذه الكلمة سقطت من ب، ج، هـ.

(٢) في ب: «وقد يكون بمعنى».

٥٤. أيُّ المشددة: سبعة أنواع:

[١] شرطية.

[٢] واستفهامية.

[٣] وموصولة.

[٤] ومنادى.

[٥] وصفية.

[٦] وظرفية إذا أُضيفت إلى ظرف.

[٧] ومصدرية إذا أُضيفت إلى مصدر.

٥٥. إيُّ المكسورة المخففة: معناها: التصديق.

٥٦. إلى: معناها: انتهاء الغاية.

وقد^(١) تكون بمعنى «مع».

٥٧. الهمزة: للاستفهام، والتقرير، والتوبيخ، والنداء، والتسوية، وللمتكلم، وأصلية، وزائدة؛ للبناء.

حرف الباء

٥٨. باريُّ: خالق، ومنه: ﴿الْبَرِيَّةُ﴾ [البينة: ٦] أي: الخلق.

٥٩. بَعَثَ: له معنيان:

[١] بَعَثَ الرسل.

[٢] وبعث الموتى من القبور.

٦٠. بَسَطَ اللهُ الرزقَ: وسَّعه، وضده: قَبَضَ وقَدَّر الرزقَ أي: ضيَّقه.

ومن أسماء الله تعالى: القابض والباسط.

و﴿بَسْطَةً﴾: زيادة.

(١) في أ، ب: «وقيل».

٦١. بَشَّرَ: مِنَ الْبَشَارَةِ، وَهِيَ: الْإِعْلَامُ بِالْخَيْرِ قَبْلَ وَرُودِهِ.

وَقَدْ تَكُونُ لِلشَّرِّ إِذَا ذُكِرَ مَعَهَا.

وَيَجُوزُ فِي الْفِعْلِ التَّشْدِيدُ وَالتَّخْفِيفُ، وَمِنْهُ: الْمُبَشِّرُ وَالْبَشِيرُ.

وَاسْتَبَشَّرَ بِالشَّيْءِ: فَرَحَ بِهِ.

٦٢. بُعِدَ: لَهُ مَعْنِيَانِ:

[١] ضِدُّ الْقُرْبِ، وَالْفِعْلُ مِنْهُ: بَعُدَ -بِضْمِ الْعَيْنِ-.

[٢] وَالْهَلَاكُ، وَالْفِعْلُ مِنْهُ: بَكَسَرِهَا، وَمِنْهُ: ﴿كَأَمَّا بَعْدَتْ ثُمُودٌ﴾ [هود: ٩٥].

٦٣. بَلَاءٌ: لَهُ مَعْنِيَانِ:

[١] الْعَذَابُ.

[٢] وَالِاخْتِبَارُ، وَمِنْهُ: ﴿إِنِّي بَلِّئٌ﴾ [البقرة: ١٢٣] و﴿وَنَبِّلُوكُم﴾ [الأنبياء: ٣٥].

٦٤. بَرٌّ: لَهُ مَعْنِيَانِ:

[١] الْكِرَامَةُ، وَمِنْهُ: بَرُّ الْوَالِدَيْنِ، و﴿أَنْ تَبَرَّوهُمْ﴾ [المنحنة: ٨].

[٢] وَالتَّقْوَى وَالْجَمْعُ لَخِصَالِ الْخَيْرِ، وَمِنْهُ: ﴿الْبِرُّ مِمَّنْ إِنِّي﴾ [البقرة: ١٨٨].

وَرَجُلٌ بَارٌّ وَبَرٌّ، وَجَمْعُهُ^(١): أَبْرَارٌ.

وَالْبَرُّ: مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى.

٦٥. بَاتَ: مَعْرُوفٌ، وَمَصْدَرُهُ بَيَاتٌ.

وَبَيَّتَ الْأَمْرَ: دَبَّرَهُ بِاللَّيْلِ.

٦٦. بَغْتَةً: فَجَاءَةً.

٦٧. بُرُوجٌ: جَمْعُ بُرْجٍ، وَهُوَ الْحِصْنُ.

وَبُرُوجُ السَّمَاءِ: مَنَازِلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.

(١) فِي ب، ج، هـ: «وَالْجَمْعُ».

٦٨. بَيَّنَّ: ظرَفُ.

وبين يدي الشيء: ما تقدَّم قبله.
والْبَيِّنُ: الفراق والاجتماع؛ لأنه من الأضداد.

٦٩. بَيَّنَّاتٌ: براهين من المعجزات وغيرها.
ومبيَّنة: من البيان.

٧٠. مُبَيِّنٌ^(١): من البيان، وله معنيان:

[١] بَيِّنٌ غير متعدي.

[٢] ومبيِّنٌ لغيره.

٧١. بدا يبدو - بغير همز -: ظَهَرَ، وأبديته: أظهرتُه.

والبادي - أيضًا -: من البادية، ومنه: ﴿بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ﴾ [الأحزاب: ٢٠].

٧٢. بدأ - بالهمز -: من الابتداء، ويقال: بدأ الله^(٢) الخلق، وأبدأه. وقد جاء القرآنُ بالوجهين .

٧٣. بَغَى: له معنيان:

[١] العدوان على الناس.

[٢] والحسد.

والبِغَاء - بكسر الباء -: الزَّنا، ومنه: امرأةٌ بَغْيٌ أي: زانية.

وابتغى الشيء وبغاه: أي: طلبه .

٧٤. بَثَّ الحديثَ وغيره: نشره.

و﴿الْمَبْثُوثُ﴾ [القارعة: ٣]: المنتشر.

و﴿مَبْثُوثَةٌ﴾ [الغاشية: ١٦]: متفرقة.

(١) في هـ: «بَيِّن».

(٢) اسم الله لم يرد في ب، ج، د، هـ.

والبثُّ: الحُزْنُ الشديد؛ ومنه: ﴿أَشْكُوا بُيُوتِي﴾ [يوسف: ٨٦].

٧٥. بَوًّا: أنزل الرجل منزلاً؛ ومنه: ﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٧٣]، و﴿لَنُبَوِّئَنَّهُمْ﴾ [النحل: ٤١]، و﴿مُبَوًّا﴾ [يونس: ٩٣].

٧٦. بَوَّارٌ: هلاكٌ؛ ومنه: ﴿فَوَمَا بُورًا﴾ [الفرقان: ١٨] أي: هلكى.

٧٧. باء بالشيء: رجع به.

وقد يقال بمعنى: اعترف.

٧٨. بأساء: الفقر.

والبؤس: الشدة والمحنة.

و﴿الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٦]: مِنَ البؤس.

والبأس: القتال، والشجاعة، والمكروه.

ويأس الله: عذابه.

ويئس: كلمة ذم.

٧٩. برزخ: شيء بين شيئين.

والبرزخ: ما بين الموت والقيامة.

٨٠. بديع: له معنيان:

[١] جميل.

[٢] ومبدع أي: خالق الشيء ابتداءً.

٨١. بَسَر: عبس، ومنه: ﴿بَاسِرَةً﴾ [القيامة: ٢٣].

٨٢. بصير: مِنَ البصر، يقال: أبصرته، وبصرتُ به^(١).

والبصائر: البراهين، جمع بصيرة.

(١) في ج، هـ: «بصرته، وأبصرت به».

٨٣. بَرَزَ: ظهر؛ ومنه: ﴿بَارِزَةً﴾ [الكهف: ٤٦]، و﴿بَرِزُونَ﴾ [غافر: ١٥].
٨٤. بطش: أخذ بشدة.
٨٥. بخس: نقص.
٨٦. بعْلٌ: له معنيان:
- [١] زوج المرأة، وجمعه: بُعُولَةٌ.
- [٢] والبعْل -أيضاً-: الربُّ، وقيل: اسم صنم؛ ومنه: ﴿أَتَذْعُونَ بَعْلًا﴾ [الصافات: ١٢٥].
٨٧. بهجة: حُسن، وبهيج: حَسَنٌ.
٨٨. مبلسون: جمع مبلِس، وهو اليائس.
- وقيل: الساكت الذي انقطعت حجته.
- وقيل: الحزين النادم؛ ومنه: ﴿يُبْلِسُ﴾ [الروم: ١١].
- ومنه اشتقَّ: إبليس.
٨٩. بُهت: انقطعت حجته.
٩٠. تبارك: مِن البركة، وهي الكثرة والنماء، وقيل: تقدَّس.
٩١. بلى: جوابٌ يقتضي إثبات الشيء.
٩٢. بل: معناها: الإضرابُ عمَّا قبلها.
٩٣. الباء: للإلصاق، ولنقل الفعل في التعدي، وللقسم، وللتعليل، وللمصاحبة، وللاستعانة، وظرفية، وزائدة.

حرف التاء

٩٤. تَلَا يَتْلُو: له معنيان:

[١] قرأ.

[٢] وتبع.

٩٥. تقوى: مصدرٌ مشتقٌ من الوقاية، فالتاء بدل من واو.
ومعناه: الخوف، والتزام طاعة الله، وترك معاصيه؛ فهو جماع كل خير.
٩٦. تاب يتوب: رجع، توبةً وتوباً؛ فهو تائب.
وتوَّاب: كثير التوبة.
وتوَّاب: اسم الله تعالى أي: كثير التوبة على عباده.
وتاب الله على العبد:
ألهمه للتوبة^(١).
أو قَبِلَ توبته.
٩٧. تباب: خسران، وتَبَّ: خسر.
٩٨. تبار: هلاك؛ ومنه: ﴿مُتَّبِرٌ﴾ [الأعراف: ١٣٩].
٩٩. أترفوا: نَعَمُوا، والمترفون: المنعمون^(٢) في الدنيا.

حرف الثاء

١٠٠. ثمود: قبيلة من العرب الأقدمين .
١٠١. ثوى في الموضع: أقام فيه، ومنه: ﴿مَثْوًى﴾.
١٠٢. ثُبُورٌ: هلاك؛ ومنه: ﴿مَثْبُوراً﴾ [الإسراء: ١٠٢]، و﴿دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً﴾ [الفرقان: ١٣] أي
صاحوا: واهلاكاه^(٣).
١٠٣. ثمر: ما يؤكل مما تُنبت^(٤) الأرض.
ويقال بالفتح والضم.

(١) في د: «التوبة».

(٢) في د: «المنعمون».

(٣) في ب، ج، د، هـ: «هلاكا».

(٤) في ب، ج، هـ: «تنبت».

١٠٤. تُقِفُوا: أخذوا، وظُفِرَ بهم؛ ومنه: ﴿بِمَا تَثَفَّفَنَّهُمْ﴾ [الأنفال: ٥٨].

١٠٥. ثاقب: مضىءٌ.

١٠٦. ثَمَّ:

[أ] بالفتح: ظرف.

[ب] وبالضم: حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة.

وقد يرد لغير الترتيب، كالتأكيد، وترتيب الإخبار.

حرف الجيم

١٠٧. جعل: لها أربعة معانٍ:

[١] صَيَّرَ.

[٢] وألقى.

[٣] وخلق.

[٤] وأنشأ يفعل كذا.

١٠٨. جَنَاحُ الطائر: معروف.

وجَنَاحُ الإنسان: إبطُهُ، ومنه: ﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ﴾ [القصص: ٣٢].

و﴿لَا جَنَاحَ﴾ [البقرة: ٢٣٤]: لا إثم؛ فمعناه: إباحةٌ.

وجَنَحَ للشيء: مال إليه .

١٠٩. لا جَرَمَ: لا بُدَّ.

١١٠. اجتنبى: اختار.

١١١. جدال: مخالفة، ومخاصمة، واحتجاج.

١١٢. تجارون: تصيحون بالدعاء.

١١٣. جَواري: جمع جارية، وهي السفينة.

١١٤. أجرم فهو مُجرّم له معنيان:

[١] الكفر.

[٢] والعصيان.

١١٥. جنّ: الجنون.

وقد جاء بمعنى الملائكة.

١١٦. جانّ: له معنيان:

[١] الجنون^(١).

[٢] والحيّة الصغيرة.

١١٧. جنّة: بالفتح: البستان.

وبالكسر: الجنون.

وبالضم: الترس وما أشبهه مما يُستتر به؛ ومنه استعير: ﴿أَيْمَنَهُمْ جُنَّةٌ﴾ [المجادلة: ١٦].

١١٨. جاثية: أي: على ركبهم؛ لا يستطيعون القيام؛ مما هم فيه.

وقوله: ﴿جُثِيًّا﴾ [مريم: ٦٨]: جمع جاثٍ.

١١٩. الجُرُز: الأرض التي لا نبات فيها.

١٢٠. جاثمين: باركين على ركبهم.

١٢١. جبّار: اسم الله تعالى له معنيان:

[١] قهار.

[٢] ومتكبر.

(١) تفسير هذه الكلمة والكلمة التي قبلها - وهي «جنّ» - بالجنون مشكّل؛ ولم أقف بعد البحث على مَنْ فسّرها بذلك، فلعله وهم أو سبق قلم، ولعل صواب تفسير هاتين الكلمتين: أنهم الجنّ المعروفون المخلوقون من النار، قال المؤلف في تفسير آية «الرحمن»: ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ..﴾: «الجانّ: الجنّ، يعني: إبليس والد الجن»، وجاء في «تحفة الأريب» لأبي حيان الأندلسي (ص: ٩٠): «جانّ: واحد الجن، وجنس من الحيّات»، وانظر تفسير المؤلف لآية «الكهف»: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ وآية «النمل»: ﴿كَانَها جَانًّا﴾.

وقد يكون من الجبر للكَسِير وشبهه.

والجَبَّار -أيضاً-: الظالم.

١٢٢. أجدات: قبور.

١٢٣. جَزَى: له معنيان:

[١] من الجزاء بالخير والشر.

[٢] وبمعنى أغنى؛ ومنه: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ﴾ [البقرة: ٤٧].

وأما أجزأ بالهمز فمعناه: كفى.

١٢٤. جَرَحَ: له معنيان:

[١] من الجُروح.

[٢] وبمعنى: الكسب والعمل؛ ومنه: ﴿جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦١]، و﴿اجْتَرَحُوا

السَّيِّئَاتِ﴾ [الجاثية: ٢٠].

ولذلك سُميت كلاب الصيد: جوارح؛ لأنها كواسب لأهلها.

١٢٥. جُنِبَ: له معنيان:

[١] من الجنابة.

[٢] وبمعنى: البُعد؛ ومنه: ﴿عَنْ جُنُبٍ﴾ [القصص: ١٠].

حرف الحاء

١٢٦. حمدٌ: هو الثناء، سواء كان جزاءً على نعمة، أو ابتداءً، والشُّكر إنما يكون جزاءً؛

فالحمد من هذا الوجه أعمُّ.

والشكر باللسان والقلب والجوارح، ولا يكون الحمد إلا باللسان؛ فالشكر من هذا

الوجه أعمُّ.

وحميدٌ: اسم الله تعالى، أي: محمودٌ.

١٢٧. حكمة: عقل^(١)، أو علم.

وقيل في: ﴿الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: ١٢٨]: هي السنة.

١٢٨. حكيم: اسم الله تعالى، من:

الحكمة.

أو من الحُكم بين العباد.

أو من إحكام الأمور وإتقانها.

١٢٩. حلیم: الحلم: العقل.

وقد يقال بمعنى: العفو.

والأحلام: العقول.

والحلیم: من أسماء الله تعالى:

قيل: الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه.

وقيل: معناه العفو عن الذنوب.

وأحلام النوم: ما يُرى في المنام.

١٣٠. حبط: بطل، وأحبطه الله: أبطله.

١٣١. حنيف: مسلم وموحد لله.

وقيل: حاج.

وقيل: مختين.

وجمعه: حنفاء.

١٣٢. محصنين ومحصنات: الإحصان له أربع معان:

[١] الإسلام.

[٢] الحرية.

(١) في د: «كمال».

[٣] والعفاف.

[٤] والتزوّج.

﴿لِيُخَصِّنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ﴾ [الأنبياء: ٧٩]: يقيكم.

١٣٣. حُجَّة - بالضم -: دليل وبرهان.

وحاجّ فلان فلاناً: جادله، وحجّه: غلبه بالحجة.

والحجّ - بالفتح والكسر -: القصد؛ ومنه أخذ: ﴿حَجَّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وحِجَّة - بالكسر -: سنّة، وجمعها: حِجَج.

١٣٤. حِطَّة: أي: حُطَّ عنا ذنوبنا.

وقيل: هي كلمة بالعبرانية تفسيرها: «لا إله إلا الله».

١٣٥. حضر: بالضاد: من الحضور؛ ومنه: ﴿مُحَضَّرُونَ﴾ [الروم: ١٥]، و﴿شَرِبَ مُحْتَضِرٌ﴾

[القمر: ٢٨].

وبالطاء: من المنع؛ ومنه: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠]، و﴿كَهَشِيمِ

الْمُحْتَظِرِ﴾ [القمر: ٣١].

وبالذال: من الحذر وهو الخوف؛ ومنه: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: ٥٧].

١٣٦. حِفْظُ العلم: وَعْيُهُ، وحِفْظُ الشيء: حراسته.

والحفيظ: اسم الله تعالى:

قيل: معناه العليم.

وقيل: حافظ الخلق، أي: كالتُّهم من المهالك.

١٣٧. حاق بهم: حلّ بهم.

١٣٨. حبلٌ من الله ومن الناس: أي: عهدٌ.

وحبل الله: القرآن.

وأصله: الحبل المعروف.

١٣٩. حَسِبَ - بكسر السين -: ظنَّ، ومضارعه: بالفتح والكسر.
وحَسَبَ - بالفتح -: من العدد، ومضارعه: يحسُب بالضم؛ ومنه: الحساب، والحُسابان.
و﴿حُسْبِنَا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الكهف: ٣٩] أي: مَرَامٍ، واحدها: حُسبانَةٌ.
١٤٠. حساب: من الظنِّ، ومن العدد.
و﴿يَغْيِرِ حِسَابٍ﴾ يحتمل: الوجهين.
وأن يكون: من المحاسبة، أي: لا يحاسب عليه.
ومن التقدير، أي: بغير تضيق.
و﴿عَظَاءٌ حِسَابًا﴾ [النبا: ٣٦] أي: كافيًا.
١٤١. حسيب: اسم الله تعالى، فيه أربعة أقوال:
[١] كافٍ.
[٢] وعالمٌ.
[٣] وقادرٌ.
[٤] ومحاسبٌ.
١٤٢. حَسْبُكَ الله: أي: كافيك.
١٤٣. حُزْنٌ: تَأْسُفٌ على ماضٍ أو حال.
والخوف: تَوَقُّعٌ في المستقبل.
ويقال: حَزَنَ بكسر الزاي، وحزَنه غيرُه بفتحها، وأحزَنه -أيضًا-.
١٤٤. حصيرٌ: مُحْبَسٌ؛ من الحَصْرِ.
وأحصر عن الشيء: حُبَسَ عنه.
وحسير -بالسين -: كَلِيلٌ.
١٤٥. حصيد: هو ما يحصد من الزرع وغيره.
واستعير منه: ﴿فَأَيِّمٌ وَحَصِيدٌ﴾ [هود: ١٠٠] أي: باقٍ وذاهبٌ.

١٤٦. حميم : له معنيان:

[١] الصديق^(١).

[٢] والماء الحار.

١٤٧. محيص: مهرب.

١٤٨. حَجَر: له أربعة معان:

[١] الحرام.

[٢] والعقل.

[٣] ومنازل ثمود.

[٤] وحجر الكعبة.

١٤٩. حِمْلٌ - بكسر الحاء -: ما على ظهر الدابة وغيرها، ويستعار للذنوب.

وبالفتح: ما في بطن المرأة، وجمعه: أحمال.

١٥٠. إحسان: له ثلاثة معان:

[١] فعل الحسنات.

[٢] والإنعام على الناس.

[٣] ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»^(٢).

١٥١. حَقٌّ: له أربعة معان:

[١] الصدق.

[٢] والعدل في الحكم.

[٣] والشيء الثابت.

[٤] والأمر الواجب.

(١) في ج، د: «الصديق».

(٢) أخرجه البخاري (٥٠)، (٤٧٧٧)، ومسلم (٩) من حديث أبي هريرة ؓ، وأخرجه مسلم - أيضًا - (٨) من

حديث ابن عمر عن أبيه ؓ، وهو ضمن حديث جبريل الطويل.

والحق: اسم الله تعالى، أي: الواجبُ الوجود^(١).

١٥٢. حاصِبٌ: ريحٌ شديدة، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنها ترمي بالحصباء أي: الحصى.

والحاصِب -أيضاً-: الحجارة.

١٥٣. حَلِيَّة: حَلِيٌّ.

١٥٤. حَرْجٌ: ضيق، أو مشقة.

١٥٥. حَوْلٌ: له معنيان:

[١] العام.

[٢] والحيلة.

و﴿جَوْلًا﴾ [الكهف: ١٠٣] -بكسر الحاء-: انتقالًا.

١٥٦. حَرْثُ الأرضِ: مصدر، ثم استعمل بمعنى: الأرض، والزرع، والجنات.

١٥٧. حَسٌّ -بغير ألف-: قتل؛ ومنه: ﴿إِذْ تَحْسَوْنَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

وأحسَّ: من الحسِّ.

١٥٨. حُرْمٌ -بضمين-: محرمون بالحج.

١٥٩. حُقْبٌ -بضمين- وأحقابٌ: جمع حَقْبٍ؛ وهو مدَّةٌ من الدهر، يقال: إنها ثمانون سنة.

١٦٠. حَفَ الشيءُ بالشيءِ: أطاف^(٢) به من جوانبه، ومنه: ﴿وَحَقَّبْنَاهُمَا بِنَخْلٍ﴾ [الكهف: ٣٢]

و﴿الْمَلَكَةِ حَاقِينَ﴾ [الزمر: ٧٢].

(١) [التعليق ٥] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «أي: الواجبُ الوجود»: أقول: هذا من معنى اسمِ تعالى

الحَقُّ، ويدخُلُ في معنى هذا الاسمِ «الحَقُّ»: أنه الموصوفُ بكلِّ كمال، المنزَّه عن كلِّ نقص، وأنه الإلهُ

الحَقُّ، ربُّ كلِّ شيءٍ ومليكه، فيدخلُ في معنى هذا الاسمِ: جميعُ أسمائه الحسنَى، وصفاته العلا.

س: هل يصحُّ إطلاقُ «واجبِ الوجودِ» على الله تعالى؟

ج: نعم؛ يجوزُ إطلاقُ «واجبِ الوجودِ» على الله تعالى خبراً، لا اسماً؛ فهو تعالى واجبُ الوجودِ؛ أي:

لا يجوزُ عليه الحدوثُ ولا العدمُ، وليس ذلك من الأسماءِ الحسنَى التي يُدعى بها

(٢) في د: «أحاط».

١٦١. حَلَّ بالمكان: يَحِلُّ - بالضم والكسر - .
 وحَلَّ من إحرامه: يَحِلُّ - بالكسر^(١) لا غير - .
 ١٦٢. حطامٌ: فُتَاتٌ .
 والحطام: ما تحطَّم من عيدان الزرع اليابس .

حرف الخاء

١٦٣. خَلَقَ: له معنيان:
 [١] من الخِلْقَةِ؛ ومنه: الخالق اسم الله، والخلَاق .
 [٢] وخلق الرجلُ: كَذَبَ؛ ومنه: ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ [العنكبوت: ١٦] و﴿إِخْتَلَقُوا﴾ [ص: ٦] أي: كَذَبُوا .
 ١٦٤. خَلَّاقٌ: نصيب .
 ١٦٥. خيرٌ: ضد الشرِّ، وله أربعة معانٍ:
 [١] العمل الصالح .
 [٢] والمال .
 [٣] والخَيْرَةُ .
 [٤] والتفضيل بين شيئين .
 ١٦٦. خلا: له معنيان:
 [١] من الخَلْوَةِ .
 [٢] وبمعنى: ذَهَبَ وتقدَّم؛ ومنه: ﴿أُمَّةٌ فَذْ خَلَّتْ﴾ [البقرة: ١٣٣] .
 ١٦٧. خطيئةٌ: ذَنْبٌ، وجمعه: خطايا وخطيئات، والفعل منه: خَطِئَ، فهو خاطئٌ .
 وأما الخطأ بغير عمد؛ فالفعل منه: أخطأ .
 ١٦٨. خاسئين: مطرودين؛ من قولك: خَسَّاتُ الكلبِ، ومنه: ﴿إِخْسَؤْا بِهَا﴾ [المؤمنون: ١٠٩] .

(١) هذه الكلمة لم ترد في ب، ج، د، هـ .

١٦٩. خَلَفٌ - بفتح الخاء وإسكان اللام - له معنيان:

[١] وراء.

[٢] وَمَنْ خَلَفَ سَلْفَهُ بَشَرٌ.

فإذا خَلَفَهُ بخير قيل بفتح اللام.

١٧٠. خِلَافٌ: له معنيان:

[١] من المخالفة.

[٢] وبمعنى: بَعْدَ أو دُونُ؛ ومنه: ﴿يَمْفَعِدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٨٢].

١٧١. حَوَّلَ: أعطى.

١٧٢. خُلَّةٌ - بضم الخاء - : مودَّةٌ؛ ومنه: الخليل، وجمعه: أَخِلَاءٌ.

١٧٣. خِلَالٌ: له معنيان:

[١] وِدَادٌ؛ ومنه: ﴿لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾ [إبراهيم: ٣٣].

[٢] وبمعنى: بَيْنَ؛ ومنه: ﴿خِلَالِ الدِّيَارِ﴾ [الإسراء: ٥] و﴿خِلَالَكُمْ﴾ [التوبة: ٤٧].

١٧٤. خَرَّ يَخِرُّ: سقط على وجهه.

١٧٥. خَامِدِينَ: مَيِّتِينَ^(١) هالكين، وأصله: من خمود النار.

١٧٦. خَطْبٌ: خبرٌ.

والخطب - أيضًا -: الأمر العظيم.

وخطبة النساء: بالكسر.

وخطبة الخطيب: بالضم.

١٧٧. خَرَّاصُونَ: كَذَّابُونَ؛ ومنه: ﴿يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٧].

والخَرْص - أيضًا -: التقدير؛ وقيل: إِنَّ ﴿يَخْرُصُونَ﴾ منه؛ أي: يقولون بالظن من غير تحقيق.

(١) هذه الكلمة لم ترد في ب، ج، هـ.

١٧٨. خَبَالٌ: شرٌّ.
١٧٩. خَوَّانٌ: كثير الخيانة.
١٨٠. مختال: من الخيلاء.
١٨١. خَتَّارٌ: غَدَّارٌ؛ مِنْ: خَثَرَ العهد.
١٨٢. مخمصةٌ: مِنْ الخَمَصِ؛ وهو الجوع.
١٨٣. أخذان: جمع خَذَنٍ؛ وهو الخليل.
١٨٤. خَرَّاجٌ وَخَرْجٌ: أي: أجرة، أو عطيةٌ.

حرف الدال

١٨٥. دين: له خمسة معان:
- [١] المَلَّة.
 - [٢] والعادة.
 - [٣] والجزاء.
 - [٤] والحساب.
 - [٥] والقهر.
١٨٦. أدنى: له معنيان:
- [١] أقرب؛ فهو من الدنو.
 - [٢] وأقل؛ فهو من الدنيء الحقيق.
١٨٧. دَابٌّ: له معنيان:
- [١] عادة.
 - [٢] وجدٌ وملازمة؛ ومنه: ﴿سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا﴾ [يوسف: ٤٧] أي: متتابعة للزراعة؛ من قولك: دَابْتُ عَلَى الشَّيْءِ: دمت عليه.

١٨٨. دار السلام: الجنة.

١٨٩. دوائر: صروف الدهر، واحدها: دائرة؛ ومنه: ﴿ذَايِرَةُ السَّوْءِ﴾ [التوبة: ٩٩].

١٩٠. دعاء: له خمسة معان:

[١] الطلب من الله.

[٢] والعبادة؛ ومنه: ﴿تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ٥٧].

[٣] والتمني: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ [يس: ٥٦].

[٤] والنداء؛ ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢].

[٥] والدعوة إلى الشيء؛ ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ [النحل: ١٢٥].

١٩١. دابة: كل ما يدب، فتعم^(١) جميع الحيوان.

١٩٢. دحور: إبعاد؛ ومنه: المدحور: المطرود.

١٩٣. دغ - بتشديد العين - يدغ أي: دفع بعنف؛ ومنه: ﴿يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ [الماعون: ٢]، و﴿يَدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾ [الطور: ١٢].

١٩٤. درأ: دفع؛ ومنه: ﴿وَيَذْرَءُونَ﴾ [الرعد: ٢٤].

١٩٥. مدراراً: من: درأ المطر: إذا صب.

١٩٦. داخرين: صاغرین.

١٩٧. دكَّت الأرض: أي^(٢): دُكَّت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض؛ ومنه: ﴿جَعَلَهُ دَكَاً﴾ [الأعراف: ١٤٣] أي: مستوياً مع الأرض.

(١) في ب، ج، هـ: «يُجَمِّع».

(٢) في أ: «إذا».

حرف الذال

١٩٨. ذَكَرٌ: له أربعة معان:

[١] ضد النسيان.

[٢] والذكر باللسان.

[٣] والقرآن؛ ومنه: ﴿نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ [الحجر: ٩].

[٤] والشرف.

و﴿مَذْكِرٌ﴾ [القمر: ١٥]: مَفْتَعِلٌ من الذكر.

١٩٩. ذَنُوبٌ: بضم الذال: جمع ذَنْبٍ.

وبالفتح: النَّصِيبُ؛ ومنه: ﴿ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ [الذاريات: ٥٩] أي: نصيبًا من العذاب.

والذَّنُوبُ -أيضًا-: الدَّلُوءُ.

٢٠٠. ذَبَحٌ: بكسر الذال: المذبوح، وبالفتح: المصدر.

٢٠١. ذَرَأٌ: خلق ونشر.

٢٠٢. ذَلُولٌ: مُذَلَّلَةٌ للعمل؛ من الذَّلْ -بكسر الذال-؛ ومنه: ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ [يس: ٧١].

ورجل ذَلِيلٌ: من الذَّلْ -بالضم-.

و﴿وَذَلَّلْتُ فَطَوَفَهَا﴾ [الإنسان: ١٤]: أُدْنِيتُ^(١).

٢٠٣. أَذْقَانٌ: جمع ذَقْنٍ.

حرف الراء

٢٠٤. رَبٌّ: له أربعة معان:

[١] الإله.

[٢] والسيد.

(١) في ج، هـ: «أي: دنيت».

[٣] والمالك للشيء.

[٤] والمصلح للأمر.

٢٠٥. رَبُّ: شكٌّ؛ ومنه: ﴿إِزْتَابُوا﴾ [النور: ٤٨]، و﴿مُرِيبٌ﴾ [هود: ٦٢].

و﴿رَبِّ الْمُنُونِ﴾ [الطور: ٢٨]: حوادث الدهر.

٢٠٦. رَجَعَ: يستعمل متعديًا بمعنى: ردَّ، وغير متعدٍّ.

والمرجع: اسم مصدر، أو زمان، أو مكان؛ من الرجوع.

٢٠٧. رَعَى: له معنيان:

[١] من النظر.

[٢] ومن رعى الغنم.

٢٠٨. رُوحٌ: له أربعة معان:

[١] النفس التي بها الحياة؛ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ [الإسراء: ٨٥].

[٢] والوحي؛ ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ﴾ [النحل: ٢].

[٣] وجبريل؛ ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣].

[٤] ومَلَكٌ عظيم؛ ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ﴾ [القدر: ٤].

وَرُوحٌ - بفتح الراء -: رائحة طيبة.

وَالرَّيْحَانُ: الرزق، وقيل: الشجر المعروف.

٢٠٩. رُكَّامٌ: بعضه فوق بعض؛ ومنه: ﴿مَزْكُومٌ﴾ [الطور: ٤٢]، و﴿بَيْرُكَمَهُ﴾ [الأنفال: ٣٧].

٢١٠. رجا: طمع.

وقد يستعمل في الخوف؛ ﴿يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ [يونس: ٧].

٢١١. رجالٌ: جمع رجل.

وجمع راجلٍ أي: غير راكب؛ ومنه: ﴿يَأْتُونَكَ رِجَالًا﴾ [الحج: ٢٥]، ومثله: ﴿يَخِيلُكَ

وَرَجُلِكَ﴾ [الإسراء: ٦٤].

٢١٢. رَفْتُ: له معنيان:

[١] الجماع.

[٢] والكلام بهذا المعنى.

٢١٣. رَجَزٌ: عذابٌ، إِلَّا^(١): ﴿وَالرَّجْزَ بَآهْجُزٌ﴾ [المدثر: ٥]؛ فهي الأوثان.

والرَّجَس -بالسين-: النجس؛ حقيقةً، أو مجازًا.

وقد يستعمل بمعنى العذاب.

٢١٤. رَهْبٌ: خوفٌ؛ ومنه: ﴿يَرْهَبُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٤].

٢١٥. رَوْوفٌ: من الرَّأفة، وهي الرحمة.

إِلَّا أن الرَّأفة في دفع المكروه، والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل؛ فهي أعمُّ من الرَّأفة.

٢١٦. مرضاةٌ: مَفْعَلَةٌ من الرِّضا.

٢١٧. راسياتٌ: ثابتات؛ ومنه قيل للجبال: رواسي، ومنه: ﴿مُرْسِيَهَا﴾ [الأعراف: ١٨٧]، أي: ثبوتها.

٢١٨. رَغْدًا: كثيرًا.

٢١٩. ربوةٌ: مكان مرتفع.

٢٢٠. ربا: هو في اللغة: الزيادة؛ ومنه: ﴿وَيَزِيهِ الصَّدَقَتِ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وربت الأرض: انتفخت.

٢٢١. أرحام: جمع رَحِمٍ؛ وهو فرج المرأة.

ويستعمل -أيضًا- في القرابة.

٢٢٢. أَرْجِه: أَخْزِه؛ ومنه: ﴿تَرْجِهْ﴾ [الأحزاب: ٥١]، و﴿مُرْجَوْنَ﴾ [التوبة: ١٠٧].

ويجوز فيه: الهمز، وتركه.

(١) في د: «رجز: له معنيان: عذاب، والرجز...».

٢٢٣. رأى^(١): من رؤية العين^(٢): يتعدى إلى واحد.

ومن رؤية القلب - بمعنى العلم - يتعدى إلى مفعولين.

٢٢٤. تربّص: انتظر.

٢٢٥. رفات: فُتات.

٢٢٦. أرذل العمر: الهرم.

و﴿الْأَزْدَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١]: من الرُّذالة.

٢٢٧. رقى: من الرقية بفتح القاف؛ ومنه: ﴿وَفِيلَ مَسْ رَاقٍ﴾ [القيامة: ٢٦].

ورقي في السُّلَم: بالكسر في الماضي، والفتح في المستقبل.

٢٢٨. أُرِدَاكُمْ: أهلككم، والردي: الهلاك؛ ومنه: ﴿لَتَرْدِيَنَّ﴾ [الصفات: ٥٦]، و﴿تَرْدِيَّ﴾

[الليل: ١١].

٢٢٩. رجفة: زلزلة وشدة^(٣).

حرف الزاي

٢٣٠. زُبُر - بضمّتين -: كُتِبَ.

والزُّبُور: كتاب داود عليه السلام.

٢٣١. زُخْرَفٌ: زينة.

والزخرف - أيضاً -: الذهب.

٢٣٢. زكاة: له في اللغة معنيان: الزيادة، والطهارة.

ثم استعمله الشرع في إعطاء المال؛ وهو من:

الزيادة؛ لأنه يبارك له فيه فيزيد.

(١) في هـ: «أراني».

(٢) في د: «البصر».

(٣) في ب: «شديدة».

أو من الطهارة؛ لأنه يطهره من الذنوب.

وزكيت الرجل: أثنت عليه.

وزكا هو -مخففة-: أي صار زاكياً^(١).

٢٣٢. زوج: له ثلاثة معان:

[١] الرجل.

[٢] والمرأة؛ وقد يقال فيها: زوجة.

[٣] وبمعنى: الصنف والنوع؛ ومنه: ﴿أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى﴾ [طه: ٥٢]، و ﴿مِّن

كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ [الشعراء: ٦].

٢٣٤. زَلَّ: له معنيان:

[١] زلَّ القدم عن الموضع.

[٢] وفعل الزَّلَلَ.

٢٣٥. زَاغَ عن الشيء زَيْغًا: مال عنه، وأزاغه غيره: أَماله.

٢٣٦. زُلْفَى: قربي، و ﴿زُلَيْفَتُ﴾: قُرْبَت.

﴿وَزُلْفَاءَ مِّنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤]: ساعات.

٢٣٧. زَعَمَ: أي: ادَّعى ولم يوافقهِ غيره.

قال ابن عباس ؓ: زَعَمَ: كنايةٌ عن كذب^(٢).

٢٣٨. زَعِيمٌ: ضامن.

٢٣٩. يُزَجِّي: يَسوق.

(١) في د: «زكياً».

(٢) لم أقف عليه من قول ابن عباس ؓ، وإنما وقفت عليه من قول من ابن عمر ؓ، أخرجه الطبري (٩/٢٣) عن ابن عمر ؓ أنه قال: «زَعَمَ: كُنْيَةُ الكَذِبِ»، وروي عن شريح أيضًا، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦٣١٣) أنه قال: «زَعَمُوا: كُنْيَةُ الكَذِبِ».

٢٤٠. زَلْزَلَةُ الْأَرْضِ: اهتزازها.

وتستعمل بمعنى: الشدة والخوف؛ ومنه: ﴿وَزُلْزِلُوا﴾ [البقرة: ٢١٢].

٢٤١. زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ: صيحةٌ، يعني: نفخة الصور.

والزجرة: الصيحة بشدةٍ وانتهاز.

و﴿وَأُذْجِرَ﴾ [القمر: ٩]: من الزَّجْرِ.

حرف الطاء

٢٤٢. طَبَعَ: خَتَمَ، والخاتم: الطابع.

٢٤٣. طَوَّلَ -بفتح الطاء-: فَضَّلَ، أَوْ غَنَى.

٢٤٤. طَائِرٌ: له معنيان:

[١] من الطَّيْرَانِ.

[٢] ومن الطَّيْرَةِ.

٢٤٥. طُوِيَ: قِيلَ: اسم للوادي.

وقيل: معناه: مرتين، أي: قُدِّسَ الوادي مرتين.

٢٤٦. طَهَارَةٌ: له معنيان:

[١] الطهارة بالماء؛ ومنه: ﴿جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٧]، والماء الطهور؛ وهو المطهَّر.

[٢] والطهارة من القبائح والردائل؛ ومنه: ﴿نَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٨١].

٢٤٧. طَيِّبٌ: له معنيان:

[١] اللذيذ^(١).

[٢] والحلال.

(١) في ج، د: «الدين».

٢٤٨. طُوفان: سيل عظيم.

٢٤٩. طاغوت: أصنام وشياطين، ويكون مفردًا وجمعًا.
والطاغوت -أيضًا-: رئيس النصاري -على قول-.

٢٥٠. طباق: بعضها على بعض.

و﴿طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩]: حالًا بعد حال.

٢٥١. طُورٌ -بالضم-^(١): الجبل، وهو الطُود.

٢٥٢. طَفِقَ يفعل كذا: أي: جعل يفعله.

٢٥٣. طائفتين: من الطواف^(٢).

و﴿طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ [الأعراف: ٢٠١]: لَمَمٌ، و﴿طَيْفٌ﴾: فاعل منه.

حرف الظاء

٢٥٤. ظَهَرَ الأمرُ: بدا، وأظهره غيره: أبداه.

٢٥٥. ظهيرٌ: معين.

٢٥٦. ظاهر الرجل من امرأته، وتظاهر وتظَهَّرَ أي: قال لها: «أنتِ عليّ كظهر أمي»، وهو الظَّهار.

٢٥٧. ظَهَرُ البيتِ: أعلاه.

وظَهَرْتُهُ أي: ارتفعتُ عليه؛ ومنه: ﴿بِمَا إِسْطَعَوْا أَنْ يَطْهَرُوهُ﴾ [الكهف: ٩٣].

٢٥٨. ظَلَمٌ: يقع في القرآن على ثلاثة معان:

[١] الكفر.

[٢] والمعاصي.

(١) هذه الكلمة لم ترد في ب، ج، هـ.

(٢) في ج، د: «طائفتين: من الطوائف».

[٣] وظلم الناس أي: التعدي عليهم.

٢٥٩. ظنَّ: له ثلاثة معان:

[١] التَّحْقِيقُ.

[٢] وَغَلَبَةُ أَحَدِ الْإِعْتِقَادِينَ.

[٣] وَالتُّهْمَةُ.

٢٦٠. ظَمًا: عطشٌ.

٢٦١. ظِلَال: جمع ظِلٍّ.

وظَلَّل - بالضم -: جمع ظُلَّة؛ وهي ما كان من فوق.

٢٦٢. ظَلَّ بالنهار: بمنزلة بات بالليل.

حرف الكاف

٢٦٣. كافر: له معنيان:

[١] من الكفر؛ وهو الجحود.

[٢] وبمعنى: الزرع^(١)؛ ومنه: ﴿أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ﴾ [الحديد: ١٩] أي: الزُّرَّاعُ.

وتكفير الذنوب: غفرانها.

٢٦٤. كَافَّةً: جميعًا.

٢٦٥. كَرَّةً: رجعة.

٢٦٦. كَبَّرَ - بكسر الباء -: من السنُّ، يَكْبُرُ - بالفتح - في المضارع.

وَكَبَّرَ الأمرُ - بالضم - في الماضي والمضارع.

وَكَبُرَ - بضم الكاف وفتح الباء -: جمع كبرى.

وَكُبَّار - بالضم والتشديد -: كبيرٌ، مبالغة.

(١) في د: «الزارع».

والكِبَرُ: التكَبُّرُ.

وكَبُرَ الشيءُ - بكسر الكاف وضمها -: معظَّمُه.

والكبرياء: المُلْكُ والعظمة.

والمتكَبِّرُ: اسم الله تعالى، من الكبرياء بمعنى^(١): العظمة.

٢٦٧. كَفَلَ: يَكْفُلُ أي: ضمَّ الصبي وحضنه.

و﴿أَكْمَلْنِيهَا﴾ [ص: ٢٢]: اجعلني كافِلَهَا.

٢٦٨. كَفُلٌ: نصيبٌ.

٢٦٩. كِلَالَةٌ: هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد.

٢٧٠. كَادَ: قارب الأمر ولم يفعله.

فإذا نُفِيَ اقتَضَى الإثبات.

٢٧١. كَرِيمٌ: من الكرم، وهو الحَسَبُ والجلالة والفضل.

وكريم: اسم الله تعالى؛ أي: محسن^(٢).

٢٧٢. أَكَنَّةٌ: أَغْطِيَةٌ.

وأكنان: جمع كِنٍّ وهو ما وقى من الحر والبرد.

٢٧٣. كَهْلٌ: هو الذي انتهى شبابه.

٢٧٤. أَكْمَامٌ: جمع كِمٍّ؛ وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها.

٢٧٥. أَكَبَّ الرجلُ على وجهه؛ فهو مُكَبَّبٌ، وكَبَّهْ غيره: بغير ألف.

٢٧٦. كهف: غار.

(١) في ب، ج، هـ: «ويعنى».

(٢) [التعليق ٦] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذا تفسير للاسم ببعض معناه؛ فإن الكرم يتضمن الجود والإحسان، ويتضمن الحُسن والجمال، وما ذكره المفسر هو المناسب للسياق.

٢٧٧. كَيْدٌ: هو من المخلوق: احتيالٌ.

وهو من ^(١) الله: مشيئةُ أمرٍ ينزل ^(٢) بالعبد من حيث لا يشعر ^(٣).

٢٧٨. كِسْفًا بفتح السين: جمع كِسْفَةٍ؛ وهي القطعة من الشيء.

وبالسكون: كذلك، أو مفرد.

٢٧٩. كُتِبُوا: أي: أهلكوا، و﴿يَكْتِبُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٢٧]: يُهْلِكُهُمْ، أو يَخْزِيهِمْ ^(٤).

٢٨٠. أَكْمَةً: هو الذي وُلِدَ أعمى.

٢٨١. كان: على نوعين:

[١] تامة؛ بمعنى حضر، أو حدث، أو وقع، وهي ترفع الفاعل.

[٢] وناقصة؛ وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانها.

وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٥]،

﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٤] وشبه ذلك، وهو كثير في القرآن، ومعناه: لم يزل

ولا يزال موصوفًا بذلك الوصف.

٢٨٢. كَأَنَّ: معناها التشبيه.

٢٨٣. كي: معناها التعليل.

٢٨٤. كم: معناها التكثير، وهي خبرية، واستفهامية.

٢٨٥. كَأَيِّن: بمعنى: كم.

وهي عند سيبويه: كافُ التشبيه دخلت على أي.

(١) في ب، ج، د، هـ: «ومن».

(٢) في د: «يقع».

(٣) [التعليق ٧] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: فسر ابن جزى الكيد من الله بالمشيئة، والكيد فعل من أفعال

الرب يفعل بالكفار عقوبة ومجازاة بمثل فعلهم، ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٥]، ويكون الكيد من الله للعبد

المؤمن من نبي أو صالح نصرًا وتأييدًا، ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ [يوسف: ٧٦]، فابن جزى فسره بسبب من جهة

الله، وهو المشيئة.

(٤) في د: «يخرجهم».

٢٨٦. كَلَّا: حرف ردع وزجر.

وقيل: إنها تكون للنفي، أي: ليس الأمر كما ظننت.

وقيل: إنها استفتاح كلام بمعنى ألا .

٢٨٧. الكاف: بمعنى التشبيه، وبمعنى التعليل.

وقيل: إنها تكون زائدة.

حرف اللام

٢٨٨. لَبَسَ الأمر: أي: خلطه، بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل.

ولَبَسَ الثوب: بالكسر في الماضي، والفتح في المستقبل.

٢٨٩. أَلْبَابٌ: عقول؛ وهو جمع لُبٍّ.

٢٩٠. لَبِثَ في المكان: أقام فيه.

٢٩١. لَمَزَ يلمز: أي: عاب الشيء.

٢٩٢. لَوْلَوْ: جواهر.

٢٩٣. لَغَوُ الكلام: الباطل منه، والفحش^(١).

ولغو اليمين: ما لا يلزم.

٢٩٤. لَهَا - بفتح الهاء -: من اللّهُو، ومضارعه: يَلْهُو.

وَلَهِيَ عن الشيء - بالكسر والياء - يَلْهَى - بالفتح -: إذا أعرض عنه.

وَأَلْهَاهُ الشَّيْءُ: إذا أشغله؛ ومنه: ﴿لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ﴾ [المنافقون: ٩].

٢٩٥. لَطِيفٌ: اسم الله تعالى؛ قيل: معناه رفيق.

وقيل: خبير بخفيات الأمور.

(١) في د: «ومنه الفحش».

٢٩٦. لدى ولدن: معناهما عند.

٢٩٧. ليت: معناها التمني.

٢٩٨. لعل: معناها الترجي في المحبوبات، والتوقع للمكروهات.

وأشكل ذلك في حق الله تعالى؛ فقل: جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب، وبالنظر إلى المخاطب، أي: ذلك مما يُرتجى عندكم، أو ^(١) يُتوقع.

وقد يكون معناها: التعليل ^(٢)، أو مقارنة الأمر؛ فلا إشكال.

٢٩٩. لو: لها معنيان:

[١] التمني.

[٢] وامتناع شيء لا امتناع غيره.

٣٠٠. لولا: لها معنيان:

[١] العرض، مثل: لوَمَا.

[٢] وامتناع شيء لوجود غيره.

٣٠١. لَمَّا: لها معنيان:

[١] النفي، وهي الجازمة.

[٢] ووجود شيء لوجود غيره.

وأما لَمَّا - بالتخفيف -: فهي لام التأكيد دخلت على «ما».

وقال الكوفيون: هي بمعنى «إلا» الموجبة بعد النفي.

٣٠٢. لا: ثلاثة أنواع:

[١] نافية.

[٢] وناهية.

[٣] وزائدة.

(١) في ب، ج، هـ: «أي».

(٢) في د: «التقليل».

٣٠٣. اللام: خمسة أنواع:

[١] لام الجرّ.

[٢] ولام كي.

[٣] ولام الجحود.

[٤] ولام الأمر.

[٥] ولام التأكيد في القسم وغيره؛ وهي المفتوحة.

ثم إن لام الجرّ لها ثلاثة معان: الملك، والاستحقاق، والتعليل.

وقد تأتي للتعدي إذا ضعُفَ العامل.

وقد تأتي بمعنى «عند»؛ نحو: ﴿وَأَفِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٣]، و﴿لِذَلِكَ الشَّمْسُ﴾ [الإسراء: ٧٨].

ولام كي معناها: السببية، والتعليل.

وقد تأتي بمعنى الصيرورة في العاقبة؛ نحو: ﴿بِالتَّقْطِءِ ءَالٍ يُرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا﴾ [القصاص: ٧].

وقد تأتي بمعنى «أن» المصدرية؛ ومنه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٦].

حرف الميم

٣٠٤. مرضُ الجسد: معروف.

ومرض القلب: الشكُّ في الإيمان، والبُغْضَةُ في الدين.

٣٠٥. المَنُّ: شبه العسل.

وقيل: خبزٌ^(١) النَّقِيّ.

والسلوى: طائر.

والمَنُّ -أيضاً-: الإِنعام.

(١) في د: «الخبز».

والمنُّ -أيضاً-: ذِكْرُ العطية.

والمنُّ -أيضاً-: القطع؛ ومنه: ﴿أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [فصلت: ٧].

٣٠٦. أمانِيٌّ: جمع أمنيّة، ولها ثلاثة معان:

[١] ما تتمناه النفس.

[٢] والتلاوة.

[٣] والكذب.

وكذلك تمنّي؛ له هذه المعاني الثلاثة.

٣٠٧. ملأ القوم: أشرافهم، وذوو الرأي منهم.

٣٠٨. مَثَلٌ -بفتح الميم والثاء- له أربعة معان:

[١] الشبيه والنظير.

[٢] ومن المثل المضروب؛ وأصله من التشبيه.

[٣] ومثل الشيء: حاله وصفته.

[٤] والمثل: الكلام الذي يُتمثل به.

ومثل الشيء -بكسر الميم-: شِبْهه.

٣٠٩. مِرْيَةٌ: شك؛ ومنه: ﴿الْمُمْتَرِينَ﴾ [البقرة: ١٤٦] أي: الشاكّين.

و﴿بَلَا تَمَارٍ﴾ [الكهف: ٢٣] من المراء؛ وهو الجدل.

٣١٠. أَمَلَى لَهُمْ: أمهلهم وزادهم.

٣١١. مهّاد: فراش.

٣١٢. مَدَّ يَمُدُّ: أي: أَمَلَى.

وقد تكون بمعنى: زاد؛ مثل: أمدَّ بالآلف من المَدَد^(١).

٣١٣. مُضَغَةٌ: قطعة لحم.

(١) في ب، د: «المداد».

٣١٤. إملاقٌ: فقر.

٣١٥. مريد ومارد: من العتوّ والضلال.

٣١٦. مكانةٌ: بمعنى: مكان.

أو: من التمكين^(١) والعزّ؛ ومنه: ﴿مَكِينٌ﴾ [يوسف: ٥٤].

٣١٧. مَوَاحِرُ: فواعل من المَخْرِ؛ يقال: مَخَرَتِ السفينةُ: إذا جَرَت تشقُّ الماء.

٣١٨. مَجِيدٌ: من المجد؛ وهو الكرم والشرف.

٣١٩. مَقْتُ: هو الدم، أو البغض على فعل القبيح.

٣٢٠. مَعِينٌ: ماءٌ جارٍ كثيرٌ؛ وهو من قولك: معن الماء أي: كثر.

وقيل: هو مشتق من العين، ووزنه: مفعول؛ فالميم زائدة.

٣٢١. مَرَبِجٌ: مختلط.

والمارج: لهب النار؛ من قولك: مرج الشيء: إذا اضطرب.

وقيل: من الاختلاط؛ أي: خلط نوعان من النار.

٣٢٢. مرج البحرين: أي: خلّى بينهما.

وقيل: خلطهما.

وقيل: أفاض أحدهما في الآخر.

٣٢٣. مُهْلٌ: فيه قولان:

دُرْدِيّ الزيت^(٢).

وما أذيب من النحاس.

٣٢٤. مَنُونٌ: له معنيان:

[١] الموت.

[٢] الدهر.

(١) في د: «التمكّن».

(٢) هو ما يبقى في أسفله. «لسان العرب» مادة (درد).

٣٢٥. مس: له معنيان:

[١] اللمس باليد وغيره.

[٢] والجنون.

٣٢٦. مَن: أربعة أنواع:

[١] شرطية.

[٢] وموصولة.

[٣] واستفهامية.

[٤] ونكرة موصوفة.

٣٢٧. ما:

[أ] إذا كانت اسمًا فلها ستة أنواع:

[١] شرطية.

[٢] وموصولة.

[٣] واستفهامية.

[٤] وموصوفة.

[٥] وصفة.

[٦] وتعجبية.

[ب] وإذا كانت حرفًا فلها خمسة أنواع:

[١] نافية.

[٢] ومصدرية.

[٣] وزائدة.

[٤] وكافّة.

[٥] ومهيّئة^(١).

(١) أي: تهيئ «إن» وأخواتها للدخول على الجمل. انظر: «أوضح المسالك» لابن هشام (٣١٠/١).

٣٢٨. من: لها ستة أنواع:

- [١] لابتداء الغاية.
- [٢] ولجمله الغاية.
- [٣] وللتبويض.
- [٤] وليبيان الجنس.
- [٥] وللتعليل.
- [٦] وزائدة.

٣٢٩. مهما: اسم شرط.

حرف النون

٣٣٠. نظر: له معنيان:

- [١] من النظر.
- [٢] ومن الانتظار.

فإذا كان من الانتظار: تعدى بغير حرف.

ومن نظر العين: يتعدى بـ«إلى».

ومن نظر القلب: يتعدى بـ«في».

٣٣١. أنظر - بالالف -: آخر؛ ومنه: ﴿أَنْظِرْنِي﴾ [الأعراف: ١٣]، و﴿مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾

[الأعراف: ١٤]، و﴿بَنْظَرَةٍ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

٣٣٢. نَصْرَةٌ - بالضاد -: من التَّعْم؛ ومنه: ﴿وَجُودٌ يَوْمَ يَذَّ نَاصِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢١] أي: ناعمة.

وأما: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢]: فهو من ^(١) النظر.

٣٣٣. نعمة: بفتح النون: من النِّعَم.

وبكسرهما: من الإِنْعَام.

(١) في ب، ج، هـ: «فمن».

٣٣٤. أُنْعَام: هي الإبل والبقر والغنم، دون سائر البهائم. ويجوز تذكرها وتأنيثها. ويقال لها -أيضا-: نَعَمٌ.

٣٣٥. نِعَمٌ: كلمة مدح، ويجوز فيها: كسر النون وفتحها، وإسكان العين وكسرها.

٣٣٦. نَعَمٌ -بفتح النون والعين-: كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو إثبات. بخلاف «بلى»؛ فإنها للإثبات خاصة.

ويجوز في «نعم»: فتح العين وكسرها.

٣٣٧. نِيدٌ: هو المضاهي والمماثل والمعاند، وجمعه: أُنْدَادٌ.

٣٣٨. أُنْذَرُ: أَعْلَمَ بالمكروه قبل وقوعه؛ ومنه: ﴿نَذِيرٌ﴾ [المائدة: ٢١]، و﴿مُنْذِرٌ﴾ [الرعد: ٨]، و﴿الْمُنْذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٤]، و﴿كَيْفَ نَذِيرٍ﴾ [الملك: ١٨] أي: إنذاري؛ فهو مصدر؛ ومنه: ﴿عَذَابٍ وَنُذْرٍ﴾ [القمر: ١٦].

وَنَذَرَ النَّذْرَ: بغير ألف؛ ومنه: ﴿نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، و﴿وَلْيُؤْوَاْ نَذْوَرَهُمْ﴾ [الحج: ٢٧].

٣٣٩. نَكَالٌ: له معنيان:

[١] العقوبة.

[٢] والعبرة.

٣٤٠. نَجَّى -بتشديد الجيم-: له معنيان:

[١] من النجاة.

[٢] ومن النجوة؛ وهو الموضع المرتفع؛ ومنه: ﴿نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ﴾ [يونس: ٩٢] على قول.

٣٤١. نجوى: معناه: كلام خفي؛ ومنه: ناجى، و﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: ٥٢].

وقيل: إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله: ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾ [الإسراء: ٤٧]. وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره: وإذ هم أصحاب نجوى.

٣٤٢. نسيان: له معنيان:

[١] الذُّهول؛ ومنه: ﴿إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٥].

[٢] والتَّرك؛ ومنه: ﴿تَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧].

٣٤٣. نَسَخٌ: له معنيان:

[١] الكتابة؛ ومنه: ﴿تَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٨].

[٢] والإزالة؛ ومنه: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ [البقرة: ١٠٥].

٣٤٤. نصرٌ - بالصاد المهملة -: معروف.

وبالسين: اسم صنم؛ ^(١) ﴿وَيَعْبُوهُ وَنَسَرُوا﴾ [نوح: ٢٤].

واسم طائر - أيضًا -.

٣٤٥. نشور: خروج الناس من القبور، يقال: أنشروهم الله فنشروا.

﴿الرَّيْحَ نُشْرًا﴾ [الأعراف: ٥٦]؛ لأنها تنشر السحاب.

٣٤٦. نشوز - بالزاي -: له معنيان:

[١] شرٌّ بين الرجل والمرأة.

[٢] وارتفاع؛ ومنه: ﴿أَنْشُرُوا﴾ [المجادلة: ١١] أي: قوموا من المكان.

٣٤٧. نُزْلٌ - بضمين -: رِزْقٌ؛ وهو ما يطعم الضيف..

٣٤٨. نَأَى: أي: بُعد؛ ومنه: ﴿وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٧].

٣٤٩. نَكَصَ: رجع إلى وراء.

٣٥٠. نَفَرٌ نَفَرًا عن الشيء: يَنْفَرُ - بضم المضارع -؛ ومنه: نفرت الدابة.

ونَفَرٌ يَنْفِرُ - بكسر المضارع - نفيرًا: أي: أسرع وجَدًّا؛ ومنه: ﴿إِنْهَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

[التوبة: ٣٨].

(١) في دزيادة: «ومنه».

٣٥١. نبأ: خبر؛ ومنه اشتق النبيء بالهمز، وترك الهمز تخفيفاً.

وقيل: إنه - عند من ترك الهمز - مشتق من النبوة؛ وهي الارتفاع.

٣٥٢. نقطة: أي نقطة من ماء؛ ومنه: ﴿خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ﴾ [فاطر: ١١] يعني: من المنى.

٣٥٣. أناب إلى الشيء: رجع ومال إليه؛ ومنه: ﴿مُنِيبٌ﴾ [هود: ٧٤].

٣٥٤. نفذ ينفذ: أي: تم وانقطع.

٣٥٥. نهر - بفتح الهاء -: الوادي، ويجوز الإسكان.

وَأَمَّا ﴿الْسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: ١٠]: فهو من الانتهار؛ وهو الزجر.

٣٥٦. منير: من النور؛ وهو الضوء حساً أو معنى.

٣٥٧. نصب: بضم النون، وبضم النون وإسكان الصاد، وبفتح النون وإسكان الصاد: بمعنى واحد؛ وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده، وجمعه: أنصاب.

٣٥٨. نصب - بفتحيتين -: تعب، و﴿مَسْنَى الشَّيْطَانِ يَنْصَبِ﴾ [ص: ٤٠] أي: بلاء وشر.

٣٥٩. نقم الشيء ينقمه: أي: كرهه وعابه.

٣٦٠. نضيد: منضودٌ بعضه إلى بعض.

٣٦١. نكير: إنكار^(١)، ويقال: نكر الشيء وأنكره: بمعنى^(٢).

٣٦٢. ينسلون: من النسلان؛ وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطأ.

(١) في أ، د: «نكير: إنكار».

(٢) في د زيادة: «واحد».

حرف الصاد

٣٦٣. صراطٌ: هو في اللغة: الطريق، ثم استعمل في القرآن بمعنى: الطريقة الدينية.

وأصله السين، ثم قلبت صادًا؛ لحرف الإطباق بعدها.

وفيه ثلاث لغات: بالصاد، وبالسين، وبين الصاد والزاي.

٣٦٤. صلاة: إذا كانت من الله: فمعناها رحمة.

وإذا كانت من المخلوق: فلها معنيان:

[١] الدعاء.

[٢] والأفعال المعلومة.

٣٦٥. صومٌ: أصله في اللغة: الإمساك مطلقًا.

ثم استعمل شرعًا في: الإمساك عن الطعام والشراب^(١).

وقد جاء بمعنى الصمت في قوله: ﴿نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٥]؛ لأنه إمساكٌ عن الكلام.

٣٦٦. صدقة: ينطلق^(٢) على: الزكاة الواجبة، وعلى التطوع؛ ومنه: ﴿إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ

وَالْمَصَدِّقَاتِ﴾ بالتشديد؛ أي: المتصدقين [الحديد: ١٧].

وأما: ﴿أَنْتَ لِمَنِ الْمَصَدِّقِينَ﴾ [الصفات: ٥٢] بالتخفيف: فهو من التصديق.

٣٦٧. صدقة - بضم الدال -: صداق المرأة؛ ومنه: ﴿وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ﴾ [النساء: ٤].

٣٦٨. الصدق: في القول: ضد الكذب.

والصدق في الفعل: حُسن النية فيه.

والصدق في القصد: العزم الصادق.

(١) في هامش ب: «والجماع».

(٢) في د: «تطلق».

٣٦٩. صَعِدَ يَصْعَدُ أَي: ارتفع.

وَأَصْعَدَ - بِالْأَلْفِ - يُصْعِدُ - بِالضَّمِّ - أَي: أبعَدَ في الهروب؛ ومنه: ﴿إِذْ تُضْعِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٣].

٣٧٠. صَعِيدًا طَيِّبًا: أَي: ترابًا.

والصعيد: وجه الأرض.

٣٧١. صَدَّ: له معنيان:

[١] فالمتعدي: بمعنى: منع غيره من شيء، ومصدره: صَدَّ، ومضارعه بالضم.

[١] وغيره: بمعنى: أَعْرَضَ، ومصدره: صدودٌ.

٣٧٢. صار: له معنيان:

[١] من الانتقال؛ ومنه: ﴿تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٠]، و﴿الْمَصِيرُ﴾.

[٢] وبمعنى: ضَمَّ، ومضارعه: يَصُور؛ ومنه: ﴿بَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

٣٧٣. صَاعِقَةٌ: لها ثلاثة معان:

[١] الموت.

[٢] وَكُلُّ بَلَاءٍ يَصِيبُ.

[٣] وقطعة نارٍ تنزل مع شدة الرعد والمطر.

وجمعها: صواعق.

٣٧٤. أَصَرَّ عَلَى الذَّنْبِ يُصِرُّ إِصْرَارًا: دام عليه، ولم يتب منه.

٣٧٥. صُوعًا: مِكْيَالٌ؛ وهو السقاية والصاع.

وَصُوعٌ - بِالسِّينِ -: اسم صنم.

٣٧٦. صَابِئِينَ^(١): قوم يعبدون الملائكة ويقولون: إنها بنات الله.

وقيل: إنهم يرون بتأثير الكواكب.

(١) كذا رسمت كلمة «صابئين» في النسخ الخطية بغير همزة اتباعًا لقراءة نافع.

- وفيه لغتان: الهمز، وتركه؛ مِنْ: صَبَا إِلَى الشَّيْءِ: إِذَا مَالَ إِلَيْهِ.
٣٧٧. تَصَطَّلُونَ: تَفْتَعِلُونَ؛ مِنْ: صَلَّى بِالنَّارِ^(١): إِذَا تَسَخَّنَ بِهَا، وَالطَّاءُ بَدَلُ مِنَ التَّاءِ.
٣٧٨. اصْطَفَى: أَي: اخْتَارَ، وَأَصْلُهُ: مِنَ الصَّفَا؛ أَي: اتَّخَذَهُ صَفِيًّا.
٣٧٩. صَغَارٌ -بَفَتْحِ الصَّادِ-: ذِلَّةٌ؛ وَمِنْهُ: ﴿صَغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
والصغير: ضد الكبير.
٣٨٠. صَدَفَ عَنِ الشَّيْءِ يَصْدِفُ: أَعْرَضَ عَنْهُ.
٣٨١. صَرِيحٌ: مُغِيثٌ؛ وَمِنْهُ: ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٤].
٣٨٢. صَلْصَالٌ: طِينٌ يَابَسٌ.
فَإِذَا مَسَّتْهُ النَّارُ: فَهُوَ فَخَّارٌ.
٣٨٣. صَرُوحٌ: قَصْرٌ.
وَهُوَ -أَيْضًا-: الْبِنَاءُ الْعَالِي.

حرف الضاد

٣٨٤. ضَرَبَ: لَهُ أَرْبَعَةُ مَعَانٍ:
- [١] مِنَ الضَّرْبِ بِالْيَدِ وَشَبَّهَ.
- [٢] وَمِنْ ضَرْبِ الْأَمْثَالِ.
- [٣] وَمِنْ السَّفَرِ؛ وَمِنْهُ: ﴿ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: ١٠٠].
- [٤] وَمِنْ الْإِلْتِمَازِ؛ وَمِنْهُ: ﴿ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ﴾ [آل عمران: ١١٢] أَي: أُلْزِمُوها.
- و﴿بَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ﴾ [الكهف: ١١] أَي: أَلْقَيْنَا عَلَيْهِمُ النَّوْمَ.
- و﴿أَبْنَضِرْبَ عَنْكُمُ الدِّكْرَ﴾ [الزخرف: ٤] أَي: نُمْسِكُ عَنْكُمُ التَّذْكِيرَ.

(١) فِي د: «النَّارِ».

٣٨٥. ضاعف الشيء: كثره، ويجوز فيه التشديد.

وضِعِف الشيء - بكسر الضاد - : مثلاه، وقيل: مثله.

والضَّعْف - أيضًا - : العذاب.

والضَّعْف بالضم: يجوز^(١) فيه الفتح.

٣٨٦. ضَرَّ - بفتح الضاد وضمها - : بمعنى.

وكذلك الضير - بالياء -؛ ومنه: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

والضَّرَاء: ما يصيب من المرض وشبهه.

٣٨٧. ضَحَّى: أول النهار، والفعل منه: أَضْحَى.

وأما ضَحَّى - بكسر الحاء - يَضْحَى في المضارع فمعناه: برز للشمس، وأصابه

حرُّها؛ ومنه: ﴿لَا تَنْظُمُوا فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ [طه: ١١٦].

٣٨٨. ضَيْفٌ: يقال للواحد، والاثنين، والجماعة.

٣٨٩. ضَيْقٌ - بكسر الضاد - : مصدر.

وبفتحها مع إسكان الياء: تخفيفٌ من ضَيْقٍ المشدد؛ كَمَيْتٌ ومَيْتٌ.

حرف العين

٣٩٠. عَاذَ بالله يعود: أي: استجار به، ولجأ إليه؛ ليدفع عنه ما يخاف.

ويقال - أيضًا - : استعاذ يستعيز.

ومنه: ﴿عَذْتُ بِرَبِّي﴾ [غافر: ٢٧]، و﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾ [يوسف: ٢٣].

٣٩١. العالمين: جمع عالم؛ وهو عند المتكلمين: كُلُّ موجود سوى الله تعالى.

وقيل: العالمين: الإنس والجن والملائكة؛ لجمعه جمع العقلاء.

وقيل: الإنس خاصة؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٥].

(١) في ب، د: «يجوز».

٣٩٢. يعمهون: يتحيرون في ضلالهم، والعمّة: الحيرة.

٣٩٣. عدل يعدل عدلاً: ضد جَارَ.

وعدل عن الحق عدولاً.

وعدلت فلاناً بفلان: سَوَّيْتُ بينهما؛ ومنه: ﴿بِرَبِّهِمْ يَغْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ٢].

والعدل له ثلاثة معان:

[١] ضد الجور.

[٢] والفدية؛ ومنها: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة: ١٢٢]، و﴿وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ﴾

[الأنعام: ٧٠].

[٣] ومثل الشيء؛ ومنه: ﴿أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَاماً﴾ [المائدة: ٩٧].

٣٩٤. عزيز: اسم الله تعالى، معناه: الغالب^(١).

وعزّ: غلب؛ ومنه: ﴿وَعَزَّيْنِي فِي الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٢] أي: غلبني.

والغلبة ترجع إلى: القوة، والقدرة؛ ومنه: ﴿بَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾ [يس: ١٣] أي: قوينا.

وقيل: العزيز: العديم المثل.

٣٩٥. عفا: له أربعة معان:

[١] عفا عن الذنب؛ أي: صفح عنه.

[٢] وعفا: أسقط حقه؛ ومنه: ﴿إِلَّا أَنْ يَغْفُورَ أَوْ يَغْفُورَ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

[٣] وعفا القوم: كثروا؛ ومنه: ﴿حَتَّىٰ عَفَّوْا﴾ [الأعراف: ٩٤].

[٤] وعفا المنزل: درس.

٣٩٦. عَفُوٌّ: له ثلاثة معان:

[١] الصفح عن الذنب.

[٢] والإسقاط.

(١) [التعليق ٨] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذا تفسير للاسم ببعض معناه؛ فإن العزة تتضمن القهر والغلبة

والقوة وعدم النظر، وهو تعالى عزيز بكل معاني العزة.

[٣] والسهل من غير كلفة؛ ومنه: ﴿مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْبَقْرَةُ﴾ [البقرة: ٢١٧].

٣٩٧. عَيْنٌ: له في القرآن معنيان:

[١] العين المبصرة.

[٢] وعين الماء.

وله في غير القرآن معانٍ كثيرة.

٣٩٨. عَيْنٌ - بكسر العين -: واسعاتُ العيون؛ وهو جمع عَيْنَاءَ.

٣٩٩. عَنَتٌ: معناه الهلاك، أو المشقة؛ ومنه: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٨] أي:

لأهلككم، أو ضيق عليكم.

والعَنَت - أيضًا -: الزنا؛ ومنه: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْأَعْنَثَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٥].

وأما: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ﴾ [طه: ١٠٨] فليس من هذا؛ لأن لَامَهُ واوٌ، فهو من: عنا يعنوا: إذا خضع.

٤٠٠. عاقب: له معنيان:

[١] من العقوبة على الذنب.

[٢] ومن العُقْبَى؛ ومنه: ﴿وَإِنْ بَأْتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُبَارِ فَعَاقِبْتُمْ﴾

[المتحنة: ١١] أي: أصبتم عقبي.

٤٠١. أعجاز نخل: أصولها.

٤٠٢. أعجز^(١) الشيء: إذا فات ولم يُقدَّر عليه؛ ومنه: ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الزمر: ٤٨]، و

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [فاطر: ٤٥].

وأما ﴿مُعْجِزِينَ﴾ [الحج: ٤٩] - بالالف - فمعناه: مسابقين.

٤٠٣. عال يعيل عيلةً: أي: افتقر؛ ومنه: ﴿وَوَجَدَكَ عَالِيًا﴾ [الضحى: ٨].

وعال يعول: عدل عن الحق.

وعال يعول - أيضًا -: كثر عياله؛ والأشهر أن يقال في هذا المعنى: أعال^(٢) بالالف.

(١) في د: «أعجزه».

(٢) لم ترد في ب، ج، هـ.

٤٠٤. عَرَجَ يَعْرِجُ - بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع - : صَعِدَ وارتقى؛ ومنه: ﴿الْمَعَارِجُ﴾ [المعارج: ٣].

وعَرَجَ - بالكسر في الماضي والفتح في المضارع - : صار أعرج.

٤٠٥. عُتِبَيَّ: معناه: الرضا؛ ومنه: ﴿بِمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ [فصلت: ٢٣]، و﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ [النحل: ٨٤].

والعتاب: العذل.

٤٠٦. أَعَدَّ - بالالف - : يَسَّرَ الشيءَ وهَيَّأه.

وَعَدَّ - بغير ألف - : من العَدَد.

٤٠٧. عَرْشٌ: سرير المَلِك؛ ومنه: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [يوسف: ١٠٠]، و﴿أَهْلَكَذَا عَرْشِي﴾ [النمل: ٤٣].

وعرش الله: فوق السماوات.

و﴿يَعْرِشُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٧، النحل: ٦٨]: يبنون^(١).

و﴿عَلَى عَرْشِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٨]: سقوفها.

٤٠٨. عورةٌ: أصلٌ معناه: الانكشاف فيما يكره كشفه؛ ولذلك قيل: عورة الإنسان.

و﴿ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ﴾ [النور: ٥٦] أي: أوقات انكشاف.

و﴿يَبْيُوتُنَا عَوْرَةً﴾ [الأحزاب: ١٣] أي: خاليةً معرضةً للشرّاق.

٤٠٩. عاقر: له معنيان:

[١] المرأة العقيم.

[٢] واسم فاعل من: عقر الحيوان.

(١) في النسخ المعتمدة: «ويعرشون»: تبنون، وليس كذلك لفظ الآية، إنما هو بالياء كما أثبتته، وهو موافق لإحدى النسخ الخطية التي لم تعتمد أصالة في المقابلة، وإنما أرجع إليها للاستئناس.

٤١٠. عَبْرَ يَعْبُرُ: له معنيان:

[١] من عبارة الرؤيا؛ ومنه: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣].

[٢] ومن الجواز على الموضع؛ ومنه: ﴿عَابِرِ سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣].

٤١١. عَمُونَ وَعَمِينَ^(١): جمع عَمٍ؛ وهو صفة على وزن فَعِل - بكسر العين -؛ من العمى في البصر، أو في البصيرة.

٤١٢. علا يعلو: تكبر؛ ومنه: ﴿فَوَماً عَلَيْنَ﴾ [المؤمنون: ٤٧] و﴿عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص: ٣].

والعلي: اسم الله، والمتعالي، والأعلى؛ من العلو؛ بمعنى: الجلال والعظمة.

وقيل: بمعنى التنزيه عما لا يليق به^(٢).

٤١٣. عَزَبَ الشَّيْءُ: غاب؛ ومنه: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ﴾ [يونس: ٦١] أي: لا يخفى عنه^(٣).

٤١٤. عُصْبَةٌ: جماعة من العشرة إلى الأربعين.

٤١٥. عَلَقَةٌ: واحدة العلق؛ وهو الدَّم.

٤١٦. عاصِفٌ: ريح شديدة.

٤١٧. عَصْفٌ: ورق الزرع.

(١) هذه الكلمة لم ترد في ب، د.

(٢) [التعليق ٩] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «مِنَ الْعُلُوِّ» بمعنى: الجلال والعظمة...، إلخ: أقول:

يلاحظ أنه اقتصر على معنيين من معاني العلو:

الأول: الجلال والعظمة؛ المتضمن لعلو القهر.

والثاني: التنزيه لله عما لا يليق به؛ وهذا يتضمن علو القدر.

ولم يذكر ﷻ علو الذات، وهو ارتفاعه تعالى فوق جميع المخلوقات، مستويًا على عرشه. وهذا هو الذي

اختلف فيه أهل السنة والمبتدعة؛ كالجهمية ومن وافقهم؛ فاسمُهُ: «الْعَلِيُّ» سبحانه، يتضمن معاني العلو

الثلاثة، والله أعلم.

(٣) في د: «لا يغيب ولا يخفى عنه».

حرف الغين

٤١٨. غِشَاوَةٌ: غطاء؛ إما حقيقة، أو مجازاً.

٤١٩. غمام: هو السحاب.

٤٢٠. غُلْفٌ: جمع أغلف؛ وهو كلُّ شيء جعلته في غلاف؛ أي: قلوبنا محجوبة.

٤٢١. عُرفَةٌ - بضم الغين - لها معنيان:

[١] المسكن المرتفع.

[٢] والغرفة من الماء بالضم، وبالفتح: المرة الواحدة.

٤٢٢. غادر: ترك؛ ومنه: ﴿لَا يُغَادِرُ﴾ [الكهف: ٤٨]^(١).

٤٢٣. غَلَّ يَغْلُ: من الغلول؛ وهو الخيانة، والأخذ من المغنم بغير حق. والغِلُّ: الحقد.

٤٢٤. أغلال: جمع غُلٍّ - بالضم -؛ وهو ما يجعل في العنق، ومنه: ﴿مَغْلُولَةٌ﴾ [الإسراء: ٢٩].

٤٢٥. غلا يغلو: من الغلو؛ وهو مجاوزة الحد والإفراط؛ ومنه: ﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: ١٧٠] أي: لا تجاوزوا الحق.

٤٢٦. غائط: المكان المنخفض؛ ثم استعمل في حاجة الإنسان.

٤٢٧. غَشِيَ الأمر يَغْشَى - بالكسر في الماضي والفتح في المضارع - معناه: غطى حساً أو معنى؛ ومنه: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]؛ لأنه يغطي بظلامه. وَيُنْقَلُ^(٢) بالهمزة، والتشديد؛ فيقال: غَشَّى وأغشى.

(١) في ب، ج، هـ: ﴿بَلَمْ نَغَادِرْ﴾ [الكهف: ٤٧].

(٢) في د: «ويستعمل»، وفي نسخة خزائن القرويين: «ويقال»، والمثبت هو الصواب، ومعنى «يُنْقَلُ» أي: يتعدى، فيتعدى الفعل «غشي» بالهمزة والتشديد إلى مفعولين بعد أن كان يتعدى إلى مفعول واحد. انظر: التذييل والتكميل شرح التسهيل، لأبي حيان (٥٧/٧).

و ﴿وَمِنْ بَوَافِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤٠] يعني: ما يغشاهم^(١) من العذاب أي: يصيبهم؛ ومنه: ﴿غَلِيظَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ [يوسف: ١٠٧].
والغاشية -أيضاً-: القيامة، لأنها تغشى الخلق.

٤٢٨. غَبَر: له معنيان:

[١] ذهب.

[٢] وبقي.

ومنه: ﴿عَجُوزًا فِي الْغَلَبِ﴾ [الشعراء: ١٧١] أي: في الهالكين الزاهبين، أو في الباقين في العذاب.

٤٢٩. غرور -بضم الغين-: مصدر.

وبفتحتها: اسم فاعل مبالغة؛ ويراد به: إبليس.

٤٣٠. غاض الشيء: نقص؛ ومنه: ﴿وَغِيضَ الْمَاءِ﴾ [هود: ٤٤]، و﴿تَغِيضُ الْأَرْحَامِ﴾ [الرعد: ٩].
وغاز يغيط -بالطاء المشالة-: من الغيظ.

٤٣١. غَوْرٌ: أي: غائر؛ من غار الماء: إذا ذهب.

٤٣٢. غرام: عذاب؛ ومنه: ﴿إِنَّا لَمَغْرُمُونَ﴾ [الواقعة: ٦٩].

والمغرم: غُرم المال؛ ومنه: ﴿مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ﴾ [الطور: ٤٦].

حرف الفاء

٤٣٣. فُرْقَان: أي: مفرق بين الحق والباطل؛ ومنه: ﴿يَجْعَلُ لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩] أي: تفرقة.
ولذلك سمي القرآن: بالفرقان.

٤٣٤. فئة: جماعة من الناس.

(١) في ج، د: 'يغشاهم'.

٤٣٥. فِصَالٌ: فطام من الرِّضَاع.

٤٣٦. فَضْلٌ: له معنيان:

[١] الإحسان.

[٢] والربح في التجارة وغيرها؛ ومنه: ﴿يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ١٨].

٤٣٧. فسق: أصله الخروج، وتارة يرد بمعنى الكفر، وتارة بمعنى العصيان.

٤٣٨. فتنة: لها ثلاثة معان:

[١] الكفر.

[٢] والاختبار.

[٣] والتعذيب.

٤٣٩. فاءَ يَفِيءُ: أي: رجع.

٤٤٠. فُلُكٌ - بضم الفاء - أي: سفينة؛ ويستوي فيه المفرد والجمع.

٤٤١. فَلَكَ - بفتح الحاء - القطب الذي تدور به الكواكب.

٤٤٢. فزع: له معنيان:

[١] الخوف.

[٢] والإسراع؛ ومنه: ﴿إِذْ بَرْزَعُوا فَلَا بُوتَ﴾ [سبا: ٥١].

٤٤٣. فرح: له معنيان:

[١] السرور.

[٢] والبطر.

٤٤٤. فاحشة وفحشاء: هي كل ما يَقْبُحُ ذكره من المعاصي.

٤٤٥. فرضٌ: له معنيان:

[١] الوجوب.

[٢] والتقدير.

٤٤٦. فتح: له معنيان:

[١] فتح الأبواب؛ ومنه: فتح البلاد وشبهها.

[٢] والحكم؛ ومنه: ﴿إِفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا﴾ [الأعراف: ٨٨]، ويقال للقاضي: فتّاح.

واسم الله تعالى الفتاح: قيل: الحاكم، وقيل: خالق النصر والفتح^(١).

٤٤٧. انفَضُّوا: أي: تفرّقوا.

٤٤٨. فطر: خلقه ابتداءً؛ ومنه: ﴿بَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٥].

و﴿فِطَرَتِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٢٩]: الخلقة التي خلق الخلق عليها.

وأفطر - بالألف -: من الطعام.

٤٤٩. فُطُورٌ: شقوق؛ ومنه: ﴿إِنْفِطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١]، أي: انشقت، و﴿يَتَبَطَّرُونَ﴾ [مريم: ٩١].

٤٥٠. فُجٌّ: طريق واسع، وجمعه: فِجَاجٌ.

٤٥١. فار التنور: يقال لكل شيء هاج وغلا حتى فاض؛ ومنه: ﴿وَهِيَ تَبْوَرُ﴾ [الملك: ٧]، وقولهم: فارت القدر.

٤٥٢. فَوْجٌ: جماعة من الناس، وجمعه: أفواج.

٤٥٣. فاكهين: من التلذذ بالفاكهة.

أو من الفكاهة؛ وهي السُرور واللّهو.

٤٥٤. فؤاد: هو القلب، وجمعه: أفئدة.

٤٥٥. استَفَرَّ يَسْتَفِرُّ: أي: استخفّ.

٤٥٦. فقه: فهم؛ ومنه: ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾ ، و﴿مَا تَفْقَهُ كَثِيرًا﴾ [هود: ٩١].

(١) [التعليق ١٠] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: كل من المعنيين صحيح: الحاكم وخالق النصر، ويشهد للأول

قوله تعالى عن شعيب: ﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩]، ونصره تعالى لأوليائه على أعدائه نوع من الحكم الكوني، وصيغة الفتح تدل على كثرة الفتح، كالغفار والخلاق والرزاق، وفي الجملة ما قاله المفسر مستقيم.

٤٥٧. في: حرف جر بمعنى الظرفية.

وقد تكون للتعليل، وقد تكون بمعنى «مع».

وقيل: بمعنى «على».

٤٥٨. الفاء: ثلاثة أنواع:

[١] عاطفة.

[٢] ورابطة.

[٣] وناصفة للفعل بإضمار «أن».

ومعناها: الترتيب، والتعقيب، والتسبيب^(١).

حرف القاف

٤٥٩. قرآن: له معنيان:

[١] الكتاب العزيز.

[٢] ومصدر: قرأ؛ أي: تلا، ومنه: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٦].

٤٦٠. قنوت: له خمسة معان:

[١] العبادة.

[٢] والطاعة.

[٣] والقيام في الصلاة.

[٤] والدعاء.

[٥] والسكوت.

٤٦١. قضاء: له سبعة معان:

[١] الحُكم.

[٢] والأمر.

(١) في د: «والتسبب».

[٣] والقَدَرُ السابق.

[٤] وفعل الشيء.

[٥] والفراغ منه.

[٦] والموت.

[٧] والإعلام بالشيء؛ ومنه: ﴿وَفَضَّلْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ [الحجر: ٦٦].

٤٦٢. قَدَرَ: له خمسة معان:

[١] من القُدرة.

[٢] ومن التَّقدير.

[٣] ومن المِقْدَار.

[٤] ومن القدر والقضاء.

[٥] وبمعنى التضييق؛ نحو: ﴿بَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ [الفجر: ١٧].

وقد يشدّد الفعل ويخفف.

والقَدْرُ -بفتح الدال وإسكانها-: القضاء، والمقدار.

وبالفتح لا غير: من القضاء.

٤٦٣. قام: له ثلاثة معان:

[١] من القيام على الرّجلين.

[٢] ومن القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه؛ ومنه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾

[النساء: ٣٤].

[٣] وقام الأمر: ظهر واستقام؛ ومنه: ﴿الَّذِينَ أَلْقَوْا﴾ [التوبة: ٣٦]، و﴿دِينُ الْفَيْمَةِ﴾

[البينة: ٥].

٤٦٤. أقام: له ثلاثة معان:

[١] أقام الرجل غيره؛ من القيام.

[٢] ومن التقويم؛ ومنه: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ بِأَفَامَتِهِ﴾ [الكهف: ٧٦].

[٣] وأقام في الموضع: سكن؛ ومنه: ﴿مُفِيمٌ﴾ أي: دائم.

٤٦٥. قَيُّوم: اسم الله تعالى؛ وزنه فَيُعُول؛ وهو بناءٌ مبالغيةٌ؛ من القيام على الأمور، معناه: مدبّر الخلائق في الدنيا والآخرة؛ ومنه: ﴿فَأَيُّمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ﴾ [الرعد: ٣٤].

٤٦٦. قِيَام: له معنيان:

[١] مصدر قام على اختلاف معانيه.

[٢] وبمعنى: قَوَام الأمر ومِلاكه.

وَقِيم - بغير ألف -: جمع قِيمَةٍ.

٤٦٧. قَرَضٌ: سلفٌ؛ والفعل منه: أَقْرَضَ يُقْرِضُ.

٤٦٨. أَقْسَطَ - بالألف - قِسْطًا^(١): عدلٌ في الحكم؛ ومنه: ﴿يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٤].

وَقَسَطَ - بغير ألف -: جارٍ؛ ومنه: ﴿وَأَمَّا الْفُلَسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥].

٤٦٩. مقاليد: فيه قولان: خزائن، ومفاتيح^(٢).

٤٧٠. قَدَسٌ يُقَدِّسُ: من التنزيه والطهارة.

وقيل: من التعظيم.

والقُدُّوس: اسم الله تعالى، فُعُول؛ من النزاهة عما لا يليق به.

٤٧١. قال يقول: من القول.

وقد يكون بمعنى الظن.

ومصدره: قَوْلٌ، وقِيلٌ.

وقال يَقِيلُ: من القائلة؛ ومنه: ﴿أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ [الأعراف: ٣]، و﴿وَأَخْسَنُ مَفِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤].

٤٧٢. قَفَى: اتَّبَعَ؛ وأصله: من القفا؛ يقال: قَفَوته: إذا جئت في أثره.

وقَفَيْتَ - بالتشديد -: إذا سقت شيئًا في أثره؛ ومنه: ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِءَ بِالرُّسُلِ﴾ [البقرة: ٨٦]

(١) في د: «يُقْسِط».

(٢) في ج، هـ: «ومفاتيح».

٤٧٣. قُرْنٌ: جماعة من الناس، وجمعه: قرون.

٤٧٤. قواعد البيت: أساسه، واحده: قاعدة.

و﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٥٨]: واحدة: قاعدٌ؛ وهي العجوز.

٤٧٥. قُرْبَانٌ: ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها.

وقربان -أيضاً-: من القرابة.

٤٧٦. قَلَى يَقْلِي: أبغض؛ ومنه: ﴿وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ٣] ، و﴿لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْفَالَيْنِ﴾

[الشعراء: ١٦٨].

٤٧٧. اقترف: اكتسب حسنة، أو سيئة.

٤٧٨. قَصَصٌ: له معنيان:

[١] من الحديث.

[٢] ومن قصص الأثر؛ ومنه: ﴿عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [الكهف: ٦٣]، و﴿فَصَّيْهِ﴾

[الفصص: ١٠].

٤٧٩. قَرَرْتُ به عيناً أَقَرُّ: بالكسر في الماضي والفتح في المضارع.

وَقَرَرْتُ في المكان: بالفتح في الماضي والكسر في المضارع.

٤٨٠. قسطاسٌ: ميزان.

٤٨١. قَتَرُ وَقْتَرَةٌ: غبار.

وهو عبارة عن تغير الوجه.

٤٨٢. قُتُورٌ: من التقدير.

٤٨٣. قارعة: داهية وأمر عظيم.

٤٨٤. قَبَسٌ: شعلة نارٍ.

٤٨٥. قَنِطٌ: ينس من الخير.

٤٨٦. قرطاس: صحيفة، وجمعها: قراطيس.

حرف السين

٤٨٧. أسباطٌ: جمع سبطٍ؛ وهم ذرية يعقوب عليه السلام، كان له اثنا عشر ولدًا ذكرًا، فأعقب كل واحد منهم عقبًا.

والأسباط في بني إسرائيل: كالقبائل في العرب.

٤٨٨. سبيل: هو الطريق، وجمعه: سُبُل.

ثم استعمل في طريق الخير والشر.

وسبيل الله: الجهاد.

وابن السبيل: الضيف، وقيل: الغريب.

٤٨٩. سَوَّى - بالتشديد -: له معنيان:

[١] من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء.

[٢] وبمعنى: أتقن وأحسن؛ ومنه: ﴿بَسَوَيْكَ فَعَدَّلَكَ﴾ [الانفطار: ٧].

٤٩٠. سَوَاءٌ - بالفتح والهمز -: من التسوية بين الأشياء.

و﴿سَوَاءٌ الْجَحِيمُ﴾ [الصفات: ٥٥]: وسطها.

و﴿سَوَاءٌ الصِّرَاطُ﴾ [ص: ٢١]: قَصْدُ الطريق.

٤٩١. سَوَّى - بالكسر أو الضم مع ترك الهمز -: استثناءً.

وقد يكون من التسوية.

٤٩٢. سفهاء: جمع سفيه؛ وهو الناقص العقل.

وأصل السَّفَه: الخفة؛ ولذلك قيل لمبذر المال: سفيه، وللکفار والمنافقين: سفهاء.

٤٩٣. سلوى: طائر يشبه السَّمَانِيَّ، وكان ينزل على بني إسرائيل مع المنّ.

٤٩٤. سأل: له معنيان:

[١] طلب الشيء.

[٢] والاستفهام عنه.

وسال - بغير همز -: من المعنيين المذكورين، ومن السَّيل.

٤٩٥. سبحان: تنزيه، وسَبَّحْتُ الله أي: نَزَّهْتُهُ عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد وصفاتِ الحدوث^(١) وجميع العيوب والنقائص.

٤٩٦. سار يسير: مشى ليلاً أو نهاراً.

٤٩٧. سَرَى يَسْرِي: مشى ليلاً، ويقال -أيضاً-: أَسْرَى -بالألف-.

٤٩٨. سَخِرَ يَسْخَرُ -بالكسر في الماضي والفتح في المضارع- أي: استهزأ.

٤٩٩. سَخَّرَ -بالتشديد-: من التسخير.

٥٠٠. سَخَرِيًّا بضم السين: من السُّخْرَةِ؛ وهو تكليف الأعمال.

وبالكسر: من الاستهزاء.

٥٠١. سلطان: له معنيان:

[١] البرهان.

[٢] والقوة؛ ومنه: ﴿لَا تَنْفَذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ [الرحمن: ٣١].

٥٠٢. سام يسوم: أي: كُلف الأمر وألزمه؛ ومنه: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ٤٨].

وأصله: من سوم السلعة في البيع.

٥٠٣. سِمْ يَسَام: أي: مل؛ ومنه: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].

٥٠٤. سُنَّة: أي: عادة.

٥٠٥. سَلَف الأمر: أي: تقدّم.

وأسلفه الرجل: أي: قدّمه؛ ومنه: ﴿هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ﴾ [الحاقة: ٢٣].

(١) [التعليق ١١] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «وصفاتِ الحدوث»: أقول: هذا لفظ مجملٌ يَحْتَمِلُ حقاً وباطلاً؛ فإن أُريدَ به: تنزيهه تعالى عن وصفه بشيءٍ من خصائص المخلوق مما يستلزم تمثيله سبحانه بخلقه -: فهو حقٌّ. وإن أُريدَ به: تنزيهه عما يكونُ بمشيئته تعالى من أفعاله (وهو ما يعبرون عنه بحلولِ الحوادث، ويقصدون نفي قيام الأفعال الاختيارية به) -: فإن ذلك باطلٌ. وهذا أصلٌ عند أكثر المتكلمين؛ فإنهم يقولون: إنه تعالى منزّه عن حلولِ الحوادث، يريدون: نفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه؛ كالمجيء، والنزول، والاستواء على العرش، والله أعلم.

٥٠٦. سَرَّاء: فَعْلَاء؛ من السرور.

٥٠٧. سارع إلى الشيء: بادر إليه.

٥٠٨. إسراف: إفراط.

والمسرفون: أي: المبذرون، أو المفرطون في الكفر والمعاصي.

٥٠٩. سَوَأة: عورة.

والسوء: ما يسوء - بالفتح والضم -.

و﴿السَّوْءَى﴾ [الروم: ٩]: فُعْلَى؛ من السوء.

و﴿سَنَاءَ بِهِمْ﴾ [هود: ٧٦]: فُعِلَ بِهِم السوء.

٥١٠. سَنَّة - بفتح السين -: عامٌ، ولامها محذوفة، وجمعها: سنين.

وقد تقال بمعنى: القحط والجذب.

٥١١. سِنَّة - بكسر السين -: ابتداء النوم، وفاؤها واو محذوفة؛ لأنها من الوسن .

٥١٢. سَلَكَ يَسْلُكُ: له معنيان:

[١] أدخل؛ ومنه: ﴿أَسْلُكُ يَدَكَ﴾ [القصص: ٣٢]، و﴿بَسَلَكَهُ وَيَتَلَبَّعُ﴾ [الزمر: ٢٠] .

[٢] ومن: سلوك الطريق.

٥١٣. أسفارٌ: جمع: سَفَرٍ - بفتح السين -.

وجمع: سِفْرٍ؛ وهو الكتاب.

٥١٤. ساح يسبح: أي: سار؛ ومنه: ﴿بَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [التوبة: ٢].

و﴿السَّيِّحُونَ﴾ [التوبة: ١١٣]: الصائمون.

٥١٥. سَوَّلَ - بتشديد الواو -: زَيَّنَ؛ ومنه: ﴿سَوَّلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [يوسف: ١٨].

٥١٦. سراييل: جمع سربال؛ وهو القميص.

٥١٧. سبأ: قبيلة من العرب.

٥١٨. سَمُوم: شِدَّةُ الْحَرِّ.

٥١٩. سلام: له ثلاثة معان:

[١] التحية.

[٢] والسلامة.

[٣] والقول الحسن؛ ومنه: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

٥٢٠. سلام: اسم الله تعالى؛ معناه: ذو السلامة من كل نقص؛ فهو من أسماء التنزيه.

وقيل: مُسَلِّمُ العباد من المهالك.

وقيل: ذو السلام على المؤمنين في الجنة.

٥٢١. سَلَّمَ - بفتحتين -: انقيادٌ، وإلقاءٌ باليد.

وهو - أيضًا - بَيْعٌ.

٥٢٢. سَلَّمَ - بفتح السين وإسكان اللام -: صَلَح ومهادنة.

٥٢٣. سَلَّمَ - بكسر السين وإسكان اللام -: معناه: الإسلام.

٥٢٤. سَلَّمَ - بضم السين وفتح اللام مشددة -: هو الذي يُصْعَد فيه.

٥٢٥. أسلم يُسَلِّم: له ثلاثة معان:

[١] الدُّخُولُ في الإسلام.

[٢] والإخلاص لله.

[٣] والانقياد؛ ومنه: ﴿قَلَمًا أَسْلَمًا﴾ [الصفات: ١٠٣].

٥٢٦. سَعَى يسعى: له ثلاثة معان:

[١] عَمِلَ عَمَلًا؛ ومنه: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٨].

[٢] ومشى؛ ومنه: ﴿بِاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩].

[٣] وأسرع في مشيه؛ ومنه: ﴿رَجُلٌ يَسْعَى﴾ [يس: ٢٠].

٥٢٧. سكن يسكن: له معنيان:

[١] من السكون ضد الحركة.

[٢] ومن السُّكنى في الموضع.

٥٢٨. سَكِينَة: وقار وطُمَأْنِينَة .

٥٢٩. سَائِغ: سهل للشَّرَاب^(١)، لَا يَغْصُّ به من شربه .

٥٣٠. سابغات: دروع واسعات طوال.

٥٣١. أساطير الأولين: ما كتبه المتقدمون.

٥٣٢. مَسِيطَر: أي مُسَلِّط.

و﴿أَمْ هُمُ الْمُصْطَبِرُونَ﴾ [الطور: ٣٥] أي: الأرباب.

٥٣٣. سندس وإستبرق: ثياب حرير.

وقيل: السندس: رقيق الديباج، والإستبرق: صفيقه.

٥٣٤. سَحَقًا: بُعْدًا؛ ومنه: ﴿مَكَانٍ سَحِيٍّ﴾ [الحج: ٣١] أي: بعيد.

٥٣٥. سعير: جهنم.

و﴿سُعْرَتْ﴾ [التكوير: ١٢]: أوقدت.

٥٣٦. سبب - وجمعه: أسباب - : له خمسة معان:

[١] الحبل؛ ومنه: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [الحج: ١٥].

[٢] والاستعارة من الحبل في المودَّة والقراية؛ ومنه: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَبَ﴾

[البقرة: ١٦٥].

[٣] والطريق؛ ومنه: ﴿بَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: ٨٤].

[٤] والباب؛ ومنه: ﴿أَسْبَبَ السَّمَوَاتِ﴾ [غافر: ٣٧].

[٥] وسبب الأمر: مُوجِبُه .

(١) في ب: «للشرب».

حرف الشين

٥٣٧. شَعَرَ: بالأمر يشعُر: أي: عَلِمه.

والشعور: العلم من طريق الحس؛ ومنه: ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨].

٥٣٨. شَهِدَ يَشْهَدُ: له معنيان:

[١] من الشهادة على الشيء.

[٢] ومن الحضور.

٥٣٩. شهداء: جمع شهيد؛ وله ثلاثة معان:

[١] من الشهادة على الشيء.

[٢] ومن الحضور.

[٣] ومن الشهادة في سبيل الله.

٥٤٠. شكر: قد تقدم في الحمد^(١).

والشَّاكر والشُّكور: اسم الله المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب.

وقيل: المثني على العباد.

٥٤١. شَرَى: أي: باع.

وقد يكون بمعنى: اشترى.

٥٤٢. شِقَاقٌ: عداوة ومعاندة؛ ومنه: ﴿وَمَنْ يُّشَاقِبِ اللَّهَ﴾ [الأنفال: ١٣].

٥٤٣. شهاب: كوكب.

وقد يطلق على شعلة النار.

٥٤٤. شجر: هو كل ما ينبت في الأرض.

﴿شَجَرٍ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٤] أي: اختلفوا فيه.

(١) انظر المادة (١٢٦).

٥٤٥. شَنَانٌ: عداوة وشرٌّ، ويجوز فيه فتح النون وإسكانها.

٥٤٦. شَرَعَ اللهُ الأَمْرَ: أي: أمر به.

والشريعة والشرعة: الملة.

وَشَرَعَتِ الدَّوَابُّ فِي المَاءِ.

٥٤٧. شَعَائِرُ اللهِ: معالم دينه، واحدها: شَعِيرَةٌ أو شِعَارَةٌ.

٥٤٨. شِرْكٌ: له معنيان:

[١] من الإِشْرَاك.

[٢] وهو -أيضًا- النصيب؛ ومنه: ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ [فاطر: ٤٠].

٥٤٩. شركاء: جمع شريك.

٥٥٠. مشحون: أي: مملوء.

حرف الهاء

٥٥١. الِهْدَى: له معنيان:

[١] الإرشاد.

[٢] والبيان.

وَمِنَ البَيَانِ: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ [فصلت: ١٦].

والإرشاد قد يكون إلى الطريق، وإلى الدين، وبمعنى التوفيق والإلهام.

٥٥٢. الِهْدَى -بفتح الهاء وإسكان الدال-: ما يُهْدَى إلى الكعبة من البهائم.

٥٥٣. هاد يهود: أي: تاب؛ ومنه: ﴿هَذَا إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ [البقرة: ٦١] أي: تهودوا؛ أي: صاروا يهودًا، وأصله من قولهم: ﴿

هَذَا إِلَيْكَ﴾.

٥٥٤. هود: له معنيان:

[١] اسم نبي عاد عليه السلام.

[٢] وبمعنى اليهود؛ ومنه: ﴿كُونُوا هُودًا﴾ [البقرة: ١٣٤].

٥٥٥. هوى النفس - مقصور -؛ وهو ما تحبّه وتميل إليه.

والفعل منه: بكسر الواو في الماضي، وفتحها في المضارع.

والهواء - بالمد والهمز -؛ ما بين السماء والأرض.

﴿وَأَفِيدَتْهُمْ هَوَاءٌ﴾ [إبراهيم: ٤٥] أي: مُنْخَرِقَةٌ لَا تَعِي ^(١) شيئاً.

وهوى يهوي - بالفتح في الماضي والكسر في المضارع -؛ وقع من علو.

ويقال - أيضاً - بمعنى الميل؛ ومنه: ﴿أَفِيدَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

٥٥٦. هاجر: خرج من بلاده؛ ومنه سمي: المهاجرون.

٥٥٧. هجر: من الهجران.

ومن الهجر - أيضاً -؛ وهو: فحش الكلام.

وقد يقال في هذا: أهجر - بالألف -.

٥٥٨. أهلاً لغير الله به: أي: صيح، والإهلال: الصياح.

ثم استعمل في:

الكلام بغير صياح.

وفي النية؛ أي: أريد به غير الله.

٥٥٩. مهيمن عليه: أي شاهد. وقيل: مؤتمن.

والمهيمن: اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم.

وقيل: الشاهد.

وقيل: الرقيب.

(١) في ب، د: «لا تغني».

٥٦٠. هَوَانٌ وَهُونٌ: أي: ذُلٌّ.

٥٦١. مُهَيْن - بضم الميم -: مُفْعِلٌ مشتق من الهوان؛ أي: مُذِلٌّ.
وأما مُهَيْن - بفتح الميم -: فمعناه: ضعيف، أو ذليل.

حرف الواو

٥٦٢. وَقُودِ النَّارِ - بفتح الواو -: ما توقد به من الحطب وشبهه.
وَالْوُقُودِ - بالضم -: المصدر.

٥٦٣. وَجْهٌ: له معنيان:

[١] الجارحة.

[٢] والجهة؛ ومنه: ﴿وَجْهَةٌ﴾ [البقرة: ١٤٧].

وأما وجه الله:

ففي قوله: ﴿إِيتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧١]، أي: طلب رضاه.

وفي قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]، ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٥]:
قيل: الوجه: الذات.

وقيل: صفة كاليدين؛ وهو من المتشابه^(١).

٥٦٤. وَعَدَ يَعِدُ وَعْدًا: بالخير.

وقد يقال في الشرِّ إِذَا قُيِّدَ.

وأوعد - بالالف - يُوعِدُ وَعِيدًا: بالشرِّ لا غير.

٥٦٥. وَدَّ يُوَدُّ: له معنيان:

[١] من المودة والمحبة.

[٢] وبمعنى: تمنى، نحو: ﴿وَدَّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ [النساء: ٨٨].

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٢٢).

والوُدُّ بالضم: المحبة.

و﴿وَدَّآ﴾ [نوح: ٢٣]: اسم صنم، بضم الواو وفتحها.

٥٦٦. ودود: اسم الله تعالى؛ أي: محبٌ لأوليائه.

وقيل: محبوب.

٥٦٧. ويلٌ: كلمة شر.

وقيل: إن الويل وادٍ في جهنم.

٥٦٨. وجب: له معنيان:

[١] من وجوب الحق.

[٢] وبمعنى: سقط، كقولهم: وجب الحائط: إذا سقط؛ ومنه: ﴿وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾

[الحج: ٣٤].

٥٦٩. وَسَطٌ وَأَوْسَطٌ: له معنيان:

[١] من التوسط بين الشيئين.

[٢] وبمعنى: الخيار والأحسن^(١).

٥٧٠. وَسِعَ يَسَعُ سَعَةً: من الاتساع ضد الضيق.

والسعة: الغنى.

والواسع: اسم الله تعالى؛ أي: واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة، وقيل:

واسعٌ: جواد.

٥٧١. مُوسِعٌ: غنيٌّ؛ أي: واسع الحال، وهو ضد المُقْتِر.

و﴿وَأَنَّا لَمَوْسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧]: قيل: أغنياء، وقيل: قادرون.

و﴿الْأَوْسَعَهَا﴾: طاقتها.

(١) في ج، د: «والإحسان».

٥٧٢. وَلَّى: له معنيان:

[١] أدبر.

[٢] وجعل والياً.

٥٧٣. تَوَلَّى: له ثلاثة معان:

[١] أدبر وأعرض بالبدن، أو بالقلب.

[٢] وصار والياً.

[٣] واتخذ ولياً؛ ومنه: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٥٨].

٥٧٤. وَلِيٌّ: ناصر.

والولي: اسم الله؛ قيل: ناصر، وقيل: متولي أمر الخلائق.

٥٧٥. مولى: له سبعة معان:

[١] السيد الأعظم.

[٢] والناصر.

[٣] والولي - أي القريب -.

[٤] والمالك.

[٥] والمعتق.

[٦] والمعتق.

[٧] وبمعنى: أولى؛ ومنه: ﴿مَاؤْيِكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلِيكُمْ﴾ [الحديد: ١٤].

٥٧٦. وَلَجَ يَلِج: أي: دخل؛ ومنه: ﴿مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ﴾.

وأولج يُولِج: أدخل؛ ومنه: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾.

٥٧٧. وَهَنَ يَهِن: ضعف؛ ومنه: ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ﴾ [مريم: ٣]، والوهن: الضعف.

٥٧٨. وَرَدَ الْمَاءَ يَرُدُّه: إذا جاء إليه.

وأورده غيره.

﴿بَارَسَلُوا وَإِرْدَهُمْ﴾ [يوسف: ١٩]: الذي يتقدمهم إلى الماء فيستقي لهم.

٥٧٩. أوزعني: أي: ألهمني ووفقني.

٥٨٠. يوزعون: يدفعون.

٥٨١. وليد: صبي، وجمعه: ولدان.

٥٨٢. وجل: يوجل وجلًا: خاف، ومنه: ﴿لَا تَوَجَّلِ﴾ [الحجر: ٥٣]، و﴿وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ و﴿وَجَلُّونَ﴾ [الحجر: ٥٤].

٥٨٣. أوجس: وجد في نفسه وأضم.

٥٨٤. وارى يوارى: أي: ستر؛ ومنه: ﴿يُورِي سَوَاءَ أَخِيهِ﴾ [المائدة: ٣٣]، و﴿مَا وُدِرَى عَنْهُمَا﴾ [الأعراف: ١٩].

وتوارى: أي: استتر واستخفى.

٥٨٥. وطئ يطاء: له ثلاثة معان:

[١] جماع المرأة.

[٢] ومن الوطاء بالأقدام؛ ومنه: ﴿وَأَرْضاً لَّمْ تَطَّوْهَا﴾ [الأحزاب: ٢٧].

[٣] والإهلاك؛ ومنه: ﴿لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ دَأَى تَطَّوْهُمْ﴾ [الفتح: ٢٥].

٥٨٦. وقر - بفتح الواو - : هو الصمم والثقل في الأذن.

والوقر - بكسر الواو - : الحمل؛ ومنه: ﴿بِالْحَمْلِ وَفَرًا﴾ [الذاريات: ٢].

٥٨٧. وذق: هو المطر.

٥٨٨. واصب: أي: دائم.

٥٨٩. وكيل: كفيل بالأمر.

وقيل: كاف.

٥٩٠. وزر - بكسر الواو وإسكان الزاي - : له معنيان:

[١] الذنب؛ ومنه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

[٢] والحمل الثقيل، وهو الأصل؛ ومنه: ﴿أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ [طه: ٨٦]؛ أي: أحمالاً.

٥٩١. وَزَّرَ -بفتحيتين-: أي: ملجأً.

٥٩٢. وزير: أي: مُعين، وأصله: من الوزر بمعنى: الثقل؛ لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله.

٥٩٣. وسوس الشيطان إلى الإنسان: ألقى في نفسه.

والوسواس: الشيطان.

٥٩٤. أَوْحَى يُوحِي وحيًا: له ثلاثة معان:

[١] كلام الملك عن الله للأنبياء؛ ومنه قيل للقرآن: وحي.

[٢] وبمعنى الإلهام؛ ومنه: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ [النحل: ٦٨].

[٣] وبمعنى الإشارة؛ ومنه: ﴿بَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ١٠]؛ أي: أشار.

٥٩٥. وَعَى العلمَ يَعِي^(١): حفظه؛ ومنه: ﴿أُذِّنْ وَاعِظُ﴾ [الحاقة: ١١].

وأوعى -بالألف- يُوعِي: جمع المال في وعاء؛ ومنه: ﴿وَجَمَعَ بَأُوعَى﴾ [المعارج: ١٨].

حرف الياء

٥٩٦. يمين: له أربعة معان:

[١] اليد اليمنى.

[٢] والجهة اليمنى.

[٣] وبمعنى القوة.

[٤] وبمعنى الحلف.

٥٩٧. أيمن: أي: إلى الجهة اليمنى.

(١) في أ، ب: «يعني».

٥٩٨. يسيرٌ: له معنيان:

[١] قليل؛ ومنه: ﴿كَئِيلٌ يَسِيرٌ﴾ [يوسف: ٦٥].

[٢] وهينٌ؛ ومنه: ﴿لَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

واليسر: ضد العسر.

٥٩٩. يئس من الأمر يئأس: أي: انقطع رجاءه؛ ومنه: ﴿وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾

[يوسف: ٨٧]، و﴿إِنَّهُ لَيُؤَسُّ﴾ [هود: ٩].

وأما ﴿أَقْلَمَ يَأْيِسُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الرعد: ٣٢]: فمعناه: ألم يعلم.

٦٠٠. يَمُّ: هو البحر.

٦٠١. ميسرٌ: هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك.

وهو مأخوذ من: يسر لي كذا: إذا وجب.

واليسر - بفتح الياء والسين -: الرجل الذي يشتغل بالميسر، وجمعه: أيسار.

وميسر العرب: أنهم كان لهم عشرة قِداح - وهي الأزلام - لكل واحد منها^(١) نصيب

معلوم من ناقة ينحرونها، وبعضها^(٢) لا نصيب له، ويجزؤونها عشرة أجزاء، ثم

يُدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يدي عدلٍ، ثم يُدخل يده فيها فيُخرج

باسم رجل قِدْحًا، فمن خرج له قِدْحٌ له نصيب: أخذ ذلك النصيب، ومن خرج له

قِدْح لا نصيب له: غَرِم ثمن الناقة كلها.

٦٠٢. يَنْبُوغٌ: أي: عينٌ من ماء، والجمع ينابيع.

(١) في د: «منهم».

(٢) في د: «وبعضهم».

الكلام على الاستعاذة

فيه عشرُ فوائد من فنونٍ مختلفة:

❖ الأولى: لفظ التعوذ على خمسة أوجه:

[١] «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، وهو المروي عن النبي ﷺ^(١)، والمختار عند القراء.

[٢] و«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، وهو مروي عن النبي ﷺ^(٢).

[٣] و«أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم».

[٤] و«أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي».

[٥] و«أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد»=

وهي محدثة.

❖ الثانية: يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة؛ سواء ابتداءً أول سورة، أو جزء سورة.

والأمر بذلك على الندب.

❖ الثالثة: يُجهر بالاستعاذة عند الجمهور، وهو المختار.

وروي الإخفاء عن حمزة ونافع.

(١) أخرجه أحمد (٢٢١٧٩) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، فيه راوٍ لم يسم، انظر: نتائج الأفكار (٤١٦/١). وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٧٨٠) والطبراني في المعجم الكبير (١٥٦٨)، والحاكم (٨٥٨) وصححه ووافقه الذهبي، من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (٤١٢/١).

(٢) أخرجه أحمد (١١٤٧٣)، والترمذي (٢٤٤٢)، وأبو داود (٧٧٥)، وابن خزيمة (٤٦٧)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الترمذي: «وحدّث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب»، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: «لا يصح هذا الحديث»، وضعفه -أيضاً- ابن خزيمة، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (٤١٧/١).

❖ **الرابعة:** لا يتعوّذ في الصلاة عند مالك.

ويتعوّذ في أوّل ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة^(١).

وفي كلّ ركعة عند قوم.

فحجة مالك: عمل أهل المدينة.

وحجة غيره: قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

[النحل: ٩٨]؛ وذلك يعم الصلاة وغيرها^(٢).

❖ **الخامسة:** إنما جاء «أعوذ» بالمضارع دون الماضي؛ لأنّ معنى الاستعاذة لا يتعلق

إلّا بالمستقبل؛ لأنها كالدعاء.

وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده؛ مشاكلةً للأمر به في قوله تعالى: ﴿بِاسْتَعِذْ﴾.

❖ **السادسة:** ﴿الشَّيْطَانِ﴾ يحتمل أن يراد به:

الجنس؛ فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين.

أو العهد؛ فالاستعاذة من إبليس.

وهو مشتقٌّ من:

شَطَنَ: إذا بُعد^(٣)؛ فالنون أصلية، والياء زائدة، ووزنه: «فِعال».

وقيل: من شاط: إذا هاج^(٤)؛ فالنون زائدة، والياء أصلية، ووزنه: «فَعْلان».

وإن سَمَّيْتَه به: لم ينصرف على الثاني؛ لزيادة الألف والنون، وانصرف على الأوّل.

❖ **السابعة:** ﴿الرَّجِيمِ﴾: فَعِيل بمعنى مفعول، ويحتمل معنيين:

أن يكون بمعنى: لعين وطريد^(٥)؛ وهذا يناسب إبليس؛ لقوله: ﴿بِإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾

[الحجر: ٣٤].

(١) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٤٢٩).

(٢) انظر: المحرر الوجيز (١/ ٥٥).

(٣) لأنه بعد عن الخير ورحمة الله. المحرر الوجيز (١/ ٥٧).

(٤) إذا هاج وأحرق ونحوه؛ إذ هذه أفعاله. المحرر الوجيز (١/ ٥٧).

(٥) أي: هو مرجوم باللعة والمقت وعدم الرحمة. المحرر الوجيز (١/ ٥٧).

وأن يكون من: الرَّجْم بالنجوم؛ وهذا يناسب الجنس؛ لقوله: ﴿وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ﴾ [الملك: ٥].
والأوّل أظهر.

❖ **الثامنة:** من استعاذ بالله صادقاً أعاده، فعليك بالصدق، ألا ترى امرأة عمران لما أعادت مريم وذريّتها عصمها الله!؛ ففي الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «ما من مولود^(١) إلا نخسه الشيطان فيستهلّ صارخاً^(٢)، إلا ابن مريم وأمّه»^(٣).

❖ **التاسعة:** الشيطان عدوّ حذّر الله منه؛ إذ لا مطمع في زوال عاديتّه^(٤)، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأمره -أوّلاً- بالكفر ويشكّكه في الإيمان، فإن قدر عليه وإلّا أمره بالمعاصي، فإن أطاعه وإلّا ثبّطه عن الطاعة، فإن سلّم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب.

❖ **العاشرة:** القواطع عن الله أربعة: الشيطان، والنفس، والدنيا، والخلق.

فعلاج الشيطان: بالاستعاذة منه، والمخالفة له.

وعلاج النفس: بالقهر.

وعلاج الدنيا: بالزهد.

وعلاج الخلق: بالانقباض والعزلة.

(١) في الرواية زيادة: «يولد».

(٢) في الرواية زيادة: «من نخسه الشيطان».

(٣) أخرجه البخاري (٤٥٤٨)، ومسلم (٢٣٦٦) واللفظ له، من حديث أبي هريرة ؓ.

(٤) قال في «لسان العرب» (١٩/٢٦٤): «ويقال: كفّ عنا عاديتك: أي: ظلمك وشرك».

الكلام على البسمة

فيه عشر فوائد^(١) :

❖ **الأولى** : ليست البسمة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها، إلا من النمل خاصة^(٢). وهي عند الشافعي: آية من الفاتحة^(٣). وعند ابن عباس ؓ: آية من كل سورة^(٤).

فحجة مالك : ما ورد في الحديث الصحيح : أن رسول الله ﷺ قال : «أنزلت عليّ سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، ثم قال : الحمد لله رب العالمين»^(٥)؛

(١) انظر: المحرر الوجيز (١/ ٥٨).

(٢) مذهب مالك أن البسمة ليست آية من القرآن، إلا في النمل (حاشية الدسوقي ١/ ٢٥١)، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين -وهي المذهب عند الأصحاب-: أن البسمة آية من القرآن، ولكنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي آية مستقلة فاصلة بين كل سورتين سوى براءة (البنية شرح الهداية ١٩٦/٢، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٣/ ٤٣٠-٤٣٨).

(٣) وهي الرواية الثانية في مذهب أحمد، اختارها أبو عبد الله ابن بطّة، وأبو حفص العكبري.

(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٦٠٩) وأبو عبيد في فضائل القرآن (٢١٨، ٢٢٢) من طريق ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ؓ، وأخرجه من هذا الطريق البيهقي في السنن (٢٣٩٩) والحاكم في المستدرک (٢٠٢٠) وقال : «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه»، وأخرجه الفراء في معاني القرآن (٩١/٢) من طريق أبي صالح عن ابن عباس، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق مجاهد عن ابن عباس، وحسنه السيوطي في الإتقان (١/ ٢٦٨)، وقال ابن كثير في تحفة الطالب (٩٣) : «إسناده جيد».

(٥) أخرجه مالك في الموطأ (٢٢٤) عن سعيد مولى عامر بن كريز، أن رسول الله ﷺ قال لأبي بن كعب : «إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تغلّم سورة ما أنزل الله في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الفرقان مثلها».. وفيه قال ﷺ : «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» فقال : فقرأت عليه : ﴿الحمد لله رب العالمين﴾،

حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله ﷺ : «هي هذه السورة، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيت»، قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٢١٧) : «حديثه هذا مرسل»، وقال ابن حجر في المطالب العالية (١٤/ ٤٣٣) : «هذا مرسل صحيح الإسناد»، وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ١٠٤) : «ظاهره أنه منقطع، إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم».

ولم يذكر البسملة، وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ: يَقُولُ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ..»^(١) فبدأ بهذا دون البسملة. وحجة الشافعي: ما ورد في الحديث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»^(٢).

وحجة ابن عباس رضي الله عنه: ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف.

❖ **الثانية:** إذا ابتدأت أوّل سورة بسملت، إلّا «براءة»، وسنذكر علّة سقوطها من «براءة» في موضعه. وإذا ابتدأت جزء سورة: فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني^(٣). وتترك البسملة عند غيره. وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى: فاختلف القراء في البسملة وتركها.

❖ **الثالثة:** لا يبسمّل في الصلاة عند مالك. ويبسمّل عند الشافعي جهراً في الجهر، وسراً في السرّ. وعند أبي حنيفة: سراً في الجهر والسرّ^(٤).

فحجة مالك من وجهين:

أحدهما: أنها ليست عنده آية من الفاتحة حسبما ذكرنا.

والآخر: الحديث الصحيح عن أنس أنه قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ بِ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، لَا يَذْكُرُونَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾»

= وروى قصة أبي أحمد (٩٣٤٥)، والترمذي وصححه (٢٨٧٥)، والنسائي في الكبرى (١١١٤١)، وابن خزيمة (٥٠٠)، والحاكم وصححه (٢٠٤٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس فيه موضع الشاهد. وأخرج البخاري (٤٤٧٤) عن أبي سعيد بن المعلن أن النبي ﷺ قال له: «لَأَعْلَمَنَّكَ سُورَةَ هِيَ أَكْبَرُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ» الحديث.. وفيه: قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته..

(١) أخرجه مسلم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد (٢٦٥٨٣)، وأبو داود (٤٠٠١) من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وصححه ابن خزيمة (٤٩٣)، والدارقطني (١١٩١)، والحاكم (٢٩١٠) ووافقه الذهبي.

(٣) انظر: التيسير في القراءات السبع، للداني (١٨).

(٤) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣/٤٣٠-٤٣٨).

الرَّحِيمِ ﴿ في أوَّل الفاتحة ولا في آخرها ﴾^(١).

وحجة الشافعي من وجهين:

أحدهما: أنَّ البسمة عنده آية من الفاتحة.

والآخر: ما ورد في الحديث من قراءتها حسبما ذكرناه.

❖ **الرابعة:** كانوا يكتبون: «باسمك اللهم»، حتى نزل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِيهَا﴾ [هود: ٤١] فكتبوا: «بسم الله»، حتى نزل: ﴿أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ [الإسراء: ١٠٩] فكتبوا: «بسم الله الرحمن»، حتى نزل: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: ٣٠] فكتبوها^(٢). وحذفت الألف من ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾^(٣)؛ لكثرة الاستعمال.

❖ **الخامسة:** الباء من ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾: متعلقة باسم محذوف عند البصريين، والتقدير: ابتدائي كائنٌ بسم الله؛ فموضعها: رفعٌ. وعند الكوفيين: تتعلق بفعل، تقديره: أبدأ أو أتلو؛ فموضعها: نصب. وينبغي أن يقدر متأخراً^(٤)؛ لوجهين: أحدهما: إفادة الحصر والاختصاص.

والآخر: تقديم اسم الله اعتناءً؛ كما قدم في ﴿بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِيهَا﴾ [هود: ٤١].

❖ **السادسة:** الاسم مشتق من السمو عند البصريين؛ فلامه واوٌ محذوفة^(٥).

وعند الكوفيين: مشتقٌ من السَّمة - وهي العلامة -؛ ففاؤه واوٌ محذوفة^(٦).

(١) أخرجه البخاري (٧٤٣) ومسلم (٣٩٩) واللفظ له.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٨٧٣/٩)، وعبد الرزاق في تفسيره (٤٧٦/٢)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (٢١٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٧٠٤٠)، وابن سعد في الطبقات (٢٦٣/١) عن الشعبي مرسلًا، قال العجلي في الثقات (١٢/٢): «مرسل الشعبي صحيح، لا يكاد يُرسل إلا صحيحًا».

(٣) اختصارًا وتخفيفًا. المحرر الوجيز (٦٢/١).

(٤) أي: ينبغي تقدير المحذوف اسمًا كان أو فعلًا متأخرًا عن اسم الله، فيكون التقدير: «باسم الله ابتدائي»، أو «أبدأ»، فيقدم اسم الله. الكشف (٦٨٦/١).

(٥) فهو من سما يسمو سموًا؛ لأن التسمية تنويعٌ بالسمي، وإشادة بذكره. المحرر الوجيز (٦٢/١)، والكشاف (٦٩٧/١).

(٦) فهو من وسَم يسمُ وسَمًا. المحرر الوجيز (٦٢/١).

ودليل البصريين: التصغير والتكسير؛ لأنهما يردّان الكلمات إلى أصولها، فقول العرب: أسماءٌ وسُمِّيَ دليلٌ على أن الفاء هي السين، وأن اللام حرف علة. وقول الكوفيين أظهر في المعنى؛ لأنّ الاسم علامةٌ على المسمى.

❖ **السابعة:** قولك «الله» اسم مرتجل جامد^(١)، والألف واللام فيه لازمة، لا للتعريف.

وقيل: إنه مشتق من التألّه، وهو التعبد.

وقيل: من الولّهان، وهي الحيرة؛ لتحير العقول في شأنه.

وقيل^(٢): أصله «إله» من غير ألف ولام، ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس، ثم أدخلت عليه الألف واللام^(٣).

وقيل: أصله «الإله» بالألف واللام، ثم حذفت الهمزة، ونقلت حركتها إلى اللام؛ كما تنقل في «الأرض» وشبهه، فاجتمع لامان، فأدغمت إحداهما في الأخرى^(٤).

وفُحِّمَ^(٥)؛ للتعظيم، إلّا إذا كان قبله كسرة.

❖ **الثامنة:** ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ صفتان، من الرحمة، ومعناها^(٦):

الإحسان؛ فهي صفة فعل.

وقيل: إرادة الإحسان؛ فهي صفة ذات^(٧).

(١) أي: لا اشتقاق له من فعل، وإنما هو موضوع له تبارك وتعالى. المحرر الوجيز (١/٦٦).

(٢) انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أنه بناء على القول باشتقاق «الله» من «إله»؛ اختلف كيف تعلّل «إله» حتى جاء «الله». المحرر الوجيز (١/٦٦).

(٣) حذفت الهمزة من أوله فصار «لاه»، ثم أدخلت عليه الألف واللام للتعظيم فصار «الله»، وقوى هذا الوجه ابن عطية، وهو الذي عوّل عليه الزمخشري في الكشاف (١/٧٠٠).

(٤) أي: أدخلت الألف واللام على «إله» قبل حذف الهمزة، ثم حذفت الهمزة، ونقلت حركتها إلى اللام، فصار «الإله»، فأدغمت إحدى اللامين في الأخرى، فصار «الله». المحرر الوجيز (١/٦٦).

(٥) أي: فُحِّمَت اللام.

(٦) في ب، د: «ومعناها».

(٧) [التعليق ١٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراء: قوله: «ومعناها: الإحسان...»، إلخ: أقول: هذا يتضمن تفسير الرحمة: إمّا بالإحسان، أو بإرادة الإحسان. قال: «والإحسانُ صفةُ فعلٍ»، والذين يقولون هذا يريدون: =

❖ **التاسعة:** الفرق بين الرحمن والرحيم على ما روي عن رسول الله ﷺ: أَنَّ الرحمن في الدنيا والآخرة، والرحيم في الآخرة^(١).

وقيل: الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين، والرحيم خاص بالمؤمنين؛ لقوله: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]؛ فالرحمن أعمُّ وأبلغ.

وقيل: الرحيم أبلغ؛ لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى.

ما يخلقه الله مِنَ النِّعَم؛ فالرحمة - إِذَنْ - عبارة عن مخلوقاته سبحانه، وإن سَمَّوْهَا: «صفة فعل»، فهو غَلَطٌ في العقل؛ فَإِنَّ المفعول لا يكون صفة للفاعل، بل أَثَرُ فِعْلِهِ، وهم لا يُثْبِتُونَ فعلاً يقوم بالفاعل بِمَشِيئَتِهِ؛ فليس عندهم إلا فاعلٌ ومفعول.

وقد يفسِّرون «الرحمة»: بإرادة الإحسان؛ وعليه فهي صفة ذاتية؛ كما قال المؤلف؛ أي: أَنَّها قائمة بذاته تعالى. وكلُّ من التفسيرين فيه صرفٌ لِلْفِظِ عن ظاهره؛ فَإِنَّ الرحمة لها معنى يقابلُ الغَضَبَ؛ كما جاء في الحديث القدسي: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي» [أخرجه البخاري (٧٤٢٢)، ومسلم (٢٧٥١)]؛ من حديث أبي هريرة ؓ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة التدمرية»، في الذين ينفون صفة الرحمة والمحبة، والغضب والرضا: «إِنَّهُمْ يفسِّرون ذلك: إمَّا بالإرادة، وإمَّا ببعض المفعولات مِنَ النِّعَمِ والعُقوبات». اهـ وعليه: فالواجب إثبات الرحمة صفة لله حقيقة، وتفسيرها بالإحسان تفسير لها بآثرها، والرحمة في صفات الله نوعان: صفة ذاتية، - وصفة فعلية، وذَهَبَ ابن القيم: إلى أَنَّ الصفة الذاتية مدلول اسم الرحمة، والفعلية مدلول اسمه الرحيم. وينبغي أن يُعْلَمَ أَنَّ الرحمة المضافة إلى الله نوعان:

- نوعٌ هو صفة له سبحانه، ذاتية أو فعلية، كما تقدَّم، وإضافتها إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهي مدلول الاسمين الشريفين الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ ومن هذا النوع: قول سليمان ؑ متوسلاً: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الْمَكْتَلِبِينَ﴾ [النمل: ١٩].

- والنوع الثاني: رحمة مخلوقة، وإضافتها إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٥٠]، فالرحمة هنا المَطْرُ، وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيعَتْتُ وُجُوهَهُمْ فَنِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧]، والرحمة هنا الجَنَّةُ، وفي الحديث القدسي: أَنَّ الله قال للجَنَّةِ: «أَنْتِ رَحْمَتِي؛ أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءَ» [أخرجه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦)]؛ من حديث أبي هريرة ؓ، والله أعلم.

(١) أخرج الطبري في تفسيره (١/ ١٢٧) من طريق أبي سعيد ومن طريق ابن مسعود ؓ أن رسول الله ﷺ قال: «إِنْ عِسى ابن مريم قال: الرحمن: رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم: رحيم الآخرة»، وأخرجهما كذلك ابن عدي في الكامل (١/ ٤٩٣)، وابن مردويه، كما عناه له ابن كثير في تفسيره (١/ ١١٩) والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٨)، وقال ابن عدي: «وهذا الحديث باطل»، وقال ابن كثير: «وهذا غريب جداً، وقد يكون صحيحاً إلى من دون رسول الله ﷺ، ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات»، وقال السيوطي: «بسنده ضعيف جداً».

❖ العاشرة: إنما قَدَّم الرحمن لوجهين:

اختصاصه بالله.

وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات^(١).

(١) [التعليق ١٣] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: تقديم اسم الرحمن على الرحيم في الآيات يرجع إلى الفرق بين الاسمين، وكلُّ ما قيل في الفرق بينهما يقتضي تقديم الرحمن، وقول المفسِّر: «وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات» معناه: أن من أسماء الله ما هو علم محض، لا يدل على صفة، والصواب أن كلَّ اسم من أسماء الله يدل على صفة، فهو علم وصفة؛ علم يدل على ذات الرب وصفة من صفاته، فهو علم وصفة، وليس من أسماء الله ما هو علم محض، فتدبَّر.

سورة أم القرآن

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

وتسمى: سورة الحمد، وفاتحة الكتاب، والواقية، والشافية، والسبع المثاني.

وفيها عشرون فائدة، سوى ما تقدّم في «اللغات» من تفسير ألفاظها.

واختلف: هل هي مكية أو مدنية؟ ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات. إلا أن الشافعي يعدّ البسملة آية منها. والمالكي يسقطها، ويعدّ ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ آية^(١).

✽ **الفائدة الأولى:** قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي^(٢)، خلافاً لأبي حنيفة^(٣). وحجتهم: قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»^(٤).

وحجة أبي حنيفة: قوله ﷺ: «أقرأ ما تيسر من القرآن»^(٥).

✽ **الثانية:** اختلف هل أول الفاتحة على إضمار قول: تعليمًا للعباد، أي: قولوا: الحمد لله؟ أو هو ابتداء كلام الله؟

ولا بدّ من إضمار القول في: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ وما بعده.

(١) وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه، كما تقدّم.

(٢) وعند أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣/٤٣٩).

(٣) تحرير مذهبه: أن الفرض قراءة آية من القرآن، فتبطل الصلاة بترك ذلك، والواجب قراءة الفاتحة، فإذا ترك قراءتها، أثم، ولم تبطل صلاته. البناية شرح الهداية (٢/٢٠٩).

(٤) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت ؓ.

(٥) أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة ؓ.

❖ **الثالثة:** الحمد أعم من الشكر؛ لأن الشكر لا يكون إلا جزاءً على نعمة، والحمد يكون جزاءً كالشكر، ويكون ثناءً ابتداءً. كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد؛ لأن الحمد باللسان، والشكر باللسان والقلب والجوارح.

فإذا فهمت عموم الحمد: علمت أن قولك: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ يقتضي: الثناء عليه بما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معاني أسمائه الحسنَى التسعة والتسعين.

ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى، ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى. فبها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات، وتقف دون مداه عقول الخلائق! وكيفيك أن الله جعلها أول كتابه، وآخر دعوى أهل الجنة.

❖ **الرابعة:** الشكر باللسان: هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعمة، قال رسول الله ﷺ: «التحدث بالنعمة شكر»^(١).

والشكر بالجوارح: هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه.

والشكر بالقلب: هو معرفة مقدار النعمة، والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنها تفضل، لا باستحقاق العبد.

❖ واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام:

[١] نعم دنياوية^(٢)، كالعافية والمال.

[٢] ونعم دينية، كالعلم، والتقوى.

[٣] ونعم أخراوية^(٣)، وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير.

(١) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على مسند أحمد (١٨٧٤٠)، والبخاري في مسنده (٣٢٨٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٨٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٤٢/٦)، من حديث النعمان بن بشير ؓ في ضمن حديث، وفيه: «والتحدث بنعمة الله شكر»، وضعف إسناده ابن كثير في تفسيره (٤٢٧/٨)، والسيوطي في الدر المنثور (٤٩١/١٥).

(٢) في أ: «دنيوية».

(٣) في أ: «أخروية».

❖ والناس في الشكر على مقامين:

منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة.

ومنهم من يشكر الله - عن جميع خلقه - على النعم الواصلة إلى جميعهم.

❖ والشكر على ثلاث درجات:

فدرجة العوام: الشكر على النعم.

ودرجة الخواص: الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال.

ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن رؤية النعمة بمشاهدة المنعم.

قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إن الفقراء إذا أعطوا شكروا، وإذا مُنعوا صبروا، فقال

إبراهيم: هذه أخلاق الكلاب؛ ولكن الفقراء^(١) إذا مُنعوا شكروا، وإذا أعطوا آثروا^(٢) (٣).

(١) في أ، ب، ج، هـ: «القوم»، وفي هامش أ: «خ: الفقراء».

(٢) رواه بإسناده الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (١/ ٤٥٦) قال: «حدثنا محمد بن عبد العزيز؛ قال: قال حذيفة المرعشي: قدم شقيق البلخي مكة وإبراهيم بن أدهم بمكة، فاجتمع الناس، فقالوا: نجتمع بينهما. فجمعوا بينهما في المسجد الحرام، فقال إبراهيم بن أدهم لشقيق: يا شقيق! على ماذا أصلتهم أصولكم؟ فقال شقيق: أصلنا أصولنا على أننا إذا رزقنا أكلنا، وإذا منعنا صبرنا. فقال إبراهيم بن أدهم: هكذا كلاب بلخ، إذا رزقت أكلت وإذا منعت صبرت. فقال شقيق: فعلى ماذا أصلتهم أصولكم يا أبا إسحاق؟ فقال: أصلنا أصولنا على أننا إذا رزقنا آثرنا، وإذا مُنعنا حمدنا وشكرنا. قال: فقام شقيق وجلس بين يديه، وقال: يا أبا إسحاق! أنت أستاذنا، ورواه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٧).

(٣) [التعليق ١٤] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «الشُّكْرُ على ثلاثِ دَرَجَاتٍ...»، إلخ: أقول: سَلَكَ المؤلفُ ﷺ في تقسيم مراتبِ الشُّكْرِ والتعبيرِ عنها طريقَ الصُّوفِيَّةِ، وفي كلامِهِ هذا عِدَّةُ مَاخِذٍ: الأول: قوله: «إِنَّ الشُّكْرَ على النِّعَمِ درجةُ العوامِ»: أقول: بل الشُّكْرُ على النِّعَمِ مِنْ شَأْنِ العوامِ والخواصِّ مِنَ المؤمنين، وقد أثنى الله على إبراهيم ﷺ؛ فقال: ﴿شَاكِرًا لِّأَنْعَمِيهِ﴾ [النحل: ١٢١]، ولما ذَكَرَ الله ما أُعْطِيَ سليمانُ ﷺ مِنْ تسخيرِ الجِنِّ والريِّحِ، قال: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبا: ١٣].

الثاني: زعمُهُ أَنَّ درجةَ الخواصِّ الشُّكْرِ على النِّقَمِ: أقول: هذا لا يصحُّ؛ فإنه لم يَأْتِ في الكتابِ ولا في السُّنَّةِ تَعَلُّقُ الشُّكْرِ بالنِّقَمِ، وإنما الذي وَرَدَ الحمدُ؛ فيقال: له الحَمْدُ على كُلِّ حالٍ، وأَمَّا الشُّكْرُ، فمَتَعَلِّقُهُ النِّعَمِ، وشواهدُ هذا في القرآنِ كثيرة.

الثالث: قوله في الدرجة الثالثة: «إِنَّهَا درجةُ خواصِّ الخواصِّ»، وفَسَّرَهَا بأنْ يَغِيبَ عن النِّعْمَةِ بمشاهدةِ المُنْعَمِ: أقول: هذا مِنْ جنسِ ما تَقَدَّمَ في درجاتِ الذِّكْرِ عند المؤلف؛ حيثُ جَعَلَ أعلى درجاتِ الذِّكْرِ الفناء، وهي أَنْ يَغِيبَ بالله عن كُلِّ ما سِوَى الله؛ حتَّى عن نَفْسِهِ. وتَقَدَّمَ أَنَّ مقامَ الفناء ليس بكمالٍ، بل هو نقصٌ. =

ومن فضيلة الشكر: أنه من صفات الحق، ومن صفات الخلق؛ فإن من أسماء الله: الشاكر والشكور، وقد فسرتُهما في «اللغات»^(١).

✽ الخامسة: قولنا: «الحمد لله رب العالمين» أفضل عند المحققين من: «لا إله إلا الله»؛ لوجهين:

أحدهما: ما خرَّجه النسائي عن رسول الله ﷺ: «من قال: لا إله إلا الله كتبت له عشرون حسنة، ومن قال: الحمد لله رب العالمين كتبت له ثلاثون حسنة»^(٢).

والثاني: أن التوحيد الذي تقتضيه «لا إله إلا الله» حاصل في قولك: «رب العالمين»، وزادت بقولك: «الحمد لله»، وفيه من المعاني ما قدّمنا.

وأما قوله ﷺ: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله»^(٣)؛ فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه، وقد شاركتها «الحمد لله رب العالمين» في ذلك، وزادت عليها.

وهذا المؤمن^(٤) يقولها لطلب الثواب، وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه

= ولم يأت في الكتاب ولا في السنة مدحه، بل الرسول ﷺ - وهو أكمل الخلق ذكراً وعبودية - لا يغيب وهو يصلي، بل يسمع بكاء الصبي فيتجوّز في صلاته، وخير الهدي هدي محمد ﷺ. الرابع: ذكره الحكاية عن إبراهيم بن أدهم، وفيها التحقير للشكر على النعم، وأنه أخلاق الكلاب؛ فهذا - على فرض ثبوته - قبيح.

(١) انظر: المادة (٥٤٠) في اللغات.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٨٠١٢)، والنسائي في الكبرى (١٠٦٠٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٠٤٤٦)، والحاكم في مستدركه (١٨٨٦) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ؓ، عن النبي ﷺ قال: «إن الله اصطفى من الكلام أربعاً، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب له عشرون حسنة، وحُطت عنه عشرون سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٩/١٠): «ورجاله رجال الصحيح».

(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٥٧٤) عن طلحة بن عبيد الله بن كُريز عن النبي ﷺ، وعنه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٢٥)، والبيهقي في السنن (٩٥٦٨)، وقال: «هذا مرسل، وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولاً ووصله ضعيف»، وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد (٣٩/٦)، وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال: «حديث غريب»، وضعفه.

(٤) في د: «المؤمن»، وفي هـ: «المؤمن».

«لا إله إلا الله»^(١).

(١) [التعليق ١٥] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «قولنا: الحمد لله رب العالمين» أفضل عند المحققين من: «لا إله إلا الله» صريح في تفضيل «الحمد لله رب العالمين» على «لا إله إلا الله»، وعزا ابن جزّي هذا التفضيل إلى المحققين، ولم يذكر بعض أعيانهم، ومن أيّ طائفة هم، فمجرد قوله: «عند المحققين» لا تكفي، وفي دعوى هذا التفضيل نظر، وأما الاستدلال عليها بالحديث الذي رواه النسائي: «ومن قال: الحمد لله رب العالمين كتبت له ثلاثون حسنة»، فهو معارض بالحديث الذي ذكره، وهو قوله ﷺ: «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، فلا إله إلا الله كلمة التقوى، وهي كلمة التوحيد التي هي أصل دين الرسل، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وهي مفتاح دعوتهم، ونبينا ﷺ منذ بعثه الله مكث عشر سنين بمكة لا يقول للناس إلا قولوا: لا إله إلا الله، لم يأمرهم بشيء من الكلام غيرها، وهي الكلمة التي شهد الله بها لنفسه، وشهدت بها ملائكته وأولو العلم.

وأما جواب المؤلف عن الحديث الذي ذكره بأن «الحمد لله رب العالمين» تدل على التوحيد وزيادة، فلا يسلم له؛ فإن غاية ما تدل عليه توحيد الربوبية الذي أقرّ به المشركون، لا على توحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل وأنكره المشركون، ولقد فرق الله بين الرب والإله بقوله: ﴿يَرْبُّ الْوَسْطَى ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلَهِ الْوَسْطَى ۝٣﴾، والربُّ هو الخالق المالك المدبّر، والإله هو المعبود.

وكلمة توحيد الإلهية لا يحصى ذكرها في القرآن؛ تارة بالاسم الظاهر: «لا إله إلا الله»، وتارة بضمير الغائب: «لا إله إلا هو»، وتارة بضمير المتكلم: «لا إله إلا أنا»، وتارة بضمير الخطاب كما في دعاء يونس عليه السلام: «لا إله إلا أنت»، وبكلمة التوحيد لا إله إلا الله كان النبي ﷺ يدعو في الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم» [أخرجه البخاري (٦٣٤٥)، ومسلم (٢٧٣٠) عن ابن عباس ؓ]، وجاء في فضل كلمة التوحيد أحاديث كثيرة، كقوله ﷺ: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في يوم مئة مرة، كانت له عدلٌ عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه» [أخرجه البخاري (٣٢٩٣)، ومسلم (٢٦٩١) عن أبي هريرة ؓ].

فهذه الفضائل لا يقاومها حديث: «من قال: الحمد لله رب العالمين كتبت له ثلاثون حسنة»؛ فلا بد من تأويله، ولعل هذا التفضيل لأمر قام بقلب الذاكر لقوله: «من قبل نفسه».

ويقال أيضاً: إن هذا الحديث قد روي عن كعب من قوله، ونقل ابن رجب في شرح الأربعين (٢/٢١) عن بعض أهل العلم أن الموقوف أصح من المرفوع. ثم وقفت - أخيراً - على كلام للمحافظ أبي بكر ابن العربي في كتابه المسالك في شرح موطأ مالك (٣/٤٧١)، أفاض فيه في الكلام على المسألة، وذكر أن أكثر العلماء على أن كلمة التوحيد أفضل من الحمد لله، فيحسن مراجعة كلامه.

وبعد: فالذي ظهر لي أن الصحيح ما دلّت عليه الأحاديث المستفيضة في فضل لا إله إلا الله، مع ما تقدم من الوجوه، فكلمة التوحيد هي أول الأمر وآخره، وعليها مدار الخلق والأمر، فلا يعدلها شيء من كلمات الذكر، فضلاً عن أن يكون أفضل منها. والله أعلم.

❖ **السادسة:** «الرَّبُّ» وزنه: فَعَلٌ - بكسر العين - ثم أدغم. ومعانيه أربعة: الإله، والسيد، والمالك، والمصلح؛ وكلها تصلح^(١) في «رَبِّ الْعَالَمِينَ»، إلا أن الأرجح: معنى الإله؛ لاختصاصه بالله تعالى. كما أن الأرجح في «الْعَالَمِينَ» أن يراد به: كل موجود سوى الله تعالى، فيعم جميع المخلوقات.

❖ **السابعة:** «مَلِكٍ» قرأه^(٢) الجماعة: بغير ألف؛ من المُلْك. وقرأ^(٣) عاصم والكسائي: بالألف؛ والتقدير على هذا: مالك مجيء يوم الدين. أو: مالك الأمر يوم الدين.

وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه:

◀ **الأول:** أن المَلِكَ أعظم من المالك؛ إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك فهو سيّد الناس.

◀ **والثاني:** قوله: «وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ» [الأنعام: ٧٤].

◀ **والثالث:** أنها لا تقتضي حذفاً، والأخرى تقتضيه؛ لأنّ تقديرها: مالك الأمر، أو مالك مجيء يوم الدين، والحذف على خلاف الأصل.

وأما قراءة الجماعة بإضافة «مَلِكٍ» إلى «يَوْمَ الدِّينِ» فهي على طريقة الاتساع، وإجراء^(٤) الظرف مجرى المفعول به^(٥)، والمعنى على الظرفية؛ أي: المَلِكُ في يوم الدين. ويجوز أن يكون المعنى: ملك الأمور يوم الدين؛ فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله ﷺ^(٦). وقد قرئ «مَلِكٍ» بوجه كثيرة تركناها لأنها شاذة.

(١) في أ، د: «تصحّ» وفي هامش أ: «خ: تصلح».

(٢) في ب، د: «قراءة».

(٣) في ج: «وقراه»، وفي د: «وقراءة».

(٤) في أ، ج، هـ: «وأجرى»، وفي هامش أ: «خ: وإجراء».

(٥) أجري الظرف مجرى المفعول به في إضافة اسم الفاعل إليه، فإن متعلّق «مَلِكٍ» ليس «يَوْمَ»، وإنما هو محذوف، ومن هذا الباب قولهم: «يا سارق الليلة أهل الدار». المحرر الوجيز (١/ ٧٩)، والكشاف (٧٣٦/ ١)، والبحر المحيط لأبي حيان (١/ ٦٥).

(٦) تقدم تخريجها، راجع: المقدمة الأولى، الباب التاسع في المواقف، حديث أم سلمة رضي الله عنها.

﴿الثامنة﴾: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، و ﴿مَلِكٌ﴾: صفات. فإن قيل: كيف جرى ﴿مَلِكٌ﴾ و ﴿تَلِكٌ﴾ صفة للمعرفة، وإضافة اسم الفاعل غير محضة؟^(١)

فالجواب: أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما هذا فهو مستمر دائم؛ فإضافته محضة^(٢).

﴿التاسعة﴾: ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾: هو يوم القيامة. ويصلح هنا من معاني الدين: الحساب، والجزاء، والقهر؛ ومنه: ﴿إِنَّا لَمَدِينُونَ﴾ [الصفات: ٥٣].

﴿العاشر﴾: ﴿إِيَّاكَ﴾ في الموضعين: مفعول بالفعل الذي بعده.

وإنما قُدِّم ليفيد الحصر؛ فإنَّ تقديم المعمولات يقتضي الحصر، فاقتضى قول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾: أنه يعبد الله وحده، واقتضى قوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ اعترافاً بالعجز والفقر، وأنه لا يستعين إلا بالله^(٣) وحده.

﴿الحادية عشرة﴾: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾: أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا. وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية، وأن الحق بين ذلك^(٤).

(١) أي: إن اسم الفاعل ﴿مَلِكٌ﴾ و ﴿تَلِكٌ﴾ إضافته غير محضة - أي: غير حقيقية -، فلا يتعرّف بالإضافة، ويبقى نكرة، فلا يكون إذ ذاك صفة لمعرفة، وهم اسم الله؛ لأن المعرفة لا توصف بالنكرة، فكيف ساغ وقوع اسم الفاعل هنا صفة للمعرفة؟ الكشف (١/ ٧٣٧)، والبحر المحيط لأبي حيان (١/ ٦٤).

(٢) أي: إنما تكون غير حقيقية إذا أُريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال، فيكون حينئذٍ في تقدير الانفصال، كقولك: «مالك الساعة أو غداً»، فأما إذا قصد معنى الماضي كقولك: «هو مالك عبده أمس»، أو قُصِدَ زمانٌ مستمرٌّ كقولك: «زيدٌ مالكُ العبيد» كانت الإضافة حقيقية معطية معنى التعريف لاسم الفاعل، كقولك: «مولي العبيد»، وهذا هو المعنى في: ﴿مالك يوم الدين﴾. الكشف (١/ ٧٣٧).

(٣) في د: «الله»

(٤) [التعليق ١٦] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المفسر صحيح؛ فإن قوله تعالى: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾؛ فيه الردُّ على القدرية؛ لأنهم ينفون قدرة الله على فعل العبد ومشيتته له، وعلى قولهم فلا معنى للاستعانة به؛ لأن الاستعانة إنما تكون بالقادر، لا بالعاجز، وفي قوله تعالى: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ردُّ على الجبرية الذين ينفون فعل العبد، بل ينفون قدرته على أفعاله، وفي الآية إسناد فعل العبادة إلى العبد، وهي أجل ما يفعله، فدلَّت الجملتان في الآية على توحيد الربوبية والإلهية، فتوحيد الربوبية يقتضي التوحيد في الاستعانة، وتوحيد الإلهية يقتضي توحيد العبادة، فهو سبحانه المعبود، وهو المستعان، وبهذا جمعت هذه الآية حظَّ العبد وحقَّ الرب. والله أعلم.

✽ **الثانية عشرة:** ﴿إِهْدِنَا﴾: دعاء بالهدى. فإن قيل: كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم؟

فالجواب: أن ذلك طلبٌ للثبات عليه إلى الموت، أو^(١) الزيادة منه؛ فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له.

✽ **الثالثة عشرة:** قدم الحمد والثناء على الدعاء؛ لأن تلك هي السنة في الدعاء، وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة.

وكذلك قدّم ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ على ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه. وكذلك قدّم ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ على ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة^(٢).

✽ **الرابعة عشرة:** ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة، ثم على الخطاب في ﴿إِيَّاكَ﴾ وما بعده، وذلك يسمى: الالتفات. وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناجاه.

✽ **الخامسة عشرة:** الصراط في اللغة: الطريق المحسوس الذي يمشى عليه. ثم استعير للطريقة التي يكون الإنسان عليها من الخير أو الشر.

ومعنى ﴿الْمُسْتَفِيمَ﴾: القويم الذي لا عوج فيه. ف﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾: الإسلام، وقيل: القرآن. والمعنيان متقاربان؛ لأن القرآن تضمّن شرائع الإسلام، وكلاهما مروي

(١) في ج، د: «و».

(٢) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذا وهم من المؤلف رحمه الله؛ فإن العبادة هي الغاية المطلوبة من العبد، التي يجب على العبد القصْدُ إليها، والاستعانة وسيلة للتحقق بالعبادة، وتقديم العبادة - وهي غاية - على الوسيلة لأنها المقصود من العبد وللعبد، وابن جزري في عبارته هذه مقلد للزمخشري ومن تبعه، وهو خلاف ما عليه المحققون من أهل التفسير، وقد أورد ابن عرفة عبارة الزمخشري ثم تعقبه، فقال: "أجاب الزمخشري: بأن العبادة وسيلة والاستعانة مقصد، فقدمت الوسيلة قبل الحاجة، والصواب العكس؛ فالعبادة هي المقصد". [تفسير ابن عرفة (١/ ٩٥) ط. دار ابن حزم]، والذي نراه في سبب التقديم أنه من باب تقديم الأهم، والله أعلم.

عن النبي ﷺ^(١).

وقرئ ﴿الصِّرَاطُ﴾: بالصاد، وبالسين، وبين الصاد والزاي^(٢). وقد قيل: إنه قرئ بزاي خالصة^(٣). والأصل فيه: السين، وإنما أبدل منها صادٌ؛ لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق، وأما الزاي؛ فلموافقة الطاء في الجهر.

❖ السادسة عشرة: ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾: قال ابن عباس ؓ: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون^(٤). وقيل: المؤمنون. وقيل: الصحابة. وقيل: قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا. والأول أرجح؛ لعمومه، ولقوله: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩].

❖ السابعة عشرة: إعراب ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ﴾: بدلٌ. ويبعد النعت؛ لأنَّ إضافته غير محضبة^(٥)، وهو قد جرى على معرفة. وقرئ بالنصب: على الاستثناء، أو الحال^(٦).

(١) تفسير الصراط بالإسلام: أخرجه أحمد (١٧٩٠٩)، والنسائي في الكبرى (١١١٦٩)، والترمذي (٢٨٥٩)، والحاكم (٢٤٥) من حديث النواس بن سميان ؓ في ضمن حديث طويل طرفه: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً..»، وقال الترمذي: «حسن غريب»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

وتفسير الصراط بالقرآن: أخرجه الترمذي (٢٩٠٦) والدارمي في مسنده (٣٣٧٤) والبزار في مسنده (٨٣٨) وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٠٦٢٩)، من حديث الحارث الأعور عن علي ؓ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ألا إنها ستكون فتن»، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله.. وهو الصراط المستقيم..»، وقال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال».

(٢) روى قبيل عن ابن كثير بالسين، وروى خلف عن حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي، وقرأ الباقر بالصاد الخالصة. (٣) قال في المحرر الوجيز (٨٦/١): «وروى الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأها بزاي خالصة، قال بعض اللغويين: «ما حكاه الأصمعي من هذه القراءة خطأ منه، إنما سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة [بالإشمام] فتوهمها زايًا، ولم يكن الأصمعي نحويًا فيؤمن على هذا»، وحكى هذا الكلام أبو علي عن أبي بكر ابن مجاهد».

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٧٧/١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣١/١) عن الضحاك عن ابن عباس، وفي أوله زيادة: «الملائكة».

(٥) أي: إضافة ﴿غَيْرِ﴾ إلى ﴿الْمَغْضُوبِ﴾ غير حقيقية، فلا تعطي معنى التعريف، بل تبقى ﴿غَيْرِ﴾ نكرة، وإنما بقيت نكرة مع إضافتها إلى معرفة من أجل معناها؛ فإنها تدلُّ على عدد غير محصور. المحرر الوجيز (٩١/١).

(٦) على الاستثناء تقديره: «إلا المغضوب عليهم»، وعلى الحال تقديره: «أنعمت عليهم لا مغضوبًا عليهم». المحرر الوجيز (٩١/١).

﴿الثامنة عشرة: أسند ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ إلى الله، والغضب إلى ما لم^(١) يُسَمَّ فاعله على وجه التأدب؛ كقوله: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي﴾ [الشعراء: ٨٠].

و﴿عَلَيْهِمْ﴾ الأول: في موضع نصب، والثاني: في موضع رفع^(٢).

﴿التاسعة عشرة: ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾: اليهود، و﴿الضَّالِّينَ﴾: النصارى، قاله ابن عباس رضي الله عنه^(٣) وابن مسعود رضي الله عنه^(٤) وغيرهما^(٥)، وقد روي ذلك عن النبي ﷺ^(٦). وقيل: ذلك عامٌّ في كل مغضوب عليه، وكل ضالٌّ.

والأول أرجح؛ لأربعة أوجه:

[١] روايته عن النبي ﷺ.

[٢] وجملة قائله^(٧).

[٣] وتكرار «لا» في قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ دليل على تباين الطائفتين.

[٤] وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن؛ كقوله: ﴿بَيَّأُوا وَيَغْضَبُ عَلَى غَضَبٍ﴾ [البقرة: ٩٠]، والضلال صفة النصارى؛ لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم ﷺ، ولقول الله فيهم: ﴿فَدَضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٩].

(١) في أ: «لما لم».

(٢) الأول في موضع نصب على المفعولية، والثاني في موضع رفع على الفاعلية. الكشاف (١/ ٧٦٥).

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ١٨٨، ١٩٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣١) عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ١٨٨، ١٩٦).

(٥) قال ابن أبي حاتم (١/ ٣١): «ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين».

(٦) أخرجه أحمد (١٩٦٩١)، والترمذي (٢٩٥٣)، وابن حبان (٦٢٤٦)، والطبري (١/ ١٨٦، ١٩٤)، وابن أبي حاتم (١/ ٣١)، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»، وأخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (١/ ١٤٢) من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٢٥٦)، وأحمد من طريقه (٢٠٦٧٧)، وابن جرير (١/ ١٨٧، ١٩٥) من حديث عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٩): «ورجال الجميع رجال الصحيح»، وحسنه ابن حجر في الفتح (٨/ ١٥٩).

(٧) في أ، ب، د: «قائله».

﴿الموقية عشرين﴾: هذه السورة جمعت معاني القرآن كله، فكانها نسخة مختصرة منه، فتأملها بعد تحصيل «الباب الثالث» من «المقدمة الأولى» تعلم ذلك.

◀ فالإلهيات حاصلة في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

◀ والدار الآخرة في قوله: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾.

◀ والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾.

◀ والشريعة كلها في قوله: ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.

◀ والأنبياء وغيرهم في قوله: ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾.

◀ وذكر طوائف الكفار في قوله: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.

﴿خاتمة﴾: أمر بالتأمين عند ختم الفاتحة؛ للدعاء الذي فيها.

وقولك: «آمين»: اسم فعلٍ معناه: اللهم استجب.

وقيل: هو من أسماء الله.

ويجوز فيه مدُّ الهمزة وقصرها، ولا يجوز تشديد الميم.

ويؤمَّن في الصلاة: المأموم، والفذ، والإمام إذا أسرَّ، واختلف إذا جهر^(١).

(١) أي: يستحبُّ التأمين للمأموم والفذَّ مطلقاً سواء أسرَّ الإمام بالقراءة أو جهر، وكذلك للإمام إذا أسرَّ، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، واختلف في استحباب التأمين للإمام إذا جهر، فروي عن مالك: أنه يؤمَّن، وفاقاً للشافعي وأحمد، والمشهور من مذهبه: أنه لا يؤمَّن في الجهر، وفاقاً لأبي حنيفة. القوانين الفقهية (ص: ١١٤).

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ ءَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦﴾

﴿أَلَمْ﴾: اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل السور، وهي: ﴿الَّيَّصَّ﴾، و﴿الَّرَّ﴾، و﴿الَّيَّصَّ﴾، و﴿كَبَّيَّصَّ﴾، و﴿طَبَّ﴾، و﴿طَسِمَ﴾، و﴿طَيَّسَ﴾، و﴿يَيَّسَ﴾، و﴿صَّ﴾، و﴿قَّ﴾، و﴿جَمَّ﴾، و﴿عَسَوَ﴾، و﴿نَّ﴾ =

فقال قوم: لا تفسر؛ لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، قال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه): «الله في كل كتاب سرٌّ، وسرُّه في القرآن فواتح السور»^(١).

وقال قوم: تفسر؛ ثم اختلفوا فيها، ف قيل: هي أسماء للسور، وقيل: أسماء لله، وقيل: أشياء^(٢) أقسم الله بها، وقيل: هي حروف مقطعة من كلمات؛ فالألف من: «الله»، واللام من: «جبريل»، والميم من: «محمد» ﷺ، ومثل ذلك في سائرها.

(١) لم أقف عليه مسنداً إلى أبي بكر (رضي الله عنه)، ونسبه الثعلبي في تفسير «الكشف والبيان» (١٩/٣) إلى أبي بكر أيضاً، وفي «الدر المنثور» (١/١٢٧): «وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ بن حيان في التفسير عن داود بن أبي هند قال: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور، فقال: يا داود إن لكل كتاب سرّاً، وإن سر هذا القرآن فواتح السور، فدعها وسل عما بدا لك».

(٢) في ب، ج، هـ: «أسماء».

وورد في الحديث: أن بني إسرائيل فهموا أنها تدلُّ بعدد حروف «أبي جاد» على السنين التي تبقى هذه الأمة، وسمع النبي ﷺ منهم ذلك فلم ينكره^(١).
وقد جمع أبو القاسم السهيلي^(٢) عددها على ذلك، بعد أن أسقط المتكرّر، فبلغت تسع مئة وثلاثة^(٣).

وإعراب هذه الحروف: يختلف باختلاف في معناها^(٤): فيُتصوّر أن تكون في موضع رفع، أو نصب، أو خفض.

◀ فالرفع: على أنها مبتدأ، أو خبر ابتداء مضمّر.

◀ والنصب: على أنها مفعولة بفعل مضمّر.

◀ والخفض: على قول من جعلها مُقسّماً بها؛ كقولك: «الله لأفعلن».

وإنما سُكّنت لأنها لم يدخل عليها عاملٌ يقتضي حركة؛ فسكوئها للوقف، لا للبناء، كقولك في العدد: «واحد، اثنان».

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٢٠/١)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/٢٠٨) من حديث محمد بن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رثاب، في حديث طويل، وفيه أن أبا ياسر بن أخطب سمع النبي ﷺ يقرأ ﴿الم﴾ و﴿المص﴾ و﴿الر﴾ و﴿الم﴾، فذكر أبو ياسر لأخيه حبي بن أخطب ولمن معه من الأحرار أن مدة بقاء ملكه سبع مئة سنة وأربع وثلاثون.
وضعف هذا الخبر الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/١٦١)، وقال: «وأما من زعم أنها دالة على معرفة المُدَد، وأنه يُستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له، وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته، وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار..» فذكر الخبر، ثم قال: «فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بما انفرد به، ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاً أن يُحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرّر فأظم وأعظم، وضعف إسناده -أيضاً- السيوطي في الدر المنثور (١/١٢٤).

(٢) هو أبو القاسم وأبو زيد، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي المالقي السهيلي المالكي، صاحب كتاب «الروض الأنف» في شرح سيرة ابن هشام وغيره من التصانيف، توفي سنة (٥٨١هـ). انظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان (٣/١٤٣)، والديباج المذهب، لابن فرحون (١/٤٨٠).

(٣) انظر: الروض الأنف (٤/٤٢٠).

(٤) في د: «معانيها».

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ هو هنا: القرآن، وقيل: التوراة والإنجيل، وقيل: اللوح المحفوظ، والأول هو الصحيح الذي يدلُّ عليه سياق الكلام، ويشهد^(١) له مواضع من القرآن المقصودُ فيها إثبات أن القرآن من عند الله؛ كقوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [السجدة: ١] يعني: القرآن باتفاق.

وخبر ﴿ذَلِكَ﴾: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، وقيل: خبره ﴿الْكِتَابُ﴾؛ فعلى هذا: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ جملة مستقلة؛ فيوقف عليها.

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أي: لا شك أنه من عند الله؛ في نفس الأمر، وفي اعتقاد أهل الحق. ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل. ﴿فِيهِ﴾ خبر ﴿لَا﴾^(٢)؛ فيوقف عليه. وقيل: خبرها محذوف^(٣)؛ فيوقف: ﴿لَا رَيْبَ﴾. والأول أرجح؛ لتعينه في قوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ في مواضع أخر. فإن قيل: فهلاً قدّم قوله: ﴿فِيهِ﴾ على الريب كقوله: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ [الصفات: ٤٧]؟

فالجواب: أنه إنما قصد نفي الريب عنه، ولو قدّم ﴿فِيهِ﴾ لكان إشارة إلى أن ثم كتاباً آخر فيه ريبٌ، كما أن ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده؛ فلم يقدّم الخبر^(٤).

﴿هُدًى﴾ هنا بمعنى: الإرشاد؛ لتخصيصه بالمتقين، ولو كان بمعنى البيان لعمّ؛ كقوله: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وإعرابه: خبر ابتداء، أو مبتدأ، وخبره: ﴿فِيهِ﴾ عند من يقف^(٥): ﴿لَا رَيْبَ﴾، أو منصوب على الحال، والعامل فيه الإشارة^(٦).
﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ مفتعلين؛ من التقوى، وقد تقدّم معناه في «اللغات»^(٧).

(١) في ج، د: «وتشهد».

(٢) في ب، د: «وخبر ﴿لَا﴾: ﴿فِيهِ﴾».

(٣) تقديره: «فيه». الكشاف (٥٧/٢).

(٤) انظر: الكشاف للزمخشري (٥٥/٢).

(٥) في هامش هـ زيادة: «على».

(٦) أي: العامل في الحال معنى الإشارة، والتقدير: ذلك الكتاب أشير إليه أو أنبّه عليه حال كونه هدى. انظر:

حاشية الطيبي على الكشاف (٧٠/٢)، والبحر المحيط لأبي حيان (١١٢/١).

(٧) انظر المادة (٩٥) في اللغات.

تتكلّم في^(١) التقوى في ثلاثة فصول:

الأول: في فضائل المستنبطة من القرآن، وهي خمس عشرة:

- [١] الهدى؛ لقوله: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١].
- [٢] والنصرة؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [النحل: ١٢٨].
- [٣] والولاية؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [الجاثية: ١٨].
- [٤] والمحبة؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٧٥].
- [٥] والمعرفة؛ لقوله: ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩].
- [٦] والمخرج من الغم.
- [٧] والرزق من حيث لا يحتسب؛ لقوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ الآية [الطلاق: ٢].
- [٨] وتيسير الأمور؛ لقوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِّنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤].
- [٩] وغفران الذنوب.
- [١٠] وإعظام الأجور؛ لقوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ [الطلاق: ٥].
- [١١] وتقبل الأعمال؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٩].
- [١٢] والفلاح؛ لقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨].
- [١٣] والبشرى؛ لقوله: ﴿أَلْهَمُ الْبَشْرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٤].
- [١٤] ودخول الجنة؛ لقوله: ﴿إِنَّ لِّلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ [القلم: ٣٤].
- [١٥] والنجاة من النار؛ لقوله: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [مريم: ٧٢].

الفصل الثاني: البواعث على التقوى^(٢) عشرة:

- [١] خوف العقاب الدنياوي.
- [٢] وخوف العقاب الآخراوي.

(١) في د، وهامش أ: «على».

(٢) في ب، دزيادة: «وهي».

[٣] ورجاء الثواب الدنياوي.

[٤] ورجاء الثواب الآخر اوي.

[٥] وخوف الحساب.

[٦] والحياء من نظر الله، وهو مقام المراقبة.

[٧] والشكر على نعمه بطاعته.

[٨] والعلم؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

[٩] وتعظيم جلال الله، وهو مقام الهيبة.

[١٠] وصدق المحبة فيه؛ لقول القائل:

تعصي الإله وأنت تُظهرُ حبه!

هذا محالٌ في القياس بديع

لو كان حبك صادقاً لأطعته

إنَّ المحبَّ لمن يحبُّ مُطيعٌ^(١)

ولله درُّ القائل:

قالت -وقد سألت عن حال عاشقها-:

بالله صفه ولا تنقص ولا تزد

فقلت: لو كان رهن الموت من ظمإٍ

وقلت: قف عن ورود الماء: لم يرد^(٢)

(١) البيتان لعبد الله بن المبارك، أوردهما ابن عساكر بإسناده في «تاريخ دمشق» (٤٦٩ / ٣٢)، وانظر: ديوان ابن المبارك، جمع وتحقيق ودراسة: د. مجاهد مصطفى بهجت.

(٢) البيتان لأبي القاسم أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا الحسني الرسي المصري، كما في يتيمة الدهر لأبي منصور الثعالبي (٤٩٨ / ١)، ووفيات الأعيان (١٢٩ / ١)، وتاريخ الإسلام للذهبي (٨١٧ / ٧)، ولفظ البيتين هكذا في المصادر:

قالت لطيف خيال زارني ومضى:

بالله صفه ولا تنقص ولا تزد

فقال: أبصرته لومات من ظمإٍ

وقلت: قف عن ورود الماء: لم يرد

ونُسب أيضًا إلى أبي المطاع ذي القرنين ابن ناصر الدولة كما في يتيمة الدهر (١١٨ / ١)، قال الذهبي: «ولم يصح».

الفصل الثالث: درجات التقوى خمس:

[١] أن يتقي العبد الكفر، وذلك مقام الإسلام.

[٢] وأن يتقي المعاصي والمحرمات، وهو مقام التوبة.

[٣] وأن يتقي الشبهات، وهو مقام الورع.

[٤] وأن يتقي المباحات، وهو مقام الزهد.

[٥] وأن يتقي حضور غير الله على قلبه، وهو مقام المشاهدة.

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ فيه قولان: يؤمنون بالأمور المغيبات، كالآخرة وغيرها؛ فالغيب -على هذا-: بمعنى الغائب؛ إمّا تسمية بالمصدر، كعدل^(١)، وإما تخفيفاً من فَعَلَ؛ كَمَيّت^(٢). والآخر: يؤمنون في حال غيبتهم، أي: باطنًا وظاهرًا. و﴿الْغَيْبِ﴾: على القول الأول: يتعلق بـ﴿يُؤْمِنُونَ﴾، وعلى الثاني: في موضع الحال. ويجوز في ﴿الَّذِينَ﴾ أن يكون خفضًا على النعت، أو نصبًا على إضمار فعل، أو رفعًا على أنه خبر ابتداء.

﴿وَيُفِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ إقامتها: عملها؛ من قولك: «قامت السوق»، وشبه ذلك. والكمال: المحافظة عليها في أوقاتها، بالإخلاص لله في فعلها، وتوفية شروطها، وأركانها، وسننها، وفضائلها، وحضور القلب، والخشوع فيها، وملازمة الجماعة في الفرائض، والإكثار من النوافل.

﴿يَتَفَقَّهُونَ﴾ فيه ثلاثة أقوال: الزكاة؛ لاقتها مع الصلاة. والثاني: أنه التطوع. والثالث: العموم، وهو أرجح؛ لأنه لا دليل على التخصيص.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ اختلف هل هم المذكورون قبل؛ فيكون^(٣) من عطف الصفات؟ أو هم غيرهم -وهم من أسلم من أهل الكتاب-؛ فيكون عطفًا للمغايرة؟ أو مبتدأ، وخبره: الجملة بعده؟

(١) أي: تسمية لاسم الفاعل -وهو الغائب- بالمصدر -وهو الغيب-، كتسمية العادل بالعدل. الكشاف (٢/ ٨٧).

(٢) فاصله: غَيَّبَ، ثم خَفَّفَ، كَمَيَّتَ في مَيَّت. البحر المحيط (١/ ١١٣).

(٣) في أزيادة: «قوله: ﴿والذين يؤمنون﴾» ورمز لها أعلى السطر: «خ».

﴿بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾: القرآن. ﴿وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾: التوراة، والإنجيل، وغيرهما من كتب الله ﷻ.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية فيمن سبق القدر أنه لا يؤمن، كأبي جهل. فإن كان ﴿الَّذِينَ﴾ للجنس: فلفظها عامٌ يراد به الخصوص. وإن كان للعهد: فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم، وقد اختلف فيهم، فقليل: المراد من قُتِلَ ببدر من كفار قريش، وقيل: المراد حُيَيُّ بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان.

﴿سَوَاءٌ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، و﴿ءَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ فاعلٌ به؛ لأنه في تقدير المصدر^(١). أو ﴿سَوَاءٌ﴾ مبتدأ، و﴿ءَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ خبره. أو العكس؛ وهو أحسن. و﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ على هذه الوجوه: استئناف للبيان، أو للتأكيد، أو خبرٌ بعد خبر، أو تكون الجملة اعتراضاً، و﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الخبر. والهمزة في ﴿ءَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ لمعنى التسوية، قد انسلخت من معنى الاستفهام.

﴿وَحَتَمَ﴾ الآية؛ تعليلٌ لعدم إيمانهم، وهو عبارة عن إضلالهم؛ فهو مجاز. وقيل: حقيقة، وأن القلب كالقف، يُقبَضُ مع زيادة الضلال إصبَعًا إصبَعًا حتى يختم عليه، والأول أبرع.

﴿وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ معطوفٌ على ﴿فُلُوبِهِمْ﴾؛ فيوقف عليه. وقيل: الوقف على ﴿فُلُوبِهِمْ﴾، والسمع راجع إلى ما بعده، والأول أرجح؛ لقوله: ﴿وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَفُلْبِهِ﴾ [الجاثية: ٢٢].

﴿غَشَوَهُ﴾ مجازٌ باتفاق. وفيه دليلٌ على وقوع المجاز في القرآن، خلافاً لمن منعه. ووَحَدَ السمع؛ لأنه مصدر في الأصل، والمصادر لا تجمع^(٢).

(١) أي: ﴿ءَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ فاعلٌ به ﴿سَوَاءٌ﴾، فيكون تقديره: إن الذين كفروا مستوٍ عليهم إنذارك وعدمه. الكشاف (٢/ ١٢٣).

(٢) فُلِحَ الأصل - وهو معنى المصدرية - في اسم العضو، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَفِيءَآذَانِنَا وَقُفْرًا﴾، فجمع الأذن؛ لأنها ليست في الأصل مصدرًا. الكشاف (٢/ ١٤٥).

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا
 نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿٤﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ دَعُوا آلَكُمْ
 كَمَا دَعَا آلُ الْأَنْبِيَاءِ قَالُوا إِنَّهُمْ هُمُ السَّيِّئَاتُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
 إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٨﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٩﴾ *مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي
 اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَةٍ لَّا يَبْصُرُونَ ﴿١٠﴾
 صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَةٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ
 يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيْٓ أَفْئَادِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٢﴾ يَكَادُ
 الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٣﴾

﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ أصل الناس: أناسٌ؛ لأنه مشتقٌ من الأنس، وهو اسم جمع، وحذفت
 الهمزة مع لام التعريف تخفيفاً.

﴿مَن يَقُولُ﴾ إن كانت اللام في ﴿النَّاسِ﴾ للجنس: ف﴿مَن﴾ موصوفة^(١). وإن جعلتها للعهد:
 ف﴿مَن﴾ موصولة. وأفرد الضمير في ﴿يَقُولُ﴾ رعيًا للفظ: ﴿مَن﴾.

﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ هم المنافقون، وكانوا جماعة من الأوس والخزرج، رأسهم: عبد الله بن
 أبي ابن سلول، يظهرون الإسلام ويسرون الكفر. ويسمى الآن من كان كذلك: زنديقًا.
 وهم في الآخرة: مخلّدون في النار. وأما في الدنيا: فإن لم تقم عليهم بيعة:
 فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم، وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان:

(١) كأنه قيل: ومن الناس ناسٌ يقولون كذا. الكشاف (٢/ ١٥١).

فمذهب مالك: القتل، دون الاستتابة^(١)، ومذهب الشافعي: الاستتابة وترك القتل^(٢).
فإن قيل: كيف جاء قولهم ﴿ءَامَنَّا﴾ جملة فعلية، و﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ جملة اسمية؛
فهلّا طابقتها؟ فالجواب: أن قوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أبلغ وأؤكد في نفي الإيمان عنهم
من أن لو قال: «وما آمنوا»^(٣).

فإن قيل: لم جاء قولهم: ﴿ءَامَنَّا﴾ مقيداً بالله واليوم الآخر، و﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ مطلقاً؟
فالجواب: أنه يحتمل وجهين: التقييد؛ وتركه^(٤) لدلالة الأول عليه. والإطلاق، وهو أعم
في سلبهم عن الإيمان^(٥).

﴿يَخْدِعُونَ﴾ أي: يفعلون فعل المخادع، ويرومون الخدع بإظهار خلاف ما يسرون.
وقيل: معناه يخادعون رسول الله ﷺ^(٦). والأول أظهر.

﴿وَمَا يَخْدِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: وبأل فعلهم راجع عليهم. وقرئ: ﴿وَمَا يَخْدِعُونَ﴾ -بفتح
الياء من غير ألف-: من خدع^(٧)، وهو أبلغ في المعنى؛ لأنه يقال: خادع: إذا رام الخداع،
وخدع: إذا تم له. ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ حذف معموله^(٨)، أي: لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم.
﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ يحتمل أن يكون حقيقة؛ وهو الألم الذي يجدونه من الخوف
وغيره، وأن يكون مجازاً؛ بمعنى الشك، أو الحسد. ﴿فَزَادَهُمْ﴾ يحتمل: الدعاء والخبر.
﴿يَكْذِبُونَ﴾ -بالتشديد- أي: يكذبون الرسول ﷺ. وقرئ بالتخفيف؛ أي: يكذبون
في قولهم: آمنا^(٩).

(١) وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب عند متأخري الأصحاب. المقنع مع الشرح الكبير
والإنصاف (١٣٣/٢٧-١٣٦).

(٢) وهو الرواية الأخرى في مذهب أحمد، وهي ظاهر كلام الخرقى، واختيار الخلال، وآخر قول الإمام أحمد.

(٣) انظر: الكشف (١٥٧/٢).

(٤) في ج، هـ: «وترك».

(٥) انظر: الكشف (١٥٩/٢).

(٦) فأضاف الأمر إلى الله تجوّزاً؛ لتعلّق رسوله به. المحرر الوجيز (١١٦/١).

(٧) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: ﴿وَمَا يُخَادِعُونَ﴾، وقرأ الباقون ﴿وَمَا يَخْدِعُونَ﴾ بفتح الياء من غير ألف.

(٨) في ب، د: «مفعوله».

(٩) قرأ الكوفيون عاصم وحزمة والكسائي ﴿يَكْذِبُونَ﴾ بفتح الياء والتخفيف، وقرأ الباقون بالضم والتشديد.

﴿لَا تُفْسِدُوا﴾ أي: بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك.

﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ يحتمل أن يكون جحوداً للكفر؛ لقولهم: ﴿ءَامَنَّا﴾، أو اعتقاداً أنهم على إصلاح.

﴿كَمَآ ءَامَنَ النَّاسُ﴾ أصحاب النبي ﷺ. والكاف يحتمل: أن تكون للتشبيه، أو التعليل. و﴿مَا﴾ يحتمل أن تكون كAFFة مُهَيَّئَةٌ^(١)؛ كما هي في «ربما»، وأن تكون مصدرية.

﴿أَنُؤْمِنُ﴾ إنكارٌ منهم وتقييحٌ.

﴿هُمُ السَّبَّهَاءُ﴾ ردٌ عليهم، وإناطةٌ للسفه بهم. وكذلك: ﴿هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾. وجاء بالالف واللام؛ ليفيد حضر السفه والفساد فيهم، وأكدته بـ«إِنَّ» وبـ«أَلَا» التي تقتضي الاستئناف وتنبية المخاطب.

﴿قَالُوا ءَامَنَّا﴾ كذبوا؛ خوفاً من المؤمنين.

﴿خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ﴾ هم: رؤساء الكفار^(٢)، وقيل: شياطين الجن، وهو بعيد. وتعدي «خلا» بـ«إلى»؛ لأنه ضَمَّنَ معنى: مشوا، أو ذهبوا، أو ركنوا. وقيل: «إلى» بمعنى «مع»، أو بمعنى الباء. وجاء قولهم: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ بجمله اسمية؛ مبالغةً وتأكيذاً، بخلاف قولهم: ﴿ءَامَنَّا﴾؛ فإنه جاء بالفعل؛ لضعف إيمانهم.

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب؛ كقوله: ﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٣]. وقيل: يُملي لهم؛ بدليل قوله: ﴿وَيَمْدُهُمْ﴾. وقيل: يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاءٌ بهم؛ كما جاء في سورة «الحديد»: ﴿إِزْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ الآية [الحديد: ١٣]^(٣).

(١) هذه الكلمة سقطت من ب، ج، هـ.

(٢) في ب، ج، هـ: «الكفر»، وكذا في هامش أ ورمز له بـ«خ».

(٣) [التعليق ١٧] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لا إشكال فيما ذكر المؤلف من الوجوه؛ فلكل منها وجه، وأقربها الثاني والثالث؛ فإن في كل منهما استهزاءً بالفعل.

﴿وَيَمْدُهُمْ﴾: يزيدهم، وقيل: يُملِي لهم. وقد ذُكر ﴿يَعْمَهُونَ﴾^(١).

﴿إِشْتَرَوْا الضَّلَلَةَ﴾ عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه، ووقوعهم في الضلالة؛ فهو مجاز بديع^(٢).

﴿بِمَا رَبِحَتْ تَجَرَّتُهُمْ﴾ ترشيح للمجاز^(٣)؛ لَمَّا ذَكَرَ الشَّرَاءَ ذَكَرَ مَا يَتَّبِعُهُ مِنَ الرِّبْحِ والخسران. وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز -أيضاً-؛ لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر.

﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ في هذا الشراء، أو على الإطلاق. قال الزمخشري: نفى الربح في قوله: ﴿بِمَا رَبِحَتْ﴾، ونفى سلامة رأس المال في قوله: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾^(٤).

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ﴾ إن كان المثل -هنا- بمعنى: حالهم وصفتهم: فالكاف للتشبيه. وإن كان المثل بمعنى: الشبه: فالكاف زائدة.

﴿إِسْتَوْفَدَ﴾ أي: أوقد. وقيل: طلب الوقود؛ على الأصل في «استفعل».

﴿بَلَمَّا أَضَاءَتْ﴾ إن تعدى: ف ﴿مَا حَوْلَهُ﴾ مفعول به. وإن لم يتعد: ف ﴿مَا﴾ زائدة، أو ظرفية^(٥).

﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ أي: أذهب، وهذه الجملة جواب ﴿لَمَّا﴾؛ فالضمير في ﴿بِنُورِهِمْ﴾ عائد على ﴿الذِّئْبِ﴾؛ وهو على هذا بمعنى: «الذين»، وحذف النون منه لغة. وقيل: جواب ﴿لَمَّا﴾ محذوف تقديره: طَفِئَتِ النَّارُ؛ و﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾: جملة مستأنفة، والضمير عائد على المنافقين؛ فعلى هذا يكون ﴿الذِّئْبِ﴾ على بابه من الأفراد.

(١) انظر المادة (٣٩٢) في اللغات.

(٢) فليس المراد أنهم كانوا على هدى، فانتقلوا منه إلى الضلالة. الكشف (٢/ ٢١٤).

(٣) هذا مصطلح بلاغي، وذلك أن المجاز الذي علاقته المشابهة -ويسمى الاستعارة- ينقسم -من وجوه- إلى ثلاثة أقسام: مجاز مطلق، لم يذكر فيه ملائم، ومجاز مجرد، يُذكر فيه ملائم المشبه، ومجاز مرشح، يُذكر فيه ملائم المشبه به. انظر: عروس الأفراح، للبهاء السبكي (٢/ ١٧٥-١٧٧)، والكشاف (٢/ ٢١٧-٢٢٠).

(٤) انظر: الكشف (٢/ ٢٢٠).

(٥) ظرفية: أي موصولة في معنى الأمكنة. الكشف (٢/ ٢٣٢).

(والأول أرجح)^(١)، والأرجح: أنه إنما أعيد عليه ضمير الجماعة؛ لأنه لم يُقصد بالذي: واحدٌ بعينه، إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارًا، سواء كان واحدًا أو جماعة، ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه؛ لأنهم جماعة.

فإن قيل: ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟

فالجواب: من ثلاثة أوجه^(٢):

أحدها: أن منفعتهم في الدنيا - بدعوى الإيمان - شبيهة بالنور، وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده.

والثاني: أن اختفاء كفرهم كالنور، وفضيحتهم بعده كالظلمة.

والثالث: أن ذلك فيمن آمن منهم ثم كفر، فإيمانه نورٌ، وكفره بعده ظلمة.

ويرجح هذا قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [المنافقون: ٣].

فإن قيل: لم قال: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ ولم يقل: «ذهب الله بضوئهم»؛ مشاكلةً لقوله: ﴿بَلَمَّا أَضَاءَتْ﴾؟

فالجواب: أن ذهاب^(٣) النور أبلغ؛ لأنه إذهابٌ للقليل والكثير، بخلاف الضوء؛ فإنما^(٤) ينطلق^(٥) على الكثير.

﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمَى﴾ يحتمل أن يراد به: المنافقون، أو المستوقدون المشبه بهم. وهذه الأوصاف مجازٌ، عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم، وليس المراد فقد الحواس.

(١) زيادة من ب، د.

(٢) انظر: المحرر الوجيز (١/ ١٣٤)؛ والكشاف (٢/ ٢٤٢).

(٣) في هامش أ: «خ: إذهاب».

(٤) في ج، د، هـ: «فلنه».

(٥) في ب: «يطلق».

﴿بَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ إن أريد به المنافقون فمعناه: لا يرجعون إلى الهدى. وإن أريد به أصحاب النار فمعناه: أنهم متحيرون في الظلمة، لا يبرحون^(١)، ولا يهتدون إلى الطريق.

﴿أَوْ كَصَيِّبٍ﴾ عطف على: ﴿الَّذِي اسْتَوْفَدَ﴾، والتقدير: أو كصاحب صيب. و﴿أَوْ﴾ للتنويع؛ لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين. والصيب: المطر، وأصله: صَيُوب، ووزنه فِعْلٌ، وهو مشتق من قولك: صاب يصوب. وفي قوله: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ إشارة إلى قوته وشدة انصبابه.

قال ابن مسعود: إنَّ رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين، فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك، فعزما على الإيمان، ورجعا إلى النبي ﷺ وحسن إسلامهما، فضرب الله ما نزل بهما مثلاً للمنافقين^(٢). وقيل: المعنى: تشبيه المنافقين في خيبتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم: بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق، فضلَّ عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه؛ وهذا التشبيه على الجملة.

وقيل: إنَّ التشبيه على التفصيل؛ فالمطر: مثْلٌ للقرآن أو الإسلام، والظلمات: مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين، والرعد: مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم، والبرق: مثل لما فيه من البراهين الواضحة.

فإن قيل: لم قال: ﴿وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾ بالإنفراد، ولم يجمعه كما جمع ﴿ظَلَمَتْ﴾؟ فالجواب: أن الرعد والبرق مصدران، والمصدر لا يجمع. ويحتمل أن يكونا اسمين، وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران^(٣).

﴿يَجْعَلُونَ أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾ أي: من أجل الصواعق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم؛ لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي ﷺ^(٤).

(١) في ج، د: «لا يرجعون».

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٣٦٨/١) عن ابن مسعود وابن عباس وعن ناسٍ من أصحاب النبي ﷺ، وقال عن إسناد هذا الأثر (٣٧٥/١): «ولست أعلمه صحيحاً؛ إذ كنت بإسناده مرتاباً».

(٣) انظر: الكشف (٢/٢٦٩).

(٤) تقدّم تخريجه في الأثر الذي سبقه قريباً.

فهو -على هذا- حقيقة في المنافقين.

والصواعق على هذا: ما يكرهون من القرآن، والموت: هو ما يتخوفونه؛ فهما مجازان. وقيل: إنه راجع لأصحاب المطر المشبه بهم، فهو حقيقة فيهم.

والصواعق على هذا حقيقة، وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد، ونزول قطعة نار، والموت -أيضا- حقيقة. وقيل: إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في أذنه^(١) من شدة الخوف من المطر والرعد.

فإن قيل: لم قال: ﴿أَصْبَعَهُمْ﴾ ولم يقل: «أناملهم»؛ والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ فالجواب: أن ذكر الأصابع أبلغ؛ لأنها أعظم من الأنامل؛ ولذلك جمعها، مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة^(٢).

﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ أي لا يفوتونه، بل هم تحت قهره، وهو قادر على عقابهم. ﴿يَخْطِفُ أَبْصَرَهُمْ﴾ إن رجع الضمير إلى أصحاب المطر -وهم الذين شبه بهم المنافقين-: فهو بين المعنى. وإن رجع إلى المنافقين: فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين: أحدهما: تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق؛ وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسبا تقدّم.

والآخر: يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب المطر المشبه بهم.

﴿كَلَّمَآ أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْآ فِيهِ﴾ إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى: أنهم يمشون بضوء البرق إذا لاح لهم. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى: أنه^(٣) يلوح لهم من الحق ما يقربون به من الإيمان.

(١) في أ: «أذانه».

(٢) انظر: الكشف (٢/٢٧١).

(٣) في أ: «أنهم» وفي الهامش: «خ: أنه».

﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى: أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى: أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان: ثبتوا على كفرهم. وقيل: إنَّ المعنى: كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا: هذا دين مبارك؛ فهذا مثل الضوء، وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوه؛ فهذا مثل الظلمة.

فإن قيل: لم قال مع الإضاءة: ﴿كَلَّمَآ﴾، ومع الإظلام: ﴿إِذَا﴾؟
فالجواب: أنهم لما كانوا حراساً على المشي: ذكر معه ﴿كَلَّمَآ﴾؛ لأنها تقتضي التكرار والكثرة^(١).

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ الآية: إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى: لو شاء الله لأذهب سمعهم بالرعد، وأبصارهم بالبرق. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى: لو شاء الله لأوقع بهم العذاب و^(٢)الفضيحة؛ وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم. والباء للتعدي؛ كما هي في قوله تعالى: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾.

(١) انظر: الكشاف (٢/٢٧٨).

(٢) في أ، ب: «أو».

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ۚ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا النَّارَ الَّتِي وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ إِعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٤﴾ وَتَنْبِذَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾ * إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً بَمَا يُوَفِّقُهَا بَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا يَفْقَهُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ يَنْفُسُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّيْنَهَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ الآية: لما قَدَّم اختلاف الناس في الدين، وذكر ثلاث طوائف: المؤمنين، والكافرين، والمنافقين = أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله. وجاءت الدعوة عامة لجميع الناس؛ لأن النبي ﷺ بعث إلى جميع الناس.

﴿اعْبُدُوا رَبَّكُم﴾ يدخل فيه: الإيمان به سبحانه، وتوحيده، وطاعته. فالأمر بالإيمان به: لمن كان جاحداً، والأمر بالتوحيد: لمن كان مشركاً، والأمر بالطاعة: لمن كان مؤمناً.

﴿لَعَلَّكُمْ﴾ يتعلق: بـ ﴿خَلَقَكُمْ﴾؛ أي خلقكم لتتقوه؛ كقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]. أو بفعل مقدَّر من معنى الكلام أي: دعوتكم إلى عبادة الله؛ لعلكم تتقون؛ وهذا أحسن. وقيل: يتعلق بقوله: ﴿اعْبُدُوا﴾؛ وهذا ضعيف.

وإن كانت «لعل» للترجي فتأويله: أنه في حق المخلوقين؛ جزيًا على عادة كلام العرب.

وإن كانت للمقاربة أو التعليل: فلا إشكال. والأظهر فيها: أنها لمقاربة الأمر؛ نحو: «عسى»؛ فإذا قالها الله فمعناها: إطماع العباد، وهكذا القول فيها حيثما وردت في كلام الله تعالى.

﴿الْأَرْضُ بِرِشَاءٍ﴾ تمثيل؛ لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفرش؛ فهو مجاز.

وكذلك ﴿وَالسَّمَاءُ بِنَاءٍ﴾. ﴿مِنْ الثَّمَرَاتِ﴾: «من»: للتبويض، أو لبيان الجنس؛ لأن الثمر هو المأكول من الفواكه وغيرها. والباء في ﴿بِهِ﴾: سببية، أو كقولك: «كتبت بالقلم»؛ لأنَّ الماء سببٌ في خروج الثمرات بقدره الله تعالى.

﴿بَلَا تَجْعَلُوا﴾: «لا»: ناهية، أو نافية؛ وانتصب الفعل بإضمار «أن» بعد الفاء في جواب ﴿عَبُدُوا﴾. والأول أظهر.

﴿أَنذَادًا﴾ يراد به هنا: الشركاء المعبودون مع الله ﷻ.

﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ حُذِفَ مفعوله مبالغةً وبلاغةً^(١)؛ أي: وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين. وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم بالحق.

ويتعلّق قوله: ﴿بَلَا تَجْعَلُوا﴾ بما تقدّم من البراهين^(٢). ويحتمل أن يتعلّق بقوله: ﴿عَبُدُوا﴾، والأول أظهر.

فوائد ثلاث:

الأولى: هذه الآية تضمّنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين:

أحدهما: إقامة البرهان بخيلتهم وخلقهم السماء والأرض والمطر والثمرات.

والآخر: ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام، فذكر أولاً ربوبيته لهم، ثم ذكر خلقته لهم ولآبائهم؛ لأن الخالق يستحقُّ أن يعبد، ثم ذكر ما أنعم به عليهم من جعل الأرض فراشاً والسماء بناءً، ومن إنزال المطر، وإخراج الثمرات؛ لأنَّ المنعم

(١) مبالغة: كأنه قيل: وأنتم من أهل العلم والمعرفة، وبلاغة: لقصد التعميم، أي: وأنتم تعلمون أنه لا مثل له، وأنتم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت، وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل أفعاله، فحذف المفعول؛ لقصد تعميمها. الكشاف (٢/٣١٢).

(٢) أي: هو الذي حقّكم بهذه الآيات العظيمة، والدلائل النيّرة الشاهدة بالوحدانية، فلا تتخذوا له شركاء. الكشاف (٢/٣٠٨).

يستحق أن يعبد ويشكر، وانظر قوله: ﴿جَعَلَ لَكُمُ﴾، و﴿رِزْقًا لَّكُمْ﴾ يدلُّك على ذلك؛ لتخصيصه ذلك بهم؛ فما أجملها من ملاطفة وخطاب بديع!

الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية: الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه؛ لقوله في آخرها: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾، وذلك هو الذي يُترجم عنه بقولنا: «لا إله إلا الله»؛ فيقتضي ذلك: الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد، وقول «لا إله إلا الله».

الثالثة: تكرر في القرآن ذكر المخلوقات، والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسموات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار؛ وذلك أنها تدلُّ بالعقل على عشرة أمور؛ وهي:

- [١] أن الله موجود؛ لأنَّ الصنعة دليل على الصانع لا محالة.
- [٢] وأنه واحد لا شريك له؛ لأنه لا خالق إلا هو، ﴿أَبَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ١٧].
- [٣-٦] وأنه حيٌّ، قدير، عالم^(١)، مُريد؛ لأنَّ هذه الصفات الأربع من شروط الصانع؛ إذ لا تصدر صنعة عمَّنْ عَدِمَ صِفَةً مِنْهَا.
- [٧] وأنه قديم؛ لأنه صانع للمحدثات، فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث.
- [٨] وأنه باقٍ؛ لأنَّ ما^(٢) ثبت قِدَمُهُ استحال عَدَمُهُ.
- [٩] وأنه حكيم؛ لأنَّ آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات، وتدبيره للملكوت.
- [١٠] وأنه رحيم؛ لأنَّ في كل ما خلق منافع لبني آدم، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على: وجوده تعالى، أو على وحدانيته^(٣).

(١) في أ: «عليم».

(٢) في ب، د: «من».

(٣) [التعليق ١٨] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «لأنَّه لا خالق إلا هو»: أقول: هذا توجيهٌ لدلالة المخلوقات على أنه واحد؛ وهذا ليس بجيد في صياغة الاستدلال؛ لأنه تعليلٌ للشيء بنفسه؛ فكانه قال: «دلَّت على أنه واحد؛ لأنه واحد»؛ ولا يخفى ما فيه.

فإن قيل: لم قصر الخطاب بقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ على المخاطبين دون الذين من قبلهم، مع أنه أمر الجميع بالتقوى؟ فالجواب: أنه لم يقصره عليهم في المعنى، ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ، والمراد الجميع^(١).

فإن قيل: هلاً قال: «لعلكم تعبدون»؛ مناسبة لقوله: ﴿اعْبُدُوا﴾؟ فالجواب: أن التقوى غاية العبادة وكمالها؛ فكان قوله: ﴿تَتَّقُونَ﴾ أبلغ وأوقع في النفوس^(٢).

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْآيَةِ إِنْ بَاتَ لِنَبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله. فلما قدم إثبات الإلهية: أعقبها بإثبات النبوة.

فإن قيل: كيف قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾، ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب؟ فالجواب: أنه ذكر حرف «إِنْ» إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان؛ فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر^(٣) الواقع؛ لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء، كما قال تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾^(٤).

= وقوله: «وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن: في معرض الاستدلال على وجوده تعالى، أو على وحدانيته»؛ أقول: في هذا نظر؛ فإن المخاطبين ليسوا جاحدين لوجود الله؛ بل مشركين في العبادة؛ فالمقصود الأول من ذكر المخلوقات: الاستدلال بها على توحيد الإلهية، وهم يقرّون بأنه الخالق لهذه المخلوقات؛ فاحتج عليهم بما أقرّوا به على ما أنكروه من توحيد الإلهية؛ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الصافات: ٣٥]، ﴿أَجْمَلُ الْآيَةِ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [ص: ٥]، ولما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ كُفْرُ الْإِلَهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، أتبع ذلك بقوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَافِ أَلْبَنِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاحِ أَلْفَى يَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَنَى فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١]، إلى قوله: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢]. فتضمنت الآيتان الأمر بعبادته تعالى، والنهي عن الشرك به، وذكر مقتضي لذلك؛ وهو خلق الأولين والآخرين، وخلق السماوات والأرض وما بينهما، ونظائر ذلك كثيرة.

(١) انظر: الكشف (٢/ ٢٩٧).

(٢) انظر: الكشف (٢/ ٢٩٩).

(٣) في ج، هـ زيادة: «الماضي».

(٤) انظر: الكشف (٢/ ٥٤).

﴿عَلَى عَبْدِنَا﴾ هو النبي ﷺ. والعبودية على وجهين: عامة، وهي التي بمعنى الملك. وخاصة، وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص، وهي من أشرف أوصاف العباد، والله درُّ القائل:

لا تدعني إلا بعباده فإنَّه أشرفُ أسمائي^(١)
﴿بَاتُوا بِسُورَةٍ﴾ أمرٌ يراد به التعجيز. ﴿مِثْلَهُ﴾ الضمير عائد على: ﴿مَا نَزَّلْنَا﴾، وهو القرآن، و«من»: لبيان الجنس. وقيل: يعود على النبي ﷺ؛ ف«من» - على هذا - لا ابتداء الغاية، ومعناه: من بشرٍ مثله، والأول أرجح؛ لتعنيته^(٢) في «يونس» و«هود». ومعنى: ﴿مِثْلَهُ﴾: في فصاحته، وفيما تضمن من العلوم، والحكم العجيبة، والبراهين الواضحة. ﴿شَهِدَاءَكُمْ﴾: آلهتكم، أو أعوانكم، أو من يشهد لكم. ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ أي: غير الله. وقيل: هو من الدنيء الحقير؛ فهو مقلوب اللفظ.

﴿وَلَسْ تَفْعَلُوا﴾ اعتراض بين الشرط وجوابه، فيه مبالغة وبلاغة، وهو إخبارٌ بغيبٍ ظهر مصداقه في الوجود؛ إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن، مع فصاحة العرب في زمان نزوله، وتصرفهم في الكلام، وحرصهم على التكذيب. وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى. وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين: أحدهما: أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله، وهو الصحيح. والثاني: أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه. والإعجاز حاصل على الوجهين. وقد بيَّنا سائر وجوه إعجازه في المقدمات^(٣).

﴿بَاتَّقُوا النَّارَ﴾ أي: فآمنوا؛ لتنجوا من النار، وعبر بالملازم عن ملازمه^(٤)؛ لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف. ﴿وَفُودَهَا﴾ حطبها.

(١) هذا البيت ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: ٢٤٥) بإسناده إلى أبي عبد الله المغربي (ت ٢٩٩ هـ).

(٢) في ب، ج، د: «لتعنيته».

(٣) انظر الباب الحادي عشر من المقدمة الأولى.

(٤) عبر بالملازم وهو اتقاء النار عن ملازمه وهو الإيمان وترك العناد؛ إذ اتقاء النار من نتائج الإيمان ومن لوازمه، فكُنِيَ به عنه. المحرر الوجيز (١/ ١٤٨)، والبحر المحيط (١/ ٢٩٧).

﴿وَالْحِجَارَةُ﴾ قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي حجارة الكبريت^(١)؛ لسرعة اتقادها، وشدة حرها، وقبح رائحتها. وقيل: الحجارة المعبودة، وقيل: الحجارة على الإطلاق.

﴿أُعِدَّتْ﴾ دليل على أنها قد خلقت، وهو مذهب الجماعة وأهل السنة، خلافاً لمن قال: إنها تخلق يوم القيامة. وكذلك الجنة.

﴿وَبَشِّرِ﴾ يحتمل أن يكون خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم، أو خطاباً لكل أحد، ورجح الزمخشري هذا^(٢)؛ لأنه أفخم. ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ دليل على أن الإيمان خلاف العمل؛ لعطفه عليه، خلافاً لمن قال: الإيمان اعتقاد، وقول، وعمل. وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال، خلافاً للمرجئة^(٣).

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: تحت أشجارها وتحت مبانيها. وهي: أنهار الماء، واللبن، والخمر، والعسل. وهكذا^(٤) تفسيره حيث وقع. وروي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود^(٥).

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٤٠٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٦٤)، والحاكم في مستدركه (٣٠٣٤) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

(٢) انظر: الكشف (٢/ ٣٤٣).

(٣) [التعليق ١٩] قال الشيخ عبد الرحمن البراءك: في كلام المؤلف مسألتان:

المسألة الأولى: قوله: «دليل على أن الإيمان خلاف العمل؛ لعطفه عليه»:

أقول: ظاهرة: أنه يقرّر هذا الاستدلال؛ وهو - بهذا - يوافق جميع طوائف المرجئة في الاستدلال بهذه الآية على إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وأهل السنة يخالفونهم في أصل المسألة، وفي الاستدلال بالآية؛ فيقولون: العمل من الإيمان؛ لدلائل كثيرة من الكتاب والسنة؛ كحديث وفد عبد القيس، وحديث شعب الإيمان، ويقولون: العطف لا يقتضي المغايرة دائماً، بل منه عطف الخاص على العام، ومن ذلك: عطف الأعمال على الإيمان.

المسألة الثانية: قوله: «وفيه: دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال؛ خلافاً للمرجئة»:

أقول: هذا الاستدلال صحيح، ولكن قوله: «خلافاً للمرجئة»، لا يصح على الإطلاق؛ لأن مرجئة الفقهاء لا ينازعون في هذا، وإنما ينازع في هذا المرجئة الجهمية، القائلون: «لا يضر مع الإيمان ذنب».

(٤) في ج، د: «وهذا».

(٥) روي من حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٠٥)، وابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (١/ ٢٠٥)، كلاهما أخرجه مرفوعاً، وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٩٠) عن أنس موقوفاً، =

﴿مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ﴾ «مِنْ» الأولى : للغاية، أو للتبويض، أو لبيان الجنس.

و«مِنْ» الثانية: لبيان الجنس.

﴿رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: في الدنيا؛ بدليل قولهم: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِينَ﴾ [الطور: ٢٤] أي: في الدنيا، فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا، وإن كانت خيراً منها في المطعم والمنظر.

﴿وَأَتُوا بِهِءَ مَتَشَبِهًا﴾ أي: يشبه ثمر الدنيا في جنسه.

وقيل: يشبه بعضه بعضاً في المنظر، ويختلف في المطعم.

والضمير المجرور يعود على: المرزوق الذي يدلُّ عليه المعنى.

﴿مُطَهَّرَةً﴾ أي: من الحيض وأقذار النساء ومن سائر الأقذار التي لا تختصُّ بالنساء، كالبول وغيره. ويحتمل أن يريد: طهارة الطباع، وطيب الأخلاق.

﴿لَا يَسْتَحْيِي﴾ تأول قوم أن معناه: لا يترك؛ لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله؛ لأنه -عندهم-: انكسار يمنع من الوقوع في أمرٍ. وليس كذلك؛ وإنما هو: كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب، ويردُّ عليهم: قوله ﷺ: «إن الله حييٌّ كريمٌ يستحيي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً»^(١) (٢).

= قال المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٥١٨): «والموقوف أشبه بالصواب». وروي -أيضاً- من حديث ابن عباس موقوفاً، أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (١٢٩)، وأبو نعيم في صفة الجنة (٣/ ١٦٣)، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٥١٨). وروي -أيضاً- عن مسروق من قوله، أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (١٤٩٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٥٠٩١)، والطبري في تفسيره (١/ ٤٠٦)، وأبو نعيم في صفة الجنة (٣/ ١٦١).

(١) أخرجه أحمد (٢٤٢١١)، أبو داود (١٤٨٨)، والترمذي (٣٥٥٦) وابن ماجه (٣٨٦٥) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حسن غريب»، وصحَّحه ابن حبان (٨٧٦)، والحاكم (١٨٣٦)، وقال: «وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك».

(٢) [التعليق ٢٠] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: كلام المؤلف مستقيم، على مذهب أهل السنة؛ لأنه تضمن إثبات الحياء لله على ما يليق به، وأنكر على من زعم أنه ممتنع على الله، مما أوجب لهم تحريف الآية بتأويل الحياء بالترك، واستدل المؤلف لما ذهب إليه بالحديث، وهو استدلال صحيح.

﴿أَنْ يَضْرِبَ﴾ سبب الآية: أَنَّهُ لَمَّا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ الذَّبَابُ وَالنَّمْلُ وَالْعَنْكَبُوتُ عَابَ الْكَفَّارَ ذَلِكَ^(١). وَقِيلَ: لَمَّا ضَرَبَ الْمُثَلِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي الْمُنَافِقِينَ تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ؛ فَتَزَلَّتِ الْآيَةُ رَدًّا عَلَيْهِمْ^(٢).

﴿مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً﴾ إعراب ﴿بَعُوضَةً﴾: مفعولٌ بـ ﴿يَضْرِبَ﴾، و ﴿مَثَلًا﴾ حال. أو ﴿مَثَلًا﴾ مفعول، و ﴿بَعُوضَةً﴾ بدل منه، أو عطف بيان. أو هما مفعولان بـ ﴿يَضْرِبَ﴾؛ لأنها -على هذا المعنى- تتعدى إلى مفعولين، كجعل. و ﴿مَّا﴾: صفة للنكرة^(٣)، أو زائدة^(٤).
﴿بِمَا بَوَفَّاهَا﴾ فِي الْكِبَرِ، وَقِيلَ: فِي الصَّغَرِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرَ.

﴿فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ لَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَذْكُرَ مَا شَاءَ، وَلَأَنْ ذَكَرَ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ فِيهِ حِكْمَةً، وَضَرَبُ أَمْثَالٍ، وَبَيَانٌ لِلنَّاسِ، وَلَأَنَّ الصَّادِقَ جَاءَ بِهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

﴿مَاذَا أَرَادَ﴾ لَفْظُهُ: الْاسْتِفْهَامُ، وَمَعْنَاهُ: الْاسْتِبْعَادُ وَالِاسْتِهْزَاءُ وَالتَّكْذِيبُ. وَفِي إِعْرَابِ ﴿مَاذَا﴾ وَجْهَانِ: أَنْ تَكُونَ «مَا» مُبْتَدَأً، وَ«ذَا» خَبْرُهُ، وَهِيَ مُوصُولَةٌ. وَأَنْ تَكُونَ كَلِمَةً مُرَكَّبَةً فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْمَفْعُولِ بِـ ﴿أَرَادَ﴾. وَ﴿مَثَلًا﴾ مَنْصُوبٌ عَلَى: الْحَالِ، أَوِ التَّمْيِيزِ.
﴿يُضِلُّ بِهِ﴾ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ؛ جَوَابًا لِلَّذِينَ قَالُوا: ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾. وَهُوَ -أَيْضًا- تَفْسِيرٌ لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ بِضَرْبِ الْمُثَلِّ مِنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ.

﴿عَهْدَ اللَّهِ﴾ مُطْلَقٌ فِي الْعُهُودِ، وَكَذَلِكَ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْقَطْعِ وَالْفَسَادِ. وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَشَارَ بِنَقْضِ عَهْدِ اللَّهِ إِلَى الْيَهُودِ؛ لِأَنَّهُمْ نَقَضُوا الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ. وَيَشَارَ بِقَطْعِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يَوْصَلَ إِلَى قَرِيشٍ؛ لِأَنَّهُمْ قَطَعُوا الْأَرْحَامَ الَّتِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.

(١) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيرِهِ (٢٦٢/١) عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ، وَعَنْهُ أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٤٢٤/١)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٦٩/١)، وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا.

(٢) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٤٢٣/١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ، وَإِسْنَادُ هَذَا الْأَثَرِ سَبْقُ أَنْ قَالَ فِيهِ الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٣٧٥/١): «وَلَسْتُ أَعْلَمُهُ صَحِيحًا؛ إِذْ كُنْتُ بِإِسْنَادِهِ مُرْتَابًا».

(٣) صِفَةُ مُخَصَّصَةٍ، أَيِ: تَفِيدُ النِّكَرَةَ تَخْصِيصًا وَتَقْرِيبًا، كَمَا تَقُولُ: جِئْتُكَ فِي أَمْرِ مَا. الْمُحَرَّرُ الْوَجِيزُ (١٥٥/١).

(٤) صِلَةٌ زَائِدَةٌ، لَا تَفِيدُ إِلَّا شَيْئًا مِنْ تَأْكِيدِ الْمُحَرَّرِ الْوَجِيزِ (١٥٥/١).

ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين؛ لأن الإفساد^(١) من أفعالهم، حسبما تقدّم في وصفهم^(٢).

﴿مِيثَاقِهِ﴾ الضمير: للعهد، أو لله تعالى.

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ موضعها^(٣): الاستفهام، ومعناها هنا: الإنكار والتوبيخ.

﴿وَكُنْتُمْ دَآمُوتًا﴾ أي: معدومين، أو في أصلاب الآباء، أو نُطْفًا في الأرحام.

﴿بَأْخِيَاكُمْ﴾ أي: أخرجكم إلى الدنيا.

﴿ثُمَّ يَمِيتُكُمْ﴾ الموت المعروف.

﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ بالبعث.

﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ للجزاء.

وقيل: الحياة الأولى: حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد. وقيل: في الحياة الثانية: إنها في القبور. والراجح القول الأول؛ لتعنيته في قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [الحج: ٦٤].

فوائد ثلاث:

الأولى: هذه الآية في معرض الردّ على الكفار، وإقامة البرهان على بطلان قولهم.

فإن قيل: إنما يصحّ الاحتجاج عليهم بما يعترفون به، فكيف يحتجّ عليهم بالبعث وهم منكرون له؟

فالجواب: أنهم ألزموا، من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت، ثبوت البعث؛ لأن القدرة صالحة لذلك كلّها.

(١) في ب، د: «الفساد».

(٢) في ب، ج، هـ: «صفتهم».

(٣) في ب، ج، هـ: «موضوعها».

الثانية: قوله: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا﴾ في موضع الحال.

فإن قيل: كيف جاء دون «قد» وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال؟

فالجواب: أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل، والمراد: مجموع الكلام؛ كأنه يقول: وحالكم هذه؛ فلذلك لم تلزم «قد»^(١).

الثالثة: عطف ﴿بِأَخْيَاكُمْ﴾ بالفاء؛ لأن الحياة إثرُ العدم، لا تراخي بينهما، وعطف ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ و﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ بـ«ثم»؛ للتراخي الذي بينهما.

﴿٢٨﴾ ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ﴾ دليلٌ على إباحة الانتفاع بما في الأرض. ﴿إِسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ أي: قصد لها. والسماء -ههنا-: جنس؛ ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة^(٢). ﴿بَسَوِيَّهِنَّ﴾ أي: أتقن خلقتهن؛ كقوله: ﴿بَسَوِيَّكَ بَعْدَ لَكَ﴾ [الانفطار: ٧]. وقيل: جعلهنَّ سواءً.

فائدة: هذه الآية تقتضي أنه خلق السمااء بعد الأرض، وقوله: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحِيهَا﴾ [النازعات: ٣٠] ظاهرةٌ خلاف ذلك؛ والجواب من وجهين:

أحدهما: أن الأرض خلقت قبل السمااء، ودُحيت بعد ذلك، فلا تعارض.

والآخر: أن تكون «ثُمَّ» لترتيب الإخبار^(٣).

(١) انظر: الكشاف (٢/٤١٣).

(٢) لأن اسم الجنس دالٌّ على الجمع. المحرر الوجيز (١/١٦٣).

(٣) لا لترتيب الأمر في نفسه. المحرر الوجيز (١/١٦٢).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَتَشِيرُونَ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٧﴾ قَالَ يَتَّكِدُمْ أَتْيَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَتَبَّاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٨﴾ *وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ وَقُلْنَا يَتَّكِدُمْ أَتْيَهُمْ يَتَّكِدُمْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٢١﴾ فَتَلَفَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٤﴾

﴿لِلْمَلَكَةِ﴾ جمع ملك، واختلف في وزنه: ف قيل: فَعَلٌ؛ فالميم أصلية، ووزن ملائكة على هذا: فعائلة. وقيل: هو من الألوكة، وهي الرِّسالة، فوزنه مَفْعَلٌ وأصله: مَأْلُكٌ، ثم حذفت الهمزة، ووزن ملائكة على هذا: مَفَاعِلَةٌ، ثم قلب وأخرت الهمزة؛ فصار: مَعَاْفِلَةٌ؛ وذلك بعيد.

﴿خَلِيفَةً﴾ هو آدم ﷺ؛ لأن الله استخلفه في الأرض. وقيل: ذرَّيته؛ لأن بعضهم يخلف بعضاً، والأول أرجح، ولو أراد الثاني لقال: خلفاء.

﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا﴾ الآية؛ سؤال محض؛ لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله من يعصيه. وليس فيه اعتراض؛ لأن الملائكة منزّهون عنه. وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك. وقيل: كان في الأرض جنٌ فأفسدوا، فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم، فقامت الملائكة بني آدم عليهم.

﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ﴾ اعتراف، والتزام للتسبيح، لا افتخار ولا منة.

﴿يَحْمَدُكَ﴾ أي: حامدين لك، والتقدير: نُسَبِّحُ مُلتَبِّسين^(١) بحمدك؛ فهو في موضع الحال. ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ يحتمل: أن تكون الكاف مفعولاً، ودخلت عليها اللام؛ كقولك: ضربت لزيد. أو أن يكون المفعول محذوفاً، أي: نقُدِّسُك، على معنى: ننزِّهك أو نعظِّمُك، وتكون اللام في ﴿لَكَ﴾ للتعليل؛ أي: لأجلك. أو يكون التقدير: نقُدِّسُ أنفسنا - أي نطهرها - لك.

﴿أَعْلَمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ يعني: ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء، وغير ذلك من المصالح والحكمة.

﴿الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ أي: أسماء بني آدم، أو^(٢) أسماء أجناس الأشياء، كتسمية الفرس والشجرة وغير ذلك.

﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ﴾ أي: عرض المسميات، وهي أشخاص بني آدم، أو^(٣) أجناس الأشياء. ﴿أَتَيْتُونِي﴾ أمرٌ على وجه التعجيز. ﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي: في قولكم: إِنَّ الخليفة يُفسد في الأرض ويسفك الدماء. وقيل: إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء. ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ اعتراف.

﴿أَتَيْنَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ أي: أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك، أو بأسماء أجناس الأشياء. ﴿لَسْجُدُوا لِلْإِدَمَ﴾ السجود له على وجه التحية، وقيل: عبادة الله، وآدم كالقابلة. ﴿بَسَجَدُوا﴾ روي أن أول من سجد لإسرافيل؛ ولذلك جازاه الله بولاية اللوح المحفوظ^(٤).

(١) في ب، د، هامش أ ورمز له بـ«خ»: «ملتبسين».

(٢) في ج، هـ: «و».

(٣) في ج، هـ: «و».

(٤) أخرجه ابن عساكر بإسناده في «تاريخ دمشق» (٣٩٨/٧) عن ضمرة بن ربيعة عن قادم بن مستورد قال قال عمر بن عبد العزيز: «لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ﷺ أول من سجد له إسرافيل فأنابه الله ﷻ أن كتب القرآن في جبهته»، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (١٥٦٢/٥) وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الدر المنثور (٢٦٩/١) عن ضمرة بن ربيعة قال: «بلغني أن أول..»، ولم أقف عليه في تفسير ابن أبي حاتم.

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ استثناء متصل عند من قال: إنه كان ملكًا، ومنقطع عند من قال: إنه كان من الجن.

﴿وَأَسْتَكْبَرَ﴾ لقوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ [الأعراف: ١١].

﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ قيل: كفر بإيأته من السجود؛ وذلك بناء على أن المعصية كفر. والأظهر: أنه كفر باعتراضه على الله، وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم، وليس كفره كفر جحود؛ لاعترافه بالربوبية^(١).

﴿وَزَوْجَك﴾ هي حواء، خلقها الله من ضلع آدم. ويقال: زوجة، وزوج؛ وهذا أفصح.

﴿الْجَنَّة﴾ هي جنّة الخلد عند الجماعة وأهل السنة، خلافًا لمن قال: هي غيرها.

(١) [التطبيق ٢١] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «قيل: كفر بإيأته من السجود» إلخ، أقول: تضمن كلام المؤلف سببين في كفر إبليس:

الأول: أنه إياؤه السجود الذي أمره الله به، وهو حقيقة المعصية، وهذا يناسب مذهب الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ولعل هذا من حجّتهم.

الثاني: وهو اختيار المؤلف - أن سبب كفر إبليس الاعتراض على الله بأمره بالسجود لآدم، وهذا يتضمن الطعن في حكمته تعالى، وتسفيهه، تعالى الله، كما قاله المؤلف، فحصر سبب الكفر في هذين الأمرين؛ إذ اقتصر عليهما، فضعف الأول واستظهر الثاني، ونفى المؤلف أن يكون كفر إبليس جحودًا، وهو صحيح؛ فلم يجحد إبليس ربوبيته تعالى إذ قال: رب أنظرنى، وما جحد الأمر؛ لأن الله واجهه بالأمر بالسجود مع الملائكة، وصرّح بأنه أمره عينا؛ فقال سبحانه: ﴿مَا مَنَعَكَ آلَتَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾، وسبب كفر إبليس الذي دلّت عليه الآيات هو إباء السجود الناشئ عن الاستكبار، ولهذا قال تعالى: ﴿أَبَىٰ وَأَسْتَكْبَرَ﴾، وقال لإبليس: ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْغَالِينَ﴾، كما يدل لذلك شبهة إبليس التي اعتذر بها عن امتناعه من السجود، وهو أن الله خلقه من نار، وخلق آدم من طين، وهذه الشبهة تتضمن دعاوى باطلة وأقيسة فاسدة ذكرها العلماء، وبينوا بطلانها وفسادها، وفخر إبليس فيها بنفسه واحتقاره لآدم ظاهر، فتضمن اعتذاره حقيقة الكبر الذي هو ردّ الحق واحتقار الغير، وذلك برّد أمر الله واحتقار آدم، وبهذا يُعلم أن ما ذكره المؤلف من سببي كفر إبليس ناشئان عن الاستكبار.

فالكبر إذن هو سبب كفر إبليس وأكثر الكافرين من بعده، وشواهد ذلك في القرآن كثيرة، قال تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ أَتَيْنِي تَتْلُوا عَلَيَّكَ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ﴾. وسمّى الله جهنم مثنوى المتكبرين، ومثنوى الكافرين؛ فالكافرون هم المتكبرون في الآيتين.

تنبيه: اشتهر عند كثير من المفسرين وغيرهم أن الحامل لإبليس على ترك السجود هو الحسد، ولا دليل عليه من آية أو حديث فيما أعلم.

﴿وَلَا تَقْرَبَا﴾ النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى، وإنما نهى عن القرب سدًا للذريعة؛ فهذا أصل في سدّ الذرائع.

﴿الشَّجَرَةَ﴾ قيل: هي شجرة العنب، وقيل: شجرة التين، وقيل: الحنطة. وذلك مفتقر إلى نقل صحيح، واللفظ مبهم.

﴿بَتَكُونَا﴾ عطفٌ على ﴿تَقْرَبَا﴾، أو: نصبٌ بإضمار «أَنْ» بعد الفاء في جواب النهي.

﴿فَأَزَلَّهُمَا﴾ متعدّدٌ من زَلَلَ القدم. و﴿أَزَالَهُمَا﴾ بالألف: من الزوال^(١).

﴿عَنْهَا﴾ الضمير عائد على الجنة، أو على الشجرة؛ فتكون «عن» - على هذا - سببية.

فائدة: اختلفوا في أكل آدم من الشجرة:

فالأظهر: أنه كان على وجه النسيان؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٢]. وقيل: سكر من خمر الجنة، وحينئذٍ أكل منها؛ وهذا باطل؛ لأن خمر الجنة لا تسكر. وقيل: أكلها عمدًا، وهي معصية صغرى؛ وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر. وقيل: تأوّل آدم أن النهي عن شجرة معينة، فأكل من غيرها من جنسها. وقيل: لما حلف له إبليس صدقه؛ لأنه ظنّ أنه لا يحلف أحدٌ كاذبًا.

﴿إِهْبِطُوا﴾ خطاب لآدم وزوجه وإبليس؛ بدليل: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾.

﴿مُسْتَقَرًّا﴾ موضع استقرار؛ وهو في مدّة الحياة، وقيل: في بطن الأرض بعد الموت. ﴿وَمَتَّعْ﴾ ما يتمتع به.

﴿إِلَى حَيٍّ﴾ إلى الموت.

﴿تَلَقَّيْنِي﴾ أي: أخذ وقيل على قراءة الجماعة. وقرأ ابن كثير بنصب «آدم» ورفع الكلمات؛ ف﴿تَلَقَّيْنِي﴾ - على هذا - من اللقاء.

﴿كَلِمَةٍ﴾ هي قوله: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٢]؛ بدليل ورودها في «الأعراف». وقيل غير ذلك.

(١) قرأ حمزة ﴿فَأَزَالَهُمَا﴾ بالفتح وتخفيف اللام، وقرأ الباقون بتشديدها من غير ألف.

﴿أَهْبِطُوا﴾ كُرِّرَ؛ لِيُنَاطَ بِهِ مَا بَعْدَهُ. وَيَحْتَمَلُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْهَبُوطِينَ مِنَ السَّمَاءِ، وَالْآخَرُ مِنَ الْجَنَّةِ. وَأَنْ يَكُونَ هَذَا الثَّانِي: لَذَرِيَّةِ آدَمَ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿فِيمَا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾، وَالْأَوَّلُ: لآدَمَ وَزَوْجِهِ وَإِبْلِيسَ. وَرَوَى ^(١) أَنَّ آدَمَ نَزَلَ بِسَرْنَدِيبٍ مِنْ أَرْضِ الْهِنْدِ، وَنَزَلَتْ حَوَاءُ بِجَدَّةَ، وَإِبْلِيسُ بِالْأُبُلَّةِ ^(٢).

﴿فِيمَا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾ «إِنْ»: شَرْطِيَّةٌ، وَ«مَا» زَائِدَةٌ؛ لِلتَّأْكِيدِ. وَالْهَدْيُ هُنَا يُرَادُ بِهِ: كِتَابُ ^(٣) اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ.

﴿فَمَنْ تَبِعَ﴾ شَرْطٌ، وَهُوَ جَوَابُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ. وَقِيلَ: ﴿فَلَا خَوْفٌ﴾ جَوَابُ الشَّرْطَيْنِ.

(١) ذكره الطبري في تاريخه (١/ ١٢٢) عن بعض السلف، ثم تعقبه بقوله: «وهذا مما لا يوصل إلى علم صحته إلا بخبر يجيء مجيء الحجة، ولا يُعلم خبرٌ في ذلك وَرَدَ كذلك، غيرَ ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض الهند فإن ذلك مما لا يدفع صحته علماء الإسلام وأهل التوراة والإنجيل، والحجة قد ثبتت بأخبار بعض هؤلاء»، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٨٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٧٤/ ٧٦) عن الحسن قال: «أهبط آدم بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدست ميسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان»، وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن علي مرفوعاً، قال في الدر المنثور (١/ ٣٢٢): «بسند واه».

(٢) الأُبُلَّة: بلدة قريبة من البصرة في العراق. انظر: معجم البلدان (١/ ٧٦).

(٣) في ب: «كتب».

يَبْنِيهِ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ بَارَهْبُونَ ﴿٣٩﴾ وَعَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَاذِبِينَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيتِي بَاتِّقُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٢﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٥﴾

﴿يَبْنِيهِ إِسْرَءِيلَ﴾ لَمَّا قَدَّمَ دَعْوَةَ النَّاسِ عَمُومًا، وَذَكَرَ مَبْدَأَهُمْ: دَعَا بَنِي إِسْرَائِيلَ خُصُوصًا، وَهُمْ الْيَهُودُ. وَجَرَى الْكَلَامُ مَعَهُمْ مِنْ هُنَا إِلَى حَزْبٍ: ﴿سَيَقُولُ السُّبَّهَاءُ﴾. فَتَارَةً دَعَاهُمْ بِالْمَلَاظِفَةِ وَذَكَرَ الْإِنْعَامَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى آبَائِهِمْ. وَتَارَةً بِالْتَّخْوِيفِ. وَتَارَةً بِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ وَتَوْبِيخِهِمْ عَلَى سُوءِ أَعْمَالِهِمْ، وَذَكَرَ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي عَاقِبَهُمْ.

فَذَكَرَ مِنَ النِّعَمِ عَلَيْهِمْ عَشْرَةَ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

- [١] ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [البقرة: ٤٨].
- [٢] ﴿وَإِذْ بَرَفْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ﴾ [البقرة: ٤٩].
- [٣] ﴿وَبَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ﴾ [البقرة: ٥٥].
- [٤] ﴿وَوَضَّلْنَا عَلَيْكَ الْعَصَمَ﴾ [البقرة: ٥٦].
- [٥] ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَ وَالسَّلْوَى﴾ [البقرة: ٥٦].
- [٦] ﴿وَعَمَرْنَا عَنْكُمُ﴾ [البقرة: ٥١].
- [٧] ﴿وَبَتَّابَ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٥٣].
- [٨] ﴿وَيُعَبِّرُ لَكُمْ خَطَايَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٧].
- [٩] ﴿وَإِذْ أَنْزَلْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْبُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٥٢].
- [١٠] ﴿وَبَانْفَجَرْتُمْ مِنْهُ إِنْثَنَّا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ [البقرة: ٥٩].

وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء :

- [١] قولهم: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة: ٩٢].
- [٢] و﴿اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة: ٩١].
- [٣] وقولهم: ﴿أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٢].
- [٤] و﴿بَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [البقرة: ٥٨].
- [٥] و﴿لَسْ تَصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ [البقرة: ٦٠].
- [٦] و﴿يَحْرِفُونَهُ﴾ [البقرة: ٧٤].
- [٧] و﴿تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٦٣].
- [٨] و﴿فَسَتْ فُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٧٣].
- [٩] و﴿وَكُفِّرِهِمْ بِثَايِتِ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٥٤].
- [١٠] و﴿وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغَيْرِ حَقٍ﴾ [النساء: ١٥٤].

وذكر من عقوباتهم عشرة أشياء :

- [١-٢-٣] ﴿وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٦٠].
- [٤] و﴿يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩].
- [٥] و﴿بِافْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٣].
- [٦] و﴿كُونُوا فِرْدَةً﴾ [البقرة: ٦٤].
- [٧] و﴿بِأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ٥٨].
- [٨] و﴿بِأَخَذْتِكُمُ الصَّعِقَةَ﴾ [البقرة: ٥٤].
- [٩] و﴿وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ فُتْسِيَةً﴾ [المائدة: ١٤].
- [١٠] و﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٩].

وهذا كله جرى لأبائهم المتقدمين، وخوطف به المعاصرون لمحمد ﷺ؛ لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم.

وقد وُيِّخَ المعاصرين^(١) لمحمد ﷺ بتوبييخات آخر، وهي عشرة:

- [١] كتمانهم أمر محمد ﷺ مع^(٢) معرفتهم به.
- [٢] و﴿يَحْرَبُونَ الْكَلِمَ﴾ [النساء: ٤٥].
- [٣] و﴿يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٨].
- [٤-٥] و﴿تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ بَرِيئاً مِنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ﴾ [البقرة: ٨٤].
- [٦] وحرصهم على الحياة.
- [٧] وعداوتهم لجبريل.
- [٨] واتباعهم للسحر.
- [٩] وقولهم: ﴿نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٢٠].
- [١٠] وقولهم: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [المائدة: ٦٦].

﴿نِعْمَتِي﴾ اسم جنس؛ فهي مفردة بمعنى الجمع، ومعناها عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم، أو اختصوا هم به، كالمن والسلوى. وللمفسرين فيه أقوال؛ تحمل على أنها أمثلة، واللفظ يعم جميعها.

﴿بِعَهْدِي﴾ مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود. وقيل: الإيمان بمحمد ﷺ، وذلك قوي؛ لأنه مقصود الكلام. ﴿بِعَهْدِكُمْ﴾ دخول الجنة.

﴿وَأَيَّتِي﴾ مفعولٌ بفعل مضمر مؤخر^(٣)؛ لانفصال الضمير، وليفيد الحصر، يفسره: ﴿بَارَهْبُونٍ﴾، ولا يصح أن يعمل فيه ﴿بَارَهْبُونٍ﴾؛ لأنه قد أخذ معموله^(٤). وكذلك: ﴿وَأَيَّتِي بَاتَّفَوْا﴾.

﴿بِمَا أَنْزَلْتُ﴾ يعني: القرآن. ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ أي: مصدقاً للتوراة.

(١) في ب، د، هـ: «وُيِّخَ المعاصرون».

(٢) في د: «بعد».

(٣) تقديره: «وأي أي اربها فارهبون»، وامتنع أن يُقدَّر مقدماً؛ لأن الفعل إذا تقدَّم لم يحسن أن يتصل به إلا ضمير

خفيف، فكان يجيء: «وارهبون». المحرر الوجيز (١/ ١٩٥).

(٤) في د: «مفعوله».

وتصديق القرآن للتوراة وغيرها، وتصديق محمد ﷺ للأنبياء المتقدمين له ثلاثة معانٍ؛

أحدها: أنهم أخبروا به، ثم ظهر كما قالوا؛ فتبين صدقهم في الإخبار به.

والآخر: أنه ﷺ أخبر أنهم أنبياء، وأن الله أنزل عليهم الكتب؛ فهو مصدق لهم؛ أي: شاهد بصدقهم.

والثالث: أنه ﷺ وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع؛ فهو مصدق لهم؛ لاتفاقه معهم في الإيمان بذلك.

﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ الضمير عائد على القرآن. وهذا نهى عن المسابقة إلى الكفر به، ولا يقتضي إباحة الكفر به في ثاني حال؛ لأن هذا مفهوم معطل، بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به؛ لما يجدون في كتبهم من ذكره، ولما يعرفون من علاماته.

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الاشتراء هنا: استعارة في الاستبدال؛ كقوله: ﴿اشْتَرَوْا الضَّلَلَةَ بِالْهُدَى﴾. والآيات هنا: هي الإيمان بمحمد ﷺ. والتمن القليل: ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رئاستهم، وأخذهم الرُّشَا على تغيير أمر محمد ﷺ، وغير ذلك.

وقيل: كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك. واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الأجرة^(١) على تعليم القرآن.

﴿الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ﴾ الحق هنا يراد به: نبوة محمد ﷺ، والباطل: الكفر به. وقيل: الحق: التوراة، والباطل: ما زادوا فيها.

﴿وَتَكْتُمُوا﴾ معطوف على النهي. أو منصوب بإضمار «أن» في جواب النهي، والواو بمعنى الجمع. والأول أرجح؛ لأنَّ العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين، بخلاف النصب بالواو؛ فإنه إنما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين، لا النهي عن كل واحد على انفراده. ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: تعلمون أنه حق.

(١) في ج، هـ: «الإجارة».

﴿الْصَّلَاةُ﴾ و ﴿الزَّكَاةُ﴾ يراد بهما: صلاة المسلمين وزكاتهم؛ فهو يقتضي الأمر بالدخول في الإسلام. ﴿وَارْكَعُوا﴾ خصص الركوع بعد ذكر الصلاة؛ لأن صلاة اليهود بلا ركوع، فكانه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع. وقيل: الركوع: الخضوع والانقياد. ﴿مَعَ الرَّكْعَيْنِ﴾ هم المسلمون؛ فيقتضي ذلك: الأمر بالدخول في دينهم. وقيل: الأمر بالصلاة مع الجماعة.

﴿أَتَأْمُرُونَ﴾ تقرير وتوبيخ لليهود. ﴿بِالْبِرِّ﴾ عامٌّ في أنواعه؛ فوبَّخهم على أمر الناس به وتركهم له. وقيل: كان الأخبار يأمرهم بأن نصحوه في السرِّ باتباع محمد ﷺ، ولا يتبعونه. وقال ابن عباس ؓ: كانوا يأمرهم باتباع التوراة، ويخالفونها في جحدهم منها صفة محمد ﷺ^(١).

﴿وَتَنسَوْنَ﴾ أي: تتركون، وهذا تقرير. ﴿تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ حجة عليهم. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ توبيخ.

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ قيل: معناه: استعينوا بهما على مصائب الدنيا، وقد روي أن رسول الله ﷺ: كان إذا حزبه^(٢) أمر فزع إلى الصلاة^(٣)، ونُعي إلى ابن عباس أخوه قُثم ؓ فصلَّى ركعتين وقرأ الآية^(٤). وقيل: استعينوا بهما على طلب الآخرة. وقيل: الصبر هنا الصوم. وقيل: الصلاة هنا الدعاء.

﴿وَأَنَّهُ﴾ الضمير عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة، أو على الاستعانة، أو على الصلاة. ﴿لَكَبِيرَةٌ﴾ أي: شاقة صعبة. ﴿يَظُنُّونَ﴾ هنا: يتيقنون.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١/٦١٣-٦١٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/١٠١).

(٢) في ج، هـ: «حزنه»، وفي ب، د: «أحزنه»، والمثبت هو الموافق لما في الرواية.

(٣) أخرجه أحمد (٢٣٢٩٩)، وأبو داود (١٣١٩) عن حذيفة ؓ، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (٣/١٧٢).

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١/٦٢٠)، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (٣/١٧٢).

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيهِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذْ بَرَفْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٦٠﴾ ثُمَّ عَقَبْنَا عَنْكُمْ مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٦٢﴾ * وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَفْقَهُمْ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاتَّخِلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٦٣﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَسْ نُوْمِنُ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦٥﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٦٦﴾ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ بَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٧﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٦٨﴾

﴿٥٦﴾ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٥٧﴾ أَيُّ أَهْلِ زَمَانِهِمْ. وَقِيلَ: تَفْضِيلٌ مِنْ وَجْهِ مَا، وَهُوَ كَثْرَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ^(١) غَيْرِ ذَلِكَ. ﴿٥٨﴾ لَا تَجْزِيهِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا: مَفْعُولٌ بِهِ، أَوْ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ^(٢). وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ الصِّفَةِ، وَحُذِفَ الضَّمِيرُ؛ أَيُّ: فِيهِ^(٣).

(١) فِي ب، ج، هـ: «أَوْ».

(٢) أَيُّ: جَزَاءُ شَيْئًا، وَعِبَارَةُ الزَّمْخَشَرِيِّ فِي الْكَشَافِ (٢/٤٧٢): «وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْمَصْدَرِ، أَيُّ: قَلِيلًا مِنَ الْجَزَاءِ» وَعِبَارَةُ أَبِي حَيَّانٍ فِي الْبَحْرِ الْمَحِيطِ (٢/١٥): «وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ انْتِصَابُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ، أَيُّ: وَلَا تَجْزِي شَيْئًا مِنَ الْجَزَاءِ، قَالَهُ الْأَخْفَشُ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْقَلَّةِ».

(٣) الْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ الصِّفَةِ لـ ﴿يَوْمًا﴾، وَحُذِفَ مِنْهَا الضَّمِيرُ الرَّابِطُ الْعَائِدُ إِلَى الْمَوْصُوفِ، وَتَقْدِيرُهُ: لَا تَجْزِي فِيهِ. الْكَشَافُ (٢/٤٧٢).

﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ﴾ ليس نفى الشفاعة مطلقاً؛ فإنَّ مذهب أهل الحق ثبوت شفاعة النبي ﷺ، وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وإنما المراد: أنه لا يشفع أحدٌ إلا بعد أن يأذن الله له؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، ولقوله: ﴿مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [يونس: ٣]، ولقوله: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبا: ٢٣]، وانظر ما ورد في الحديث أن رسول الله ﷺ يسجد يوم القيامة يستأذن في الشفاعة، فيقال له: «اشفع تشفع»^(١).

فكلُّ ما ورد في القرآن من نفى الشفاعة مطلقاً يحمل على هذا؛ لأنَّ المطلق يحمل على المقيد، فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفى الشفاعة. عَدَلْ هنا: فدية.

﴿وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ﴾ جمع؛ لأنَّ النفس المذكورة يراد بها نفوس.

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ﴾ تقديره: اذكروا إذ نجيناكم، أي: نجينا آباءكم. وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي ﷺ منهم؛ لأنهم ذرِّيَّتُهُم وعلى دينهم ومتَّبِعُونَ لهم، فحكمهم كحكمهم، وكذلك فيما بعد هذا: مِنْ تَعْدَادِ النِّعَمِ؛ لأنَّ الإِنْعَامَ على الآباء إِنْْعَامٌ على الأبناء. وَمِنْ ذِكْرِ مَسَاوِيهِمْ؛ لأنَّ ذرِّيَّتَهُم راضون بها.

﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ المراد: من فرعون وآله؛ وحذف لدلالة المعنى. وآل فرعون: هم جنوده وأشياعه وأهل دينه، لا قرابته خاصة. ويقال: إنَّ اسمه: الوليد بن مصعب، وهو من ذرِّيَّةِ عَمَلِيق. ويقال: «فرعون»: لكلِّ مَنْ ولي مصر. وأصل «آل»: أهل، ثم أُبدل من الهاء همزة، وأبدل من الهمزة ألف.

فائدة: كلُّ ما ذكر في هذه السورة من الأخبار معجزاتٌ للنبي ﷺ؛ لأنه أخبر بها من غير تعلُّم.

(١) أخرجه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة ؓ، وأخرجاه أيضاً -البخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (١٩٣) - من حديث أنس ؓ.

﴿يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أي: يلزمونه لكم، وهو استعارة من السؤم في البيع^(١). وفسر سوء العذاب بقوله: ﴿يَذَيِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ ولذلك لم يعطفه هنا. وأما حيث عطفه في سورة «إبراهيم» فيحتمل: أن يراد بـ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ غير ذلك؛ فيكون عطف مغايرة. أو أراد به ذلك؛ وعطفه لاختلاف اللفظ.

وكان سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل: أنه أخبره الكهان والمنجمون أن هلاكه على يدي مولود ذكر من بني إسرائيل. وقيل: إن آل فرعون تذكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل في ذريته ملوكًا وأنبياء فحسدوهم^(٢) على ذلك. وروي: أنه وكَّل بالنساء رجالًا يحفظون من يحمل منهن^(٣).

وقيل: بل وكَّل على ذلك القوابل^(٤)؛ ولأجل هذا قيل: معنى: ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾: يفتشون الحيا من كل امرأة، وهو فرجها، وهذا بعيد. والأظهر: أنه من الحياة ضد الموت. ﴿وَبَرَفْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ﴾ أي: فصلناه، وجعلناه فرقًا، اثني عشر طريقًا، على عدد الأسباط. والباء: سببية، أو للمصاحبة^(٥). والبحر المذكور هنا: هو بحر القلزم.

﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ هي: شهر ذي قعدة وعشر ذي الحجة. وإنما خصَّ الليالي بالذكر لأنَّ التاريخ بها، والأيام تابعة لها، والمراد: أربعين ليلة بأيامها. ﴿إِنَّا أَخَذْنَا بِالْعِجْلِ﴾ أي: اتخذتموه إلهًا؛ فحذف لدلالة المعنى^(٦). ﴿مِّنْ بَعْدِهِ﴾ أي: (٧) بعد غيبته في الطُّور.

(١) في الكشف (٢/٤٨٠): «وأصله من سام السلعة: إذا طلبها، كأنه بمعنى: يَغُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ويريدونكم عليه».

(٢) في ب، د: «فحسدوهم».

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١/٦٤٦-٦٤٧) عن ابن عباس ؓ.

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١/٦٤٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/١٠٥) عن أبي العالية.

(٥) فتكون في موضع الحال، بمعنى: فرقناه ملتبسًا بكم. الكشف (٢/٤٨٢).

(٦) أي: حذف المفعول الثاني، وهو «إلهًا»؛ لدلالة المعنى عليه.

(٧) في ب، ج، د زيادة: «من».

﴿الْكِتَابَ﴾ هنا: التوراة.

﴿وَالْبُرْقَانَ﴾ أي: المفرق بين الحق والباطل، وهو صفة للتوراة؛ عطف عليها لاختلاف اللفظ. وقيل: الفرقان هنا: فرق البحر. وقيل: المعنى: آتينا موسى الكتاب، وآتينا محمداً الفرقان؛ وهذا بعيد؛ لما فيه من الحذف من غير دليل عليه.

﴿وَأَفْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: يقتل بعضكم بعضاً؛ كقوله: ﴿بَسَلِمُوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [النور: ٥٩]. وروي: أن من لم يعبد العجل قتل من عبده^(١). وروي: أن الظلام ألقي عليهم فقتل بعضهم بعضاً، حتى بلغ القتلى سبعين ألفاً، فعفا الله عنهم^(٢).

وإنما خصّ هنا اسم الباري؛ لأن فيه توبيخاً للذين عبدوا العجل؛ كأنه يقول: كيف عبدتم غير الذي برأكم. ومعنى الباري: الخالق.

﴿بِتَابٍ عَلَيْكُمْ﴾ قبله محذوف؛ لدلالة الكلام عليه، وهو فحوى الخطاب^(٣)، أي: ففعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم.

﴿لَنْ تُوَمِّنَ لَكُمْ﴾ تعدى باللام؛ لأنه تضمن معنى الانقياد. ﴿جَهْرَةً﴾ عياناً. ﴿الصَّلَافَةَ﴾ الموت. وكانوا سبعين، وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور، فسمعوا كلام الله، ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا؛ لسوء أدبهم، وجُرأتهم على الله.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٦٨٠) عن ابن عباس ؓ.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٦٨٠) عن ابن عباس ؓ، وعن سعيد بن جبير ومجاهد (١/ ٦٧٩، ٦٨٢)، وأخرجه عنهما -أيضاً- ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ١١٠)، وأخرجه كذلك عن قتادة والحسن.

(٣) كذا ورد، وصواب العبارة: «وهو لحن الخطاب»، وابن جزى ؓ يقصد دلالة الاقتضاء، وهي دلالة اللفظ المنطوق به على مضمير هو من ضرورة اللفظ؛ لتوقف صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً عليه. (انظر: المستصفى ٢/ ٨٢٤، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٥)، فدلالة الاقتضاء هذه يسميها ابن جزى لحن الخطاب، قال في تقريب الوصول (ص: ٦٤-٦٥): «الباب السابع: في لحن الخطاب وفحواه ودليله، أما لحن الخطاب: فهو ما حذف من الكلام، ولا يستقل المعنى إلا به.. وأما فحوى الخطاب: فيسمى تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة.. أما دليل الخطاب: فهو مفهوم المخالفة..»، وقد تبع في هذا الاصطلاح القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص: ٤٩)، ومن الأصوليين من يطلق فحوى الخطاب على مفهوم الموافقة الأولوي، ولحن الخطاب على مفهوم الموافقة المساوي -وليس على دلالة الاقتضاء-، كما هو صنيع صاحب «جمع الجوامع».

﴿وَوَلَّلْنَا﴾ أي: جعلنا الغمام فوقهم كالظلة يقيكم حرَّ الشمس، وكان ذلك في التَّيِّه. وكذلك أنزل عليهم فيه المنَّ والسلوى لما عَدِمُوا الطعام. وقد فسَّرنا ﴿الْمَنَّ وَالسَّلْوَى﴾ في «اللغات»^(١). ﴿كُلُوا﴾ معمولٌ لقول محذوف.

﴿هَذِهِ الْفَرِيقَةُ﴾ بيت المقدس، وقيل: أريحاء، وهي قريبٌ من بيت المقدس. ﴿بَكُلُوا﴾ جاء هنا بالفاء التي للترتيب؛ لأن الأكل بعد الدخول. وجاء في «الأعراف» بالواو بعد قوله: ﴿اسْكُنُوا﴾؛ لأن الأكل مقارن للسكنى. ﴿سُجِدَّا﴾ قيل: معناه رُكَّعًا؛ لأنَّ الدخول لا يتأتَّى معه السجود، وقيل: متواضعين. ﴿حِطَّةٌ﴾ تقدَّم في «اللغات»^(٢).

﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: نزيدهم أجرًا إلى المغفرة. ﴿فَبَدَّلَ﴾ روي أنه قالوا: حنطة^(٣)، وروي: حبة في شعرة^(٤). ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ يعني: المذكورين، ووضع الظاهر موضع المضمَر؛ لقصد ذمِّهم بالظلم. وكرَّره زيادة في تقبيح أمرهم. ﴿رِجْزًا﴾ روي أنهم أصابهم الطاعون، فمات منهم سبعون ألفًا^(٥).

(١) انظر المادتين: (٣٠٥)، (٤٩٣) في اللغات.

(٢) انظر المادة (١٣٤) في اللغات.

(٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١/٧٢٥-٧٢٦)، والحاكم في المستدرک (٣٠٥٨)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، وروي أنهم قالوا: «حنطة في شعيرة»، أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١/٧٢٤-٧٢٥) عن أبي هريرة وابن عباس، وأخرجه أحمد في المسند (٨١١٠) عن أبي هريرة مرفوعًا.

(٤) «حبة في شعرة» أخرجه البخاري (٣٤٠٣)، (٤٤٧٩)، (٤٦٤١)، ومسلم (٣٠١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

(٥) تفسير الرجز بأنه الطاعون روي عن عبد الرحمن بن زيد، كما أخرجه الطبري (١/٧٣٠)، وتحديد عدد من مات منهم سبعون ألفًا ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره (١/١١٠)، وقال الطبري (١/٧٣١): «وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم الرجز من السماء، وجائز أن يكون ذلك طاعونًا، وجائز أن يكون غيره، ولا دلالة في ظاهر القرآن ولا في أثر عن الرسول ثابت أيُّ أصناف كان ذلك».

* وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَسْتَ نَصِيرَ عَلَيَّ طَعَامٍ وَاحِدٍ قَادُغٌ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُثَبِّتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَفَقَائِهَا وَقَوْمِهَا وَعَدْسِهَا وَبَصْلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْطِلُوا مَضْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦٠﴾

﴿إِسْتَسْقَى﴾ طلب السُّقيا لَمَّا عطشوا في التيه. ﴿الْحَجَرَ﴾ كان مربعا؛ ذراعاً في ذراع، تنفجر من كل جهة ثلاث عيون، وروي: أن آدم كان أهبطه من الجنة^(١). وقيل: هو جنس غير معين؛ وذلك أبلغ في الإعجاز. ﴿فَانْفَجَرَتْ﴾ قبله محذوف تقديره: فضربه فانفجرت.

﴿مَّشْرِبَهُمْ﴾ أي: موضع شربهم، وكانوا اثني عشر سبطاً؛ لكل سبط عين.

﴿كَلُوا﴾ أي: من المن والسلوى. ﴿وَاشْرَبُوا﴾ من الماء المذكور.

﴿وَقَوْمِهَا﴾ يعني: الثوم. وقيل: الحنطة. ﴿أَدْنَى﴾ من الدنيء الحقير. وقيل: أصله «أدون»، ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه. ﴿مِضْرًا﴾ قيل: البلد المعروف؛ وُصِفَ لسكون وسطه. وقيل: هو غير معين فهو نكرة؛ لِمَا روي أنهم نزلوا الشام^(٢)، والأول أرجح؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ٥٩] يعني: مصر. ﴿وَضُرِبَتْ﴾ أي قُضِيَ عليهم بها، وألزموها. وجعله الزمخشري استعارة؛ من ضرب القبة؛ لأنها تعلو الإنسان وتحيط به^(٣). ﴿وَالْمَسْكَنَةُ﴾ الفاقة، وقيل: الجزية.

(١) ذكر هذا الزمخشري في الكشف (٥٠١/٢)، قال: «وقيل: أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا، ولم أقف على إسناد له.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٨٨/٢)، وابن جرير في تفسيره (٤٠٤-٤٠٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٥٥١/٥) عن الحسن وقتادة.

(٣) انظر: الكشف (٥٠٧/٢).

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ﴾ الإشارة إلى: ضرب الذلة، والمسكنة، والغضب، والباء لتعليل.
 ﴿بَيَّأَتِ اللَّهُ﴾ الآيات المتلوة، أو العلامات. ﴿يَغْيِرَ الْحَقَّ﴾ معلوم أنه لا يقتل نبيًّا إلا بغير حق، وإنما نصَّ عليه تشنيعًا لقبح فعلهم، ولأنهم اجتروا على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق؛ وذلك أقبح.

فائدة: قال هنا: ﴿يَغْيِرَ الْحَقَّ﴾ بالتعريف، فاللام للعهد؛ لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس^(١). وقال في الموضع الأخير من «آل عمران»: ﴿يَغْيِرَ حَقَّ﴾ [آل عمران: ١١٢] بالتنكير؛ لاستغراق النفي؛ لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد ﷺ^(٢).

﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا﴾ يحتمل أن يكون تأكيدًا للأول. أو تكون الإشارة بـ ﴿ذَلِكَ﴾ إلى الكفر والقتل، والباء لتعليل ﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: اجتروا على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان.

(١) أي: أنه قد تقرّر في شريعتهم مُسَوِّغات قتل النفس، ومنها قتل نفسٍ بغير حقٍّ كما قال تعالى: ﴿وَكَبَّأُوا عَلَيْنَهُمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقد علموا أن الأنبياء مبرؤون من ذلك، فقوله: ﴿يَغْيِرَ الْحَقَّ﴾ أي: بغير وجه الحق المبيح للقتل، فالألف واللام للعهد في المسوِّغ المتقرّر في شريعتهم. انظر: ملاك التأويل، لأبي جعفر ابن الزبير (١/ ٢١٥-٢١٧).

(٢) وقال في الموضع الأخير من «آل عمران» أي: الموضع الثاني منها، في آية رقم (١١٢)، وأما الموضع الأول منها فهو آية رقم (٢١)، فجاء ﴿يَغْيِرَ حَقَّ﴾ في هذا الموضع الثاني بالتنكير؛ لاستغراق النفي أي: لتأكيد العموم، كأنه قيل: بغير سبب ولا شبهة، وهي نزلت فيمن عاصر منهم محمدًا ﷺ، فذلك التنكير أوغل في ذمهم وسوء حالهم؛ لأنهم لا يمكنهم فيما ارتكبوه تعلُّق بشيء البتة ولا أدنى شبهة. انظر: ملاك التأويل، لأبي جعفر ابن الزبير (١/ ٢١٥-٢١٧)، والبحر المحيط (٢/ ١٣٩).

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ءِمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ إِعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرْدَةً حَسِيسَةً ﴿١٩﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَقَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٠﴾ * وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ظَرَأٌ لَهَا بَارِئٌ وَلَا يُكْرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٢٢﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَبْرَاءٌ فَافْعَلْ لَوْثُهَا تَسْرُّ النَّظِيرِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْفِى الْحَرثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٢٦﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ فَسَتْ فُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَّبَجَّرُ مِنْهُ إِلَّا نَهْرٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْفَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَلِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ الآية: قال ابن عباس رضي الله عنه: نسخها: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٤] ^(١). وقيل: معناها: إن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانًا صحيحًا فله أجره؛ فيكون في حق المؤمنين: الثبات إلى الموت، وفي حق غيرهم: الدخول في الإسلام؛ فلا نسخ.

وقيل: إنها فيمن كان قبل بعث النبي ﷺ؛ فلا نسخ.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٤٥-٤٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ١٢٦).

﴿مَنْ-أَمَنَ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿بَلَّغَهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ ، والجملة خبر ﴿إِنَّ﴾. أو: ﴿مَنْ-أَمَنَ﴾ بدل، و﴿بَلَّغَهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾.

﴿١٥﴾ ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ﴾ لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها؛ فُرفِعَ الجبل فوقهم وقيل لهم: إن لم تأخذوها وقع عليكم. ﴿بِقُوَّةٍ﴾ جدُّ في تعلم التوراة، أو العمل بها.

﴿١٦﴾ ﴿إِعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ اصطادوا فيه الحوت، وكان محرماً عليهم. ﴿كُونُوا فِرْدَةً﴾ عبارة عن مسخهم^(١). و﴿خَسِيسٌ﴾ : صفة، أو خبر ثان؛ ومعناه: مُبْعِدِينَ كما يُخْسَأُ الكلب.

﴿١٧﴾ ﴿بَجَعَلْنَاهَا﴾ الضمير للفعلة؛ وهي المسخ. ﴿نَكَلًا﴾ أي: عقوبة لما تقدّم من ذنوبهم وما تأخّر. وقيل: عبرة لمن تقدّم ومن تأخّر.

﴿١٨﴾ ﴿أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ قصّتها: أن رجلاً من بني إسرائيل قتل قريبه ليرثه، وادّعى على قوم أنهم قتلوه، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ويضربوا القتيل ببعضها، ففعلوا، فقام وأخبر بمن قتله، ثم عاد ميتاً^(٢). ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا﴾ جفاءً وقلة أدب، أو تكذيباً.

﴿١٩﴾ ﴿بَارِضٌ﴾ مسنّة. ﴿بِكُرٍّ﴾ صغيرة. ﴿عَوَانٌ﴾ متوسطة.

﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ أي: بين ما ذُكِرَ؛ ولذلك قال: ﴿ذَلِكَ﴾ مع أن الإشارة إلى شيئين^(٣).

﴿٢٠﴾ ﴿صَبْرَاءٌ﴾ من الصفرة المعروفة. وقيل: سوداء؛ وهو بعيد. والظاهر: صفراء كلها، وقيل: القرن والظلف فقط؛ وهو بعيد.

﴿بَافِعٌ﴾ شديد الصفرة. ﴿تَسْرُّ النَّظِيرِينَ﴾ لحسن لونها، وقيل: لسمّنها ومنظرها كلّها.

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٣٤).

(٢) أخرجه الطبري (٧٦/٢)، وابن أبي حاتم (١٣٦/١)، والبيهقي في السنن (١٢٢٤٨) عن عبيدة السلماني، وهو من الإسرائيليات، وأخرجه الطبري أيضاً (٧٧/٢) عن أبي العالية.

(٣) أي: أن «بين» في الأصل لا تدخل إلا على اثنين، وقد دخلت هنا على اسم الإشارة ﴿ذَلِكَ﴾ وهو مفرد! وجوابه: أن اسم الإشارة مفرد في اللفظ والصورة، وهو في المعنى مُثْنِيٌّ؛ لأنه إشارة إلى ما ذُكِرَ، والمذكور اثنان. المحرر الوجيز (١/٢٤٧-٢٤٨)، والكشاف (٢/٥٢٠)، والبحر المحيط (١/٢٩٧).

﴿لَا ذُلُّ﴾ أي: غير مذلة للعمل.

﴿تُثِيرُ الْأَرْضَ﴾ أي: تحرثها، وهو داخل تحت النفي على الأصح.

﴿وَلَا تَسْفِي﴾ لا يسقى عليها. ﴿مُسَلَّمَةً﴾ من العمل، أو من العيوب.

﴿لَا شِيَةَ﴾ لا لُمة غير الصفرة؛ وهو من «وشى»؛ ففأوه واو محذوفة، كعدة.

﴿أَلَنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ العامل في الظرف: ﴿جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾. وقيل: العامل فيه مضمرة تقديره: الآن نذبحها، والأول أظهر. فإن كان قولهم: ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا﴾ تكذيباً: فهذا تصديق. وإن كان غير ذلك فالمعنى: بالحق البين.

﴿وَمَا كَادُوا﴾ لعصيانهم وكثرة سؤالهم عن شأنها، أو لغلاء البقرة؛ فقد جاء أنها كانت ليتيم^(١)، وأنهم اشتروها بوزنها ذهباً^(٢)، أو لقلّة وجود تلك الصفات؛ فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد عليهم^(٣).

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا﴾ هو أول قصة البقرة؛ فرتبته التقديم قبل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾! قال الزمخشري: إنما أخر لتعدد توبيخهم بقصتين؛ وهما: ترك المسارعة إلى الأمر، وقتل النفس؛ ولو قدّم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد^(٤).

﴿بَادَرْتُمْ﴾ أي اختلفتم؛ وهو من المدارأة؛ أي: المدافعة.

﴿مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ أمر القتل، ومن قتله.

(١) كونها ليتيم ذكره ابن جرير في تفسير (٧٨/٢)، قال: «فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعت لهم إلا عند عجوز عندها يتامى»، ولم يورد سنده.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢٧٦/١)، وابن جرير في تفسيره (١١٦/٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٣٦/١) عن عبيدة السلماني، وهو من نقل بني إسرائيل، كما قال ابن كثير في تفسيره (٣٠١/١).

(٣) أخرجه البزار في مسنده عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأتهم، أو لأجزأت عنهم»، وإسناده ضعيف كما في مجمع الزوائد للهيتمي (٣٤٢/٦).

وروي عن ابن عباس ؓ موقوفاً، أخرجه ابن جرير (٩٨/٢)، وابن أبي حاتم (١٣٧/١)، قال ابن كثير (٢٩٨/١): «إسناده صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس ؓ، وكذا قال عبيدة، والسدي، ومجاهد، وعكرمة، وأبو العالية وغير واحد».

(٤) انظر: الكشف (٥٣٨/٢).

﴿إِضْرِبُوهُ الْقَتِيلَ، أَوْ قَبْرَهُ.﴾ بِبَعْضِهَا مطلقٌ. وقيل: الفخذ. وقيل: اللسان. وقيل: الذنب.

﴿كَذَلِكَ﴾ إشارة إلى حياة القاتل، واستدلالٌ بها على الإحياء للبعث. وقبله محذوف لا بد منه؛ وهو: ففعلوا ذلك فقام القاتل.

فائدة: استدلل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول: «فلان قتلني»؛ وهو ضعيف؛ لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعينة الآخرة، وقصته معجزة لنبي، فلا يتأتى أن يكذب المقتول، بخلاف غيره. واستدلوا -أيضاً- بها على أن القاتل لا يرث؛ ولا دليل فيها على ذلك.

﴿فَسَتْ فَلُوبُكُمْ﴾ خطاب لبني إسرائيل. ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: بعد إحياء القاتل، وما جرى في القصة من العجائب. وذلك بيانٌ لقبح قسوة قلوبهم بعد ما رأوا تلك الآيات. ﴿أَوْ أَشَدُّ﴾ عطف على موضع الكاف، أو: خبر ابتداء؛ أي: هي أشدُّ.

﴿وَأَوْ﴾ هنا إمّا للإبهام، أو للتخيير؛ كأن من علم حالها مخيراً بين أن يشبّها بالحجارة، أو بما هو أشد قسوة، كالحديد، أو للتفصيل؛ أي: فيهم كالحجارة، وفيهم أشدُّ.

ولنما قال: ﴿أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ ولم يقل «أقسى» مع أن فعل القسوة يبنى منه «أفعل»: لكون ﴿أَشَدُّ﴾ أدلّ على فرط القسوة.

﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ﴾ الآية: تفضيلٌ للحجارة على قلوبهم. ﴿يَهْبِطُ﴾ أي: يتردئ من علو إلى سفل^(١). والخشية: عبارة عن انقيادها، وقيل: حقيقة؛ وأن كل حجر يهبط فمن خشية الله.

(١) في أ: «اسفل».

أَبْتَظَمْعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ بَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَحَرِّفُونَهُ مِنْ
بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ * وَإِذَا قَالُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغَضَمِهِمْ إِلَى
بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
﴿٧٧﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٨﴾ وَمِنْهُمْ ءَامِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ
أَلْكِتَابَ إِلَّا ءَامَانِيٍّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٩﴾ قَوْلِ لِلَّذِينَ يَكْتُتُونَ أَلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ
يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا فَلْيَلَّا قَوْلِ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ
مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٨٠﴾ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ
يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ
بِهِ خَطِيئَتُهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٣﴾

﴿أَبْتَظَمْعُونَ﴾ خطاب للمؤمنين. و﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ يعني: اليهود، وتعدّ باللام؛ لما تضمن معنى الانقياد. ﴿بَرِيْقٌ مِّنْهُمْ﴾ السبعون الذي سمعوا كلام الله على الطور، ثم حرفوه. وقيل: بنو إسرائيل، حرفوا التوراة. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ بيان لقبح فعلهم^(١).

﴿قَالُوا ءَامَنَّا﴾ قالها من ادّعى الإسلام من اليهود. وقيل: قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا أخبارهم. ﴿أَتُحَدِّثُونَهُمْ﴾ توبيخ. ﴿بِمَا فَتَحَ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

◀ بما حكم عليهم من العقوبات.

◀ وبما في كتبهم من ذكر محمد ﷺ.

◀ وبما فتح الله عليهم من الخير والإنعام.

وكل وجه حجة عليهم؛ ولذلك قالوا: ﴿لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ﴾.

(١) في هامش أ: «خ: حالهم».

﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ قيل: في الآخرة. وقيل: أي: في حكم ربكم وما أنزل في كتابه؛ فعنده بمعنى: حكمه. ﴿أَبَلَا تَعْلَمُونَ﴾ من بقية كلامهم؛ توبيخاً لقومهم.

﴿وَأُولَا يَعْلَمُونَ﴾ الآية: من كلام الله؛ ردّاً عليهم، وفضيحة لهم.

﴿وَمِنْهُمْ أَتَمِّيُونَ﴾ أي: لا يقرأون ولا يكتبون؛ فهم ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾.

والمراد: قوم من اليهود. وقيل: من المجوس؛ وهذا غير صحيح؛ لأن الكلام كله مع اليهود. ﴿إِلَّا أَمَانِيٌّ﴾ تلاوة بغير فهم، أو أكاذيب، أو ما تتمناه النفس.

﴿بِأَيْدِيهِمْ﴾ تحقيق لافتراءهم. ﴿ثَمَنًا فَلِيلًا﴾ عَرْض الدنيا؛ من الرئاسة، أو^(١) الرشوة، وشبه ذلك. ﴿يَكْسِبُونَ﴾ من الدنيا، أو من الذنوب.

﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ أربعين يوماً عدد عبادتهم العجل. وقيل: سبعة أيام. ﴿اتَّخَذْتُمْ﴾ الآية: تقرير يقتضي إبطال قولهم.

﴿بَلَى﴾ تحقيق لطول مكثهم في النار، أو لقولهم ما لا يعلمون. ﴿مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ الآية في الكفار؛ لأنها ردٌ على اليهود، ولقوله بعدها:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار.

(١) في ب، ج، د: «و».

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
أَنْفُسَكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٣﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ
وَتُخْرِجُونَ قَرِيبًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ * وَإِنْ يَأْتِوكُمْ
اِسْرِبِي تَبَدُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْفِتْنَةِ يَرَدُّونَ
إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٥﴾

﴿٨٢﴾ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴿١﴾ جوابٌ لقسم ﴿١﴾ يدلُّ عليه: الميثاق ﴿٢﴾. وقيل: خبر بمعنى النهي؛
ويرجح قراءه: «لا تعبدوا» ﴿٣﴾. وقيل: الأصل: «بأن لا تعبدوا»، ثم حذفت الباء، و«أن» ﴿٤﴾.
﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ﴾ يتعلق بـ ﴿إِحْسَانًا﴾. أو: بمحذوف، تقديره: أحسنوا، ووُكِّد بـ ﴿إِحْسَانًا﴾.
﴿وَذِي الْقُرْبَىٰ﴾ القرابة. ﴿وَالْيَتَامَىٰ﴾ جمع يتيم؛ وهو من فقد والده قبل البلوغ.
واليتيم من سائر الحيوان: من فقد أمه.

وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم: فقدَّم الوالدين؛ لحقَّهما الأعظم، ثم القرابة؛
لأنَّ فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم، ثم اليتامى؛ لقلة حيلتهم، ثم المساكين.
﴿٨٣﴾ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ﴿١﴾ أي: لا يسفك بعضكم دم بعض. وإعرابه: مثل: ﴿لَا تَعْبُدُونَ﴾.
﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ لا يخرج بعضكم بعضًا.
﴿أَقْرَرْتُمْ﴾ بالميثاق، واعترفتم بلزومه. ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ بأخذ الميثاق عليكم.

(١) في ب، هـ: «القسم».

(٢) والمعنى: وإذا استحللناكم والله لا تعبدون. المحرر الوجيز (١/ ٢٦٨).

(٣) قرأ أبي بن كعب وابن مسعود ﴿٨٢﴾: «لا تعبدوا» على النهي. المحرر الوجيز (١/ ٢٦٨).

(٤) فارتفع الفعل لزوالها. المحرر الوجيز (١/ ٢٦٨).

﴿هَؤُلَاءِ﴾ منصوب - على التخصيص - بفعل مضمر. وقال ابن الباذش^(١): مبتدأ، وخبره ﴿أَنْتُمْ﴾، و﴿تَقْتُلُونَ﴾ حال لازمة تم بها المعنى^(٢).

﴿تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ كانت قريظة حلفاء الأوس، والنضير حلفاء الخزرج، وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه، وينفيه من موضعه إذا ظفر به. ﴿تَنَظَّهُرُونَ﴾ أي: تتعاونون. ﴿تَقْبِذُوهُمْ﴾ قرئ: بالالف وب حذفها^(٣)؛ والمعنى واحد. وكذلك ﴿أَسْرَى﴾ بالالف وحذفها^(٤)؛ جمع أسير.

﴿وَهُوَ مُحَرَّمٌ﴾ الضمير: للإخراج من ديارهم، و﴿هُوَ﴾ مبتدأ، وخبره ﴿مُحَرَّمٌ﴾، و﴿إِخْرَاجُهُمْ﴾ بدل. أو: الضمير للأمر والشأن، و﴿إِخْرَاجُهُمْ﴾: مبتدأ، و﴿مُحَرَّمٌ﴾ خبره، والجملة خبر الضمير.

﴿أَقْتُمُونُوا بَعْضُ الْكِتَابِ﴾ فداؤهم الأسارى؛ موافقة لما في كتابهم^(٥). ﴿وَتَكْفُرُونَ﴾ بْبَعْضِ القتل والإخراج من الديار؛ مخالفة لما في كتابهم. ﴿خِزْيٌ﴾ الجزية، أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهم، أو مطلقاً.

(١) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف بن محمد بن الباذش الأنصاري الغرناطي، نحوي عالم بعلوم العربية، من شيوخ ابن عطية، ووالد أبي جعفر أحمد، صاحب «الإقناع» في القراءات، توفي سنة (٥٢٨هـ). انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة، لابن الخطيب (٧٨/٤).

(٢) انظر: المحرر الوجيز (١/٢٧٣)، وتمة النقل: «وهي كانت المقصود، فهي غير مستغنى عنها، وإنما جاءت بعد أن تم الكلام في المسند والمسد إليه، كما تقول: هذا زيد منطلقاً، وأنت قد قصدت الإخبار بانطلاقه، لا الإخبار بأن هذا هو زيد».

(٣) قرأ نافع وعاصم والكسائي ﴿تَقْبِذُوهُمْ﴾ بضم التاء والالف بعد الفاء، وقرأ الباقر بفتح التاء وإسكان الفاء من غير ألف.

(٤) قرأ حمزة ﴿أَسْرَى﴾ بفتح الهمزة وإسكان السين من غير ألف، وقرأ الباقر ﴿أَسَارَى﴾ بضم الهمزة وألف بعد السين.

(٥) في أ، ج، هـ: «كتبهم».

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيفًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيفًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٨﴾ وَقَالُوا فُلُوبَنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِءَ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفْرِينَ ﴿٩٠﴾ بَيِّنَاتٍ آتَيْنَاهُمْ أَنْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩١﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ دَعُوا لِلَّهِ فَقَالُوا نَحْنُ نَدْعُو اللَّهَ وَرَأَاهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ فُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَتَشَاءُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٢﴾ * وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا فَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ فُلْ بَيِّنَاتٍ يَأْمُرُكُمْ بِهِءَ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٤﴾ فُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِمَّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٦﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ دَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْخِزٍ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

﴿٨٨﴾ ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾ أي: جئنا من بعده بالرسول؛ وهو مأخوذ من القفا؛ أي: جاء بالثاني في قفا الأول. ﴿الْبَيِّنَاتِ﴾ المعجزات؛ من إحياء الموتى وغير ذلك.

﴿بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ جبريل. وقيل: الإنجيل. وقيل: الاسم الذي كان يُحيي به الموتى. والأول أرجح؛ لقوله: ﴿فُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ [النحل: ١٠٢]، ولقوله ﷺ لحسان: «اللهم أيده بروح القدس»^(١).

(١) أخرجه البخاري (٤٥٣)، ومسلم (٢٤٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿تَقْتُلُونَ﴾ جاء مضارعاً مبالغَةً؛ لأنه أريد استحضاره في النفوس، أو لأنهم حاولوا قتل محمد ﷺ لولا أن الله عصمه.

﴿غُلْفٌ﴾ جمع أغلف؛ أي: عليها غلاف - وهو الغشاء - فلا تَفْقَهُ.

﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ ردُّ عليهم، وبيان أن عدم فهمهم بسبب كفرهم.

﴿بَقِيلًا﴾ أي: إيمانًا قليلًا يؤمنون، و﴿مَا﴾ زائدة. ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم، أو على أصلها؛ لأن من دخل منهم في الإسلام قليل، أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض.

﴿كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ هو القرآن. ﴿مُصَدِّقٌ﴾ تقدّم أن له ثلاثة معانٍ^(١).

﴿يَسْتَفْتِحُونَ﴾ أي يستنصرون^(٢) على المشركين؛ إذا قاتلوهم قالوا: «اللهم انصرنا بالنبى المبعوث في آخر الزمان». ويقولون لأعدائهم من المشركين: «قد أظّل زمان نبى يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم». وقيل: ﴿يَسْتَفْتِحُونَ﴾ أي: يعرفون الناس بالنبى ﷺ؛ فالسين - على هذا - للمبالغة؛ كالسين في: استعجب واستسخر^(٣)، وعلى الأول للطلب.

﴿بَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا﴾ القرآن، والإسلام، ومحمد ﷺ. قال المبرّد: ﴿كَبَرُوا﴾ جواب «لَمَّا» الأولى والثانية، وأعيدت الثانية لطول الكلام، ولقصد التأكيد. وقال الزّجاج: ﴿كَبَرُوا﴾ جواب «لَمَّا» الثانية، وحذف جواب الأولى؛ للاستغناء عنه بذلك. وقال الفراء: جواب «لَمَّا» الأولى: ﴿بَلَمَّا﴾، وجواب الثانية: ﴿كَبَرُوا﴾.

﴿عَلَى الْكُفَرِينَ﴾ أي: عليهم؛ يعني: اليهود، ووضع الظاهر موضع المضمرة؛ ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم. واللام للعهد، أو للجنس؛ فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار.

﴿يَبْسَمًا﴾ فاعل «بَس» مضمرة، و«ما» مفسّرة له، و﴿أَنْ يَكْبَرُوا﴾ هو المذموم. وقال الفراء: ﴿يَبْسَمًا﴾ مركب؛ كحَبَّذَا. وقال الكسائي: «ما» مصدرية؛ أي: اشتراؤهم؛ فهي فاعلة.

(١) انظر تفسير الآية (٤٠).

(٢) في ب، د: «ينتصرون».

(٣) في د: «واستخرج».

﴿اشْتَرَوْا﴾ هنا بمعنى: باعوا.

﴿أَنْ يَكْفُرُوا﴾ في موضع خبر ابتداء. أو: مبتدأ؛ كاسم المذموم في «بئس»^(١). أو: مفعول من أجله. أو: بدل من الضمير في ﴿بِهِ﴾.

﴿يَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ القرآن، أو التوراة؛ لأنهم كفروا بما فيها من ذكر محمد ﷺ.

﴿أَنْ يُنْزَلَ﴾ في موضع مفعول من أجله.

﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ القرآن، والرسالة.

﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ يعني: محمداً ﷺ. والمعنى: أنهم إنما كفروا حسداً لمحمد ﷺ لما تفضل الله عليه بالرسالة.

﴿يَغْضِبُ عَلَى غَضَبٍ﴾ أي: بغضب؛ لكفرهم بمحمد ﷺ على غضب لكفرهم بعيسى ﷺ، أو لعبادتهم العجل، أو لقولهم: عزيز ابن الله، ولغير ذلك من قبائحهم.

﴿يَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ القرآن.

﴿يَمَّا أَنْزَلَ عَلَيْنَا﴾ التوراة.

﴿يَمَّا رَأَوْهُ﴾ أي: بما بعده؛ وهو القرآن.

﴿بَلِمَ تَقْتُلُونَ﴾ رد عليهم فيما ادَّعوا من الإيمان بالتوراة، وتكذيب لهم. وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته، فكأنه دائم؛ لما رضي هؤلاء به.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ شرطية؛ بمعنى القدح في إيمانهم، وجوابها يدل عليه ما قبل. أو نافية؛ فيوقف قبلها، والأول أظهر.

﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ يعني: المعجزات؛ كالعصا، وقلق البحر، وغير ذلك.

﴿إِنَّا خَذْنُمُ الْعَجَلَ﴾ ذكر هنا على وجه الذم لهم، والإبطال لقولهم: ﴿نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا﴾. وكذلك رفع الطور. وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم؛ لقوله: ﴿ثُمَّ عَقَبْنَا عَنْكُمْ﴾

(١) أي: إعرابه كاسم المذموم في «بئس»، فهو إما خبر ابتداء محذوف، تقديره: المذموم كفرهم، أو مبتدأ، والجملة قبله خبره. انظر: أوضح المسالك، لابن هشام (٣/٢٥١).

[البقرة : ٥١]، و﴿فَلَوْلَا بَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ [البقرة : ٦٣]. وعطفه بـ«ثُمَّ» في الموضوعين؛ إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك.

﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ الضمير لموسى عليه السلام؛ أي: من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور.
﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك. ويحتمل أن^(١) قالوه: بلسان المقال، أو بلسان الحال.

﴿وَأَشْرَبُوا﴾ عبارة عن تمكُّن حُب العجل من قلوبهم؛ فهو مجاز، تشبيهاً بشرب الماء، أو شرب الصَّبغ في الثوب، وفي الكلام محذوف؛ أي: أَشْرَبُوا حُبَّ العجل. وقيل: إن موسى برد العجل بالمبرد، ورمى بُرَّادته في الماء فشربوه؛ فالشُّرب على هذا حقيقة. ويردُّ هذا قوله: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ﴾.

﴿يَكْفُرِهِمْ﴾ الباء: سببية للتعليل، أو بمعنى المصاحبة.
﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ إسناد الأمر إلى إيمانهم مجاز؛ على وجه التهكُّم؛ كقوله: ﴿أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ﴾ [معد: ٨٧]. وكذلك إضافة الإيمان إليهم. و﴿إِنْ كُنْتُمْ﴾: شرط، أو نفْي.

﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ﴾ بالقلب واللسان، أو باللسان خاصة. وذلك أمرٌ على وجه التعجيز والتبكي؛ لأنَّه مَنْ علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها. وورد: أنهم لو تمنوا الموت لماتوا في الحين^(٢). وقيل: إن ذلك معجزة للنبي ﷺ دامت طول حياته.

﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ﴾ إن قيل: لم قال في هذه السورة: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ﴾، وفي سورة «الجمعة»: ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ﴾ فنفي هنا بـ«لن» وفي «الجمعة» بـ«لا»؟

فقال شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير: الجواب: أنه لما كان الشرط في «البقرة» مستقبلاً وهو قوله: ﴿إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً﴾ = جاء جوابه بـ«لن» التي

(١) في ب، دزيادة: «يكون».

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٢٥)، والنسائي في الكبرى (١٠٩٩٥)، والبزار في مسنده (٤٨١٤)، وابن جرير (٢٦٨/٢) عن ابن عباس عليه السلام في ضمن حديث، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦/٧): «ورجاله رجال الصحيح»، وصححه -أيضاً- ابن كثير في تفسيره (٣٣١/١)، وأصله في البخاري (٤٩٥٨) من غير ذكر موضع الشاهد.

تخلّص الفعل للاستقبال، ولما كان الشرط في «الجمعة» حالاً وهو قوله: ﴿إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ﴾ = جاء جوابه بـ«لا» التي تدخل على الحال، وقد تدخل على المستقبل^(١).

﴿بِمَا فَعَّمْتَ﴾ أي: بسبب ذنوبهم وكفرهم.

﴿عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ تهديد لهم.

﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن يكون عطفاً على ما قبله؛ فيوصل به. والمعنى: أن اليهود أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا، فحُمِلَ على المعنى^(٢)؛ كأنه قال: أحرص من الناس ومن الذين أشركوا. وخصّ الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فأفرط حبُّهم للحياة الدنيا.

والآخر: أن يكون ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ ابتداءً كلام؛ فيوقف على ما قبله. والمعنى: من الذين أشركوا قومٌ ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، فحُذِفَ الموصوف. وقيل: أراد به المجوس؛ لأنهم يقولون لملوكهم: «عش ألف سنة».

والأول أظهر؛ لأن الكلام إنما هو في اليهود، وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم.

﴿وَمَا هُوَ بِمَرْحُومٍ﴾ الآية؛ فيها وجهان: أحدهما: أن يكون ﴿هُوَ﴾ عائداً على ﴿أَحَدُهُمْ﴾، و﴿أَنْ يُعَمَّرَ﴾ فاعل بـ﴿مَرْحُومٍ﴾. والآخر: أن يكون ﴿هُوَ﴾ للتعدير، و﴿أَنْ يُعَمَّرَ﴾ بدل.

(١) انظر: ملاك التأويل، لأبي جعفر ابن الزبير (١/ ٢٢٧).

(٢) أي: حُمِلَ ﴿أَحْرَصَ النَّاسِ﴾ على المعنى، فمعناه: «أحرص من الناس» كما تقول: زيدٌ أفضل من القوم، ثم تحذف «من» وتضيفه، والمعنى على إثبات «من».

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥١﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٥٢﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ تَبَيَّنَتْ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٢٥٣﴾ أَوْكَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٥٤﴾ * وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ آثَرُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥٥﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرُ سَلِيمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْبَغُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥٦﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥٧﴾

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ الآية سببها: أَنَّ اليهود قالوا للنبي ﷺ: جبريل عدونا؛ لأنه ملك الشدائد والعذاب؛ فلذلك لا نؤمن بك، ولو جاءك ميكائيل لآمنّا بك؛ لأنه ملك الأمطار والرحمة^(١).

﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ﴾ فيه وجهان: الأول: فإن الله نزل جبريل. والآخر: فإن جبريل نزل القرآن، وهذا أظهر؛ لأن قوله: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من أوصاف القرآن. والمعنى: الردُّ على اليهود بأحد وجهين:

أحدهما: من كان عدوًّا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديّه؛ لأنه نزل على قلبك؛ فهو مستحق للمحبة، ويؤكد هذا قوله: ﴿وَهُدًى وَبُشْرَى﴾.

(١) أخرجه أحمد (٢٤٨٣)، (٢٥١٤)، والنسائي في الكبرى (٩٠٢٤)، وابن جرير (٢٨٣/٢-٢٨٤)، وابن أبي حاتم (١٨٠-١٧٩) عن ابن عباس ؓ في ضمن حديث طويل، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٣٨/٨): «ورجاله ثقات».

والثاني: من كان عدوًّا لجبريل فإنما عاداه لأنه نَزَّله على قلبك، فكانَ هذا تعليلٌ لعداوتهم لجبريل.

﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ﴾ ذُكِرَا بعد الملائكة تجريدًا؛ للتشريف والتعظيم.

﴿أَوْكَلَّمَا﴾ الواو: للعطف^(١)، وقال الأخفش: زائدة.

﴿تَبَذَّهُ رَبِّي مِنَّهِمْ﴾ نزلت في مالك بن الصَّيْف اليهودي، وكان قد قال: والله ما أخذ علينا عهدٌ أن نؤمن بمحمد^(٢).

﴿رَسُولٌ﴾ يعني: محمدًا ﷺ.

﴿كِتَابَ اللَّهِ﴾ يعني: القرآن، أو التوراة؛ لما فيها من ذكر محمد ﷺ.

﴿وَاتَّبَعُوا﴾ أي: اليهود الذين في زمان محمد ﷺ، أو المتقدمون.

﴿مَا تَتْلُوا﴾ هو من: القراءة، أو الاتِّباع.

﴿عَلَى مَلِكٍ﴾ أي: في ملك، أو على عهد ملك سليمان.

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ﴾ تبرئة له مما نسبوه إليه؛ وذلك أن سليمان عليه السلام دفن السحر ليُذهبه، فأخرجوه بعد موته، ونسبوه إليه، وقالت اليهود: إنما كان سليمان ساحرًا. وقيل: إنَّ الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان، فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه، فلما مات قالوا: ذلك علم سليمان.

﴿الشَّيْطَانِ كَفَرُوا﴾ بتعليم^(٣) السحر، أو بالعمل به، أو بنسبته إلى سليمان عليه السلام.

﴿وَمَا أَنْزَلَ﴾ نفى، أو عطفٌ على: ﴿السَّحَرِ﴾، أو: على: ﴿مَا تَتْلُوا﴾.

﴿أَلَمَلَكَيْنِ﴾ إن كانت «ما» نافيةً: فذلك تبرئة لهما من إنزال السحر عليهما. إلَّا أن ذلك يردُّه آخر الآية. وإن كانت معطوفةً بمعنى «الذي» فالمعنى: أنهما أنزل عليهما ضربٌ من

(١) الواو للعطف على محذوف، تقديره: أكفروا بالآيات البينات وكلَّما عاهدوا... الكشف (١١/٣).

(٢) أخرجه الطبري (٣٠٨/٢)، وابن أبي حاتم (١٨٣/١) عن ابن عباس عليه السلام.

(٣) في أ، ب، ج، هـ: «بتعلم»، والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز (١/٢٩٩).

السحر؛ ابتلاءً من الله لعباده، أو ليُعرف فيُحذر منه. وقرئ: «الْمَلِكَيْنِ» بكسر اللام^(١)؛ وقال الحسن: هما عِلْجان^(٢)، فعلى هذا: يتعين أن تكون «ما» غير نافية.

﴿بِبَابِلَ﴾ موضعٌ معروف.

﴿هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ اسمان علّمان، وهما بدل من ﴿الْمَلَكَيْنِ﴾، أو عطف بيان.

﴿إِنَّمَا نَحْنُ بَيْتَنَةٌ﴾ أي محنة؛ وذلك تحذيرٌ من السحر. ﴿فَلَا تَكْفُرْ﴾ أي بتعلّم السحر. ومن هنا أخذ مالكٌ أن الساحر يقتل كفراً.

﴿يَقْرِفُونَ﴾ زوال العصمة، أو المنع من الوطء.

﴿يَضْرَهُمُ﴾ أي: في الآخرة.

﴿عَلِمُوا﴾ أي: اليهود، أو الشياطين.

﴿إِشْتَرِيَهُ﴾ أي: اشتغل به، وذكر الشراء؛ لأنهم كانوا يُعْطَوْنَ الأجرةَ عليه. ﴿شَرَوْا﴾ هنا بمعنى: باعوا.

﴿لَمْ تُؤَبِّهْ﴾ من الثواب؛ وهو جواب: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ﴾. وإنما جاء جوابها بجملة اسمية، وعدل عن الفعلية؛ لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره. وقيل: الجواب محذوف؛ أي: لأثبيوا.

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ في الموضعين: نفى لعلمهم. فإن قيل: كيف نفاه وقد أثبتته في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا﴾؟ فالجواب: أنهم لم ينفعهم علمهم؛ فكأنهم لم يعلموا^(٣).

(١) هذه القراءة خارجة عن القراءات العشر، قرأ بها الضحاك بن مزاحم، فيما أخرجه ابن أبي حاتم (١/ ١٨٩)، وذكر ابن عطية في تفسيره (١/ ٣٠٠) أنه قرأ بها -أيضاً- ابن عباس والحسن وابن أبي نزير.

(٢) عزاه إليه -أيضاً- الثعلبي في تفسيره (٣/ ٤٨١)، ولم أقف عليه من قول الحسن مسنداً، ووقفت عليه من قول الضحاك بن مزاحم، أخرجه ابن أبي حاتم (١/ ١٨٩).

(٣) انظر: الكشاف (٣/ ٢٤).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا ۖ وَقُولُوا ۚ نَنْظُرْنَا ۚ وَاسْمَعُوا وَلِلْكَاهِنِينَ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣٧﴾ * مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلَهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٨﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ ذُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣٩﴾ اَمْ تَرِيدُوْنَ اَنْ تَسْأَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سَئَلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٤٠﴾ وَذَ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفْرًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْحَقُّ ۖ فَاعْبُوْا وَاَصْبَحُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾ وَاٰمِنُوْا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تَقَدَّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤٢﴾ وَقَالُوْا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَن كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصْرٰى ۚ تِلْكَ اَمَانِيْهُمْ فَلْهَآئُوْا بِزَهْنِكُمْ ۖ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٣﴾ بَلٰى مَن اَسْلَمَ وَجْهُهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَلِّهٖ وَاَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٤﴾

﴿٣٦﴾ لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ كان المسلمون يقولون للنبي ﷺ: يا رسول الله راعنا؛ وذلك من المراعاة، أي: راقبنا وانظرنا، فكان اليهود يقولونها ويعنون بها: معنى الرعونة على وجه الإذابة للنبي ﷺ^(١)، وربما كانوا ينوونونها على معنى النداء، فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة؛ لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون وما قصده اليهود، فالنهي سداً^(٢) للذريعة. وأمروا أن يقولوا: «انظرنا»؛ لخلوه عن ذلك الاحتمال المذموم؛ وهو من النظر، أو الانتظار.

وقيل: إنما نهى المسلمون عنها؛ لما فيها من الجفاء وقلة التوقير.

﴿وَاسْمَعُوا﴾ عطف على ﴿وَقُولُوا﴾، لا على معمولها، والمعنى: الأمر بالطاعة والانقياد.

(١) أخرجه الطبري (٣٧٥-٣٧٦) عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

(٢) في ب، ج، هـ: «سداً».

﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ جنس يعمُّ نوعين: أهل الكتاب، والمشركين من العرب؛ ولذلك فسره بهما. ومعنى الآية: أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيرًا على المسلمين.

﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ «من»: للتبعض. وقيل: زائدة؛ لتقدم النفي في قوله: ﴿مَا يَوَدُّ﴾.

﴿بِرَحْمَتِهِ﴾ قيل: القرآن. وقيل: النبوة. والعموم أولى. ومعنى الآية: الردُّ على من كره الخير للمسلمين.

﴿مَا نَنْسَخْ﴾ أي: نُزيل حكمه ولفظه، أو أحدهما. وقرئ: بضم النون^(١)؛ أي: نأمر بنسخه.

﴿أَوْ نُنْسِهَا﴾ من النسيان؛ وهو ضدُّ الذكر، أي: ينساها النبي ﷺ بإذن الله؛ كقوله: ﴿سَنُفَرِّغُكَ فَلَا تَنْبِسَى﴾ [إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ] [الأعلى: ٦ - ٧]. أو بمعنى الترك؛ أي: نتركها غير مُنزلة، أو غير منسوخة. وقرئ بالهمز^(٢): بمعنى التأخير؛ أي: نؤخر إنزالها، أو نسخها.

﴿بِخَيْرٍ﴾ في خفة العمل، أو في الثواب، أو أعم.

﴿فَدِيرٌ﴾ استدلالٌ على جواز النسخ؛ لأنه من المقدورات، خلافًا لليهود -لعنهم الله-؛ فإنهم أحالوه على الله. وهو جائز عقلاً، وواقع شرعاً؛ فكما نسخت شريعتهم ما قبلها، نسختها ما بعدها.

﴿تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ﴾ أي: تطلبوا منه الآيات. ويحتمل السؤال عن العلم، والأول أرجح؛ لما بعده، فإنه شبهه بسؤالهم لموسى عليه السلام، وهو قولهم له: ﴿أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٢].

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أي: تمنوا. ونزلت الآية في حُيي بن أخطب، وأخيه أبي ياسر، وأشباههما من اليهود، الذين كانوا يحرصون على فتنه المسلمين، ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام^(٣).

(١) قرأ ابن عامر «نُسخ» بضم النون الأولى وكسر السين، وقرأ الباقر بفتحهما.

(٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو «نُسخها» بالهمز، وقرأ الباقر «نُسخها».

(٣) أخرجه الطبري (٤/ ٤١٩)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٠٤) عن ابن عباس عليه السلام.

﴿حَسَدًا﴾ مفعولٌ من أجله، أو مصدرٌ في موضع الحال، والعامل فيه ما قبله؛ فيجب وصله معه. وقيل: هو مصدر، والعامل فيه محذوف تقديره: يحسدونكم حسداً؛ فعلى هذا يوقف على ما قبله، والأول أظهر وأرجح.

﴿مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ﴾ يتعلّق بـ ﴿حَسَدًا﴾. وقيل: بـ ﴿وَدَّ﴾.

﴿بَاغِبُوا﴾ منسوخٌ بالسيف.

﴿بِأَمْرِئِهِ﴾ يعني: إباحة قتالهم، أو وصول آجالهم.

﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ﴾ الآية: أي: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً، وقالت النصارى: لن يدخلها إلا من كان نصرانياً.

﴿هُودًا﴾ يعني: اليهود، وهذه الكلمة: جمع هائد، أو مصدر وصف به. وقال الفراء: حذفت منه ياء «يهودٍ» على غير قياس.

﴿أَمَانِيَّتُهُمْ﴾ أكاذيبهم، أو ما يتمنونه.

﴿هَاتُوا﴾ أمرٌ على وجه التعجيز، والردّ عليهم؛ وهو من: هاتى يهاتى، ولم يُنطق به. وقيل: أصله: أتوا، وأبدل من الهمزة هاء.

﴿بَلَى﴾ إيجاب لما نفوا؛ أي: يدخلها من ليس يهودياً، ولا نصرانياً.

﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ﴾ أي: دخل في الإسلام، أو أخلص. وذكر الوجه لشرفه، والمراد: جملة الإنسان.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ بِاللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِبِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَوَجَّهَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عِلْمُهُ ﴿١١٨﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانُونَ ﴿١١٩﴾ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٢٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ فَلُوبُهُمْ فَمَّا بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوفُونَ ﴿١٢١﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١٢٢﴾ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٣﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلْكَوتِهِ ءُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ءَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ءُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢٤﴾

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ﴾ الآية: سببها: اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة؛ فذمت كل طائفة الأخرى^(١).

﴿وَهُمْ يَتْلُونَ﴾ تقيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب.

﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ المشركون من العرب؛ لأنهم لا كتاب لهم.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ لفظه: الاستفهام، ومعناه^(٢): لا أحد أظلم منه - حيث وقع -.

﴿مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ قريش منعت الكعبة، أو النصارى منعوا بيت المقدس، أو على العموم.

(١) أخرجه الطبري (٢/ ٤٣٤-٤٣٥)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٠٨) عن ابن عباس ؓ.

(٢) في ب، ج، هـ: «لفظها.. ومعناها».

﴿حَآيِمِينَ﴾ في حق قريش: قوله ﷺ: «لا يحج بعد هذا العام مشرك»^(١). وفي حق النصارى: ضَرْبُهُمْ عند بيت المقدس، أو الجزية.

﴿خِزْيٌ﴾ في حق قريش: غلبتهم وفتح مكة. وفي حق النصارى: فتح بيت المقدس، أو الجزية^(٢).

﴿بِأَيْنَمَا تَوَلَّوْا﴾ في الحديث الصحيح: أنهم صلُّوا ليلةً في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة؛ فنزلت^(٣). وقيل: هي في تنفُّل المسافر حيثما توجَّهت به دابته^(٤). وقيل: هي راجعة إلى ما قبلها؛ أي: إن مُنَعْتَم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم. وقيل: إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة؛ فهي كقوله بعد هذا: ﴿فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ [البقرة: ١٤١] الآية. والقول الأول هو الصحيح؛ ويؤخذ منه: أن من أخطأ القبلة فلا تجب الإعادة عليه، وهو مذهب مالك^(٥).

﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾ المراد به هنا: كقوله: ﴿ابْتَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧١] أي: رضاه. وقيل: معناه الجهة التي وجَّهنا إليها. وأما قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨] و﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٥]: فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف، ويُردُّ علمه إلى الله. وقال الأصوليون: هو عبارة عن الذات، أو عن الوجود. وقال بعضهم: هو صفة ثابتة بالسمع^(٦).

(١) أخرجه البخاري في مواضع منها (٣٦٩)، ومسلم (١٣٤٧) من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) قوله: «أو الجزية» سقط من ب، ج، هـ، د.

(٣) أخرجه الترمذي (٣٤٥)، وابن ماجه (١٠٢٠) من حديث عامر بن ربيعة ؓ، وضعفه الترمذي وغيره، قال ابن كثير في تفسيره (٣٩٣/١): «وقد روي من طرق أخرى.. فأوردها، ثم قال: «وهذه الأسانيد فيها ضعف، ولعله يشدُّ بعضها بعضاً».

(٤) أخرجه مسلم (٧٠٠) من حديث ابن عمر ؓ.

(٥) وهو مذهب أحمد أيضاً أن من اجتهد في السفر - لا في الحضر - فصلّى، ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه. انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٣٥٤-٣٥٥)، وقال المؤلف في القوانين الفقهية (ص: ١٠٨): «من صلى ثم تبين له الخطأ في القبلة أعاد في الوقت على المشهور، وقال سحنون: في الوقت وبعده، وفاقاً لهما [أي: لأبي حنيفة والشافعي]».

(٦) [التعليق ٢٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾»، المراد به هنا: كقوله: ﴿ابْتَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٢]؛ أي: رضاه... إلخ: أقول: ذكر في هذا السياق ثلاث آيات وردَّ فيها ذكر الوجه؛ =

﴿وَقَالُوا إِنَّا تَخَذْنَا مِنَ اللَّهِ عِزًّا﴾ قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، وقالت الصابئون وبعض العرب: الملائكة بنات الله.

﴿سُبْحَنَهُ﴾ تنزيه له عن قولهم.

﴿بَلْ لَهُمْ﴾ الآية: ردُّ عليهم؛ لأنَّ الكلَّ مُلكه، والعبودية تنافي البُنىة.

﴿فَنِيْتُونَ﴾ أي: طائعون منقادون.

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ﴾ أي: مخترعها وخالقها ابتداءً.

﴿وَإِذَا قُضِيَتْ أَمْرًا﴾ أي: قَدَره، أو أمضاه. قال ابن عطية: «يَتَّجِه في الآية المعنيان؛ فعلى مذهب أهل السنة: قَدَّر في الأزل وأمضى فيه، وعلى مذهب المعتزلة: أمضى عند الخلق

= فذكر في الآية الأولى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، قولين:

الأول: أنَّ المراد بالوجه في الآية كقولهِ تعالى: ﴿أَتَتَغَاءَ وَجْهَ اللَّهِ﴾، وفَسَّره بالرضا.

الثاني: أنَّ المراد: الجهة التي وَجَّهنا الله إليها؛ يريد: القبلة.

وذكر في الآية الثانية والثالثة: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]، و﴿وَيَبَيِّنُ وَجْهَ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧]، ثلاثة

أقوالٍ في تفسير الوجه:

أحدها: قول أهل التأويل؛ وهو أنَّ المراد بالوجه: الذات، أو الوجود.

الثاني: قول أهل التفويض؛ وهو أنَّ ذكر الوجه من المتشابه الذي يجب التسليم له، ورَدُّ علمه إلى الله.

الثالث: قول بعضهم؛ وهو أنَّ الوجه صفة ثابتة بالسمع.

أقول: وفيما ذكره حقُّ وباطل:

- فتفسيره الوجه في الآية الأولى: بالجهة، حقُّ؛ وبه قال كثير من السلف.

- وتفسيره الوجه في الآية الأولى: بالرضا، وجعله المراد به كالمراد في قوله: ﴿أَتَتَغَاءَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٢]

-: خطأ؛ فالوجه لا يُعرَف في اللغة بمعنى الرضا؛ لكنَّ سياق الآية يتضمَّن هذا المعنى، والممنوع أن يكون

المراد بالوجه الرضا.

- وتفسير الوجه في الآية الثانية والثالثة: بالذات والوجود، خطأ؛ وهو تفسير أهل التأويل من نفاة الصفات.

وأما تفسيره الوجه في الآية الثانية والثالثة: بأنَّه من المتشابه، والمتشابه فـالمتشابه عندهم: ما لا يَعْلَمُ معناه

إلا الله؛ وهذا مذهب أهل التفويض، وهم من النفاة، ويقابلون أهل التأويل.

وما ذكره عن بعضهم: أنَّ الوجه صفة ثابتة بالسمع، فهو حقُّ، لا يجوزُ نفيه ولا تأويله، بل يجبُ إثباته على

ما يليقُ به سبحانه، وأنه لا يماثلُ وجوه العباد، وليس هو من المتشابه؛ لأنَّ معناه معقول، والكيف مجهول،

والله أعلم.

والإيجاد»^(١). قلت: لا يكون ﴿قَضَى﴾ هنا بمعنى قَدَّر؛ لأن القَدَر قديم، و«إذا» تقتضي الحدوث والاستقبال؛ وذلك يناقض القَدَم. وإنما ﴿قَضَى﴾ هنا بمعنى: أمضى أو فعل أو أوجد؛ كقوله: ﴿فَقَضَيْتَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [فصلت: ١١]^(٢).

وقد قيل: إنه بمعنى حَتَم الأمر، أو بمعنى حكم. والأمر هنا: بمعنى الشيء^(٣)، وهو واحد الأمور، وليس بمصدر: أمر يأمر.

﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ قال الأصوليون: إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى، وليس بقول حقيقي؛ لأنه إن كان قول: ﴿كُنْ﴾ خطاباً للشيء في حال عدمه لم يصح؛ لأن المعدوم لا يخاطب، وإن كان خطاباً للشيء في حال وجوده لم يصح؛ لأنه قد كان، وتحصيل الحاصل غير مطلوب.

(١) المحرر الوجيز (١/ ٣٣١).

(٢) [التعليق ٢٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: أقول: القضاء من الله في القرآن يأتي لمعان:

١- «قَضَى الْخَلْقَ»؛ بمعنى: فَرَعَ مِنْ خَلْقِهِ؛ كقوله تعالى: ﴿فَقَضَيْتَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [فصلت: ١٢].

٢- «قَضَى»؛ بمعنى: حَكَمَ؛ وهو نوعان:

الأول: شرعي؛ كقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبِّيكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، ومعناه: أَمَرَ وَوَصَّى.

والثاني: كوني؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧]، ومعناه: أراد كَوْنَهُ؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

وعلى هذا: فتفسير «قضى»: بـ «أَمْضَى»، في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَضَى أَمْرًا﴾ [البقرة: ١١٧] - أظهر؛ لأن المعنى: إذا أراد الله كَوْنَ ما سبق في علمه وإرادته وكتابه، قال له: «كُنْ»، فيكون؛ وهذا هو معنى الإمضاء؛ أي: إتمام الأمر الذي قدره الله في علمه وإرادته وكتابه.

ولهذا أقول: ما وجه به المؤلف ابن جُزَي اختياره، وهو أن معنى «قضى»: أَمْضَى - وجيه.

ويأتي «قضى» في القرآن مضمناً معنى «أَوْحَى» أو «أَوْصَلَ»؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنْ دَايرَ هَتُولَاءٍ مَقْطُوعٍ مُصْبِحِينَ﴾ [الحجر: ٦٦]، وقال سبحانه: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتُفْسِدُنَا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ [الإسراء: ٤].

كما يأتي «القضاء» بمعنى: الحكم، شاملاً للمعنيين: الكوني، والشرعي؛ كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ [غافر: ٢٠].

كما يأتي «القضاء» بمعنى: الفصل بين المختلفين؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [يونس: ٩٣].

(٣) في أ: «الشان»، وفي الهامش: «خ: الشيء».

وحمله المفسرون على حقيقته، وأجابوا عن ذلك بأربعة أوجه:

أحدها: أن الشيء الذي يقول الله له: ﴿كُنْ﴾ هو موجودٌ في علم الله؛ وإنما يقول له: ﴿كُنْ﴾ ليخرجه إلى العيان لنا.

والثاني: أن قول: ﴿كُنْ﴾ لا يتقدّم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه. قاله الطبري^(١).

والثالث: أن ذلك خطابٌ لمن كان موجوداً على حالة، فيؤمر بأن يكون على حالة أخرى، كإحياء الموتى، ومسح الكفار. وهذا ضعيف؛ لأنه تخصيص من غير مخصص.

والرابع: أن معنى: ﴿يَقُولُ لَهُ﴾: يقول من أجله؛ فلا يلزم خطابه. والأول أحسن هذه الأجوبة.

وقال ابن عطية: «تلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله ﷻ لم يزل أمراً للمعدومات بشرط وجودها، فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال: فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن»^{(٢)(٣)}.

(١) تفسير الطبري (٢/٤٧٠).

(٢) المحرر الوجيز (١/٣٣٢).

(٣) [التعليق ٢٤] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «وأجابوا عن ذلك بأربعة أوجه...»، إلخ: أقول: كل هذه الأقوال الأربعة ليس فيها انفصال عن الإشكال الذي ذكره. والراجع منها: القول الأول؛ كما اختاره المؤلف.

وأرجح منه: القول الثالث؛ ويشهد له قوله تعالى في خلق آدم وعيسى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، وقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وحدوث المحدثات بإرادته وكلامه سبحانه يستلزم قدرته على كل شيء، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٠].

ولعل الجواب الذي يرفع الإشكال الذي ذكره: أن الأمر الوارد في الآيات ليس أمر تكليف للمخاطب بفعل شيء في نفسه أو في غيره، بل هو أمر تكويني يوجب كون الشيء الذي أراده الله كما أراد؛ فيكون الموجب لكونه - أي: وجوده - إرادته تعالى وقوله؛ كما جمع الله بينهما في الآيات: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، وقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وحدوث المحدثات بإرادته وكلامه سبحانه يستلزم قدرته على كل شيء، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٠].

وأما قول ابن عطية ﷺ، فليس فيه جواب، بل يزيد الإشكال؛ لقوله: «لم يزل أمراً للمعدومات، بشرط وجودها»؛ فمضمون قوله: أنه تعالى لم يزل أمراً للمعدومات الموجودات؛ وهذا ممتنع.

وسبب الإشكال عندهم: اعتقاد أن الأمر أمر تكليف؛ الذي يطلب به من المأمور فعل يفعل بعلم وإرادة، والصواب: أن الأمر أمر تكويني؛ كما تقدم. وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٨/١٨٦-١٨١)، وانظر كذلك: تعليقنا على الموضوع السابق.

﴿بَيِّكُونَ﴾ رَفَعُ عَلَى الاستئناف. قال سيبويه: معناه: فهو يكونُ. وقال غيره: ﴿بَيِّكُونَ﴾ عطفٌ عَلَى ﴿يَقُولُ﴾، واختاره الطبري^(١). قال ابن عطية: «وهو فاسدٌ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود»^(٢)، وفي هذا نظر.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ هم هنا وفي الموضع الأول: كفارُ العرب عَلَى الأصح. وقيل: هنا هم اليهود والنصارى.

﴿قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ يعني: اليهود والنصارى عَلَى القول بأن ﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ كفارُ العرب. وأما عَلَى القول بأن ﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اليهود والنصارى: فالذين مِنْ قَبْلِهِمْ هم أمم الأنبياء المتقدمين.

﴿لَوْلَا يَكْلِمُنَا اللَّهُ﴾ لولا هنا: عَرَضُ، والمعنى: أنهم قالوا: لن نؤمن حتى يكلمَنَا الله، أو تأتينا آية؛ أي: دلالة من المعجزات؛ كقولهم: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ [الإسراء: ٩٠] وما بعده.

﴿تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الضمير لـ ﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، ولـ ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ وتشابه قلوبهم: هو في الكفر، أو في طلب ما لا يصح أن يُطلب؛ وهو قولهم^(٣): ﴿لَوْلَا يَكْلِمُنَا اللَّهُ﴾.

﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ﴾ أخبر تعالى أنه قد بيَّن الآياتِ الدالة عَلَى وحدانيته، وعلى صدق رسوله ﷺ، فكيف تُطلب الآيات بعد بيانها؟ ولكن إنما فهمها الذين يوقنون؛ فلذلك خصَّهم بالذكر، بخلاف الكفار المعاندين؛ فإنهم لا تنفعهم الآيات؛ لعنادهم.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ خطابٌ لمحمد ﷺ. والمراد بالحق: التوحيد، وكل ما جاء به الشريعة.

(١) تفسير الطبري (٢/ ٤٧٢).

(٢) المحرر الوجيز (١/ ٣٣١).

(٣) في ج، هـ: «كقولهم».

﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ أي: تبشّر المؤمنين بالجنة، وتنذر الكفار بالنار، وهذا معناه حيث وقع.
﴿وَلَا تَسْأَلْ﴾ بالجزم: نهى.

وسببها: أن النبي ﷺ سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت^(١).

وقيل: إن ذلك على معنى التهويل؛ كقولك: «لا تسأل عن^(٢) فلان»؛ لشدة حاله.

وقرأ غير نافع: بضم التاء واللام؛ أي: ﴿لَا تُسْأَلْ﴾ في القيامة عن ذنوبهم.

﴿مِلَّتَهُمْ﴾ ذكرت مفردة وإن كانت ملتين؛ لأنهما متفقتان في الكفر، فكأنهما ملة واحدة.

﴿قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَى﴾ ردّ على اليهود والنصارى، والمعنى: أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي؛ لأنه هدى من عند الله، بخلاف ما يدّعيه اليهود والنصارى.

﴿وَلَيْسَ بِتَبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ جمع هوى، ويعني به: ما هم عليه من الأديان الفاسدة، والأقوال المضلّة؛ لأنهم اتبعوها بغير حجة، بل بهوى النفوس.

والضمير: لليهود والنصارى.

والخطاب: لمحمد ﷺ، وقد علم الله أنه لا يتبع أهواءهم، ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع ذلك؛ فهو على معنى الفرض والتقدير.

ويحتمل أن يكون خطاباً له ﷺ، والمراد غيره.

﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ يعني: المسلمين؛ و﴿الْكِتَابَ﴾ -على هذا-: القرآن. وقيل: هم من أسلم من بني إسرائيل؛ و﴿الْكِتَابَ﴾ -على هذا-: التوراة.

ويحتمل العموم؛ ويكون ﴿الْكِتَابَ﴾: اسم جنس.

(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢٩٢/١)، وابن جرير الطبري (٤٨١/٢) عن محمد بن كعب القرظي عن النبي ﷺ، قال السيوطي في الدر المنثور (٥٧٤/١): «هذا مرسل ضعيف الإسناد»، وأخرجه ابن جرير أيضاً عن داود بن أبي عاصم، عن النبي ﷺ، قال السيوطي: «معضل الإسناد ضعيف».

(٢) في دزيادة: «حال».

﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلْكَوتِهِ﴾ أي: يقرؤونه كما يجب من التدبر له، والعمل به. وقيل: معناه يتبعونه حق اتباعه، بامثال أوامره واجتناب نواهيه.

والأول أظهر؛ فإن التلاوة، وإن كانت تقال بمعنى القراءة، وبمعنى الاتباع؛ فإنها أظهر في معنى القراءة^(١)، لا سيما إذا كانت تلاوة للكتاب.

ويحتمل أن تكون هذه الجملة: في موضع خبر ﴿الَّذِينَ﴾؛ فيتم الكلام، ويوقف عليها.

ويحتمل أن تكون هذه الجملة: في موضع الحال، ويكون الخبر ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾، وهذا أرجح؛ لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان، أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن.

(١) في ب، ج، هـ: «التلاوة».

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَلَيْهِ بَصُلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَقْلَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٧﴾ * وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٨﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِعِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٩﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ الْبَارِئِ وَبِيسَ الْمَصِيرِ ﴿١٣٠﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣١﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ ﴿١٣٢﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٣٣﴾

﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ﴾ الآية: تقدّم الكلام على نظيرتها^(١).

﴿وَإِذْ ابْتَلَى﴾ أي: اختبر، والعامل في «إذ»: فعلٌ مضمّر تقديره: اذكر، أو قوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ﴾.

﴿بِكَلِمَاتٍ﴾ قيل: هي مناسك الحج. وقيل: خصال الفطرة؛ وهي: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقصّ الشارب، وإعفاء اللحية، وقص الأظفار، ونتف الإبطين، وحلق العانة، والختان، والاستنجاء. وقيل: هي ثلاثون خصلة؛ عشرٌ ذُكرت في «براءة» من قوله: ﴿التَّائِبُونَ الْعَبِدُونَ﴾، وعشرٌ في «الأحزاب» من قوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾، وعشرٌ في «المعارج» من قوله: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾.

﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ أي: عمِلَ بهنَّ.

(١) انظر تفسير الآية (٣٩).

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ استفهام، أو رغبة.

﴿عَهْدِي﴾ الإمامة^(١).

﴿الْبَيْتِ﴾ الكعبة.

﴿مَثَابَةً﴾ اسم مكان؛ من قولك: ثاب: إذا رجع؛ لأنَّ الناس يرجعون إليه عامًّا بعد عام.

﴿وَاتَّخَذُوا﴾ بالفتح^(٢): إخبار عن المتبعين لإبراهيم عليه السلام. وبالكسر: أمر لهذه الأمة، وافق

قول عمر رضي الله عنه: «لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى»^(٣). وقيل: أمر لإبراهيم وشيعته.

وقيل: لبني إسرائيل؛ فهو - على هذا - عطف على قوله: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِي﴾؛ وهذا بعيد.

﴿مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ﴾ هو الحجر الذي صعد به^(٤) حين بنى الكعبة. وقيل: المسجد الحرام.

﴿وَعَهْدَنَا﴾ عبارة عن الأمر والوصية.

﴿ظَهَرَا بَيْنَتِي﴾ عبارة عن بُنيانه بنية خالصة؛ كقوله: ﴿اسِسَ عَلَى التَّقْوَى﴾ [التوبة: ١٠٩].

وقيل: المعنى طهراه من عبادة الأصنام.

﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ هم الذين يطوفون بالكعبة. وقيل: الغرباء القادمون على مكة. والأول أظهر.

﴿وَالْعَٰكِفِينَ﴾ هم المعتكفون^(٥). وقيل: المصلون. وقيل: المجاورون بمكة من الغرباء.

وقيل: أهل مكة. والعكوف في اللغة: اللزوم.

﴿بَلَدًا﴾ يعني: مكة.

﴿إِمْنًا﴾ أي: مما يصيب غيره من الخسف والعذاب. وقيل: آمناً من إغارة الناس على

أهله؛ لأنَّ العرب كان يُغير بعضهم على بعض، وكانوا لا يتعرَّضون لأهل مكة، وهذا

أرجح؛ لقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا إِمْنًا وَيَتَخَفَتِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

(١) في ب، د: «الأمانة».

(٢) قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء، وقرأ الباقون بكسرها.

(٣) أخرجه البخاري (٤٠٢).

(٤) في د: «عليه».

(٥) في د زيادة: «في المسجد».

فإن قيل: لم قال في «البقرة»: ﴿هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ وفي «إبراهيم»: ﴿هَذَا أَلْبَلَدُ آمِنًا﴾، فعرف البلد في «إبراهيم» ونكره في «البقرة»؟
فعن ذلك ثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر ابن الزبير، وهو أنه تقدّم في «البقرة» ذكر البيت في قوله: ﴿الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾^(١)، وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه، فلم يحتج إلى تعريفه، بخلاف آية «إبراهيم»؛ فإنه لم يتقدّم قبلها ما يقتضي ذكر البلد، ولا المعرفة به، فذكره بلام التعريف.

الجواب الثاني: قاله السهيلي، وهو أن النبي ﷺ كان بمكة حين نزلت آية «إبراهيم»؛ لأنها مكية، فلذلك قال فيه: ﴿أَلْبَلَدُ﴾ بلام التعريف التي للحضور؛ كقولك: «هذا الرجل» وهو حاضر، بخلاف آية «البقرة»؛ فإنها مدنية، ولم تكن مكة حاضرة حين نزولها، فلم يعرفها بلام الحضور.

وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم عليه السلام، فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة.

الجواب الثالث: قاله بعض المشاركة^(٢)، أنه قال: ﴿هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ قبل أن يكون بلدًا، فكانه قال: اجعل هذا الموضع بلدًا آمنًا، وقال: ﴿هَذَا أَلْبَلَدُ﴾ بعد ما صار بلدًا.
وهذا يقتضي أن إبراهيم عليه السلام دعا بهذا الدعاء مرتين؛ والظاهر أنه مرة واحدة، حكي لفظه فيها على وجهين.

﴿مَنْ آمَنَ﴾ بدل بعض من كل.
﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ أي: قال الله: وأرزق من كفر؛ لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر.

(١) هذه الآية متأخرة عن الآية التي يتكلم عنها، فكانه سبق قلم من ابن جزّي رحمه الله، والمراد آية: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً...﴾؛ فهي المتقدمة عليها، وهي التي ذكرها ابن الزبير في «ملاك التأويل» (١/٢٣٤) الذي نقل منه ابن جزّي هذا الجواب.

(٢) يعني به: أبا عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني، المعروف بالخطيب الإسكافي، قال ذلك في كتابه «درة التنزيل وغرة التأويل» (١/٢٨٢).

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ﴾ على حذف القول؛ أي: يقولان ذلك.

﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ أي: علّمنا مواضع الحج. وقيل: العبادات.

﴿فِيهِمْ﴾ أي: في ذريتنا.

﴿رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ هو محمد ﷺ؛ ولذلك قال ﷺ: «أنا دعوة إبراهيم»^(١). والضمير المجرور:

لذرية إبراهيم وإسماعيل، وهم العرب الذين من نسل عدنان. وأما الذين من نسل قحطان
فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أم لا؟

﴿الْكِتَابَ﴾ هنا: القرآن.

﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ هنا: السنة.

﴿وَيَزَكِّيهِمْ﴾ أي: يطهرهم من الكفر والذنوب.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٢/٦١٣)، وأحمد في مسنده (١٧١٥٠)، وابن حبان في صحيحه (٦٤٠٤)، والحاكم (٣٥٦٦) وصححه ووافقه الذهبي، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وأخرجه الطبري -أيضاً- (٢/٥٧٢)، والحاكم (٤١٧٤) وصححه ووافقه الذهبي، عن خالد بن معدان، عن نفر أصحاب رسول الله ﷺ، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٢٢٦١) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.

﴿وَيَعْقُوبُ﴾ بالرفع: عطف على ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾؛ فهو موصٍ. وقرئ بالنصب^(١): عطفًا على ﴿بَنِيهِ﴾؛ فهو موصى.

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾ «أم» هنا منقطعة، معناها الاستفهام والإنكار.

﴿وَأَسْمِعِلْ﴾ كان عمه؛ والعمُّ يسمى أبا.

﴿وَقَالُوا كُونُوا يَهُودَ﴾ كونا يهودًا، وقالت النصارى: كونوا نصارى.

﴿بَلْ مِلَّةٌ﴾ منصوب بإضمار فعل^(٢).

﴿لَا نَبْرِقُ﴾ أي: لا نؤمن ببعض دون البعض، وهذا برهان؛ لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبيٌّ، فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض.

﴿فَسَيَكْفِيكَهُمْ﴾ وعدُّ ظهر مصادقه بقتل بني قريظة، وإجلاء بني النضير، وغير ذلك.

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ أي دينه، وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره. ونصبه على الإغراء، أو على المصدر من المعاني المتقدمة، أو بدل من: ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾.

﴿كَتَمَ شَهَادَةً﴾ هي الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية.

﴿مِنَ اللَّهِ﴾ يتعلق بـ ﴿كَتَمَ﴾، أو بـ ﴿عِنْدَهُ﴾؛ كأن المعنى: شهادة تخلصت^(٣) له من الله.

(١) القراءة بالنصب خارجة عن القراءات العشر، قرأ بها عمرو بن فائد الأسواري. المحرر الوجيز (١/ ٣٥٥).

(٢) أي: بل تتبع ملة. المحرر الوجيز (١/ ٣٥٩).

(٣) في أ: «تحصّلت».

* سَيَقُولُ السُّبُهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيَهُمْ عَنِ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٧١﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيْنَا عَفْوَينَ وَإِنْ كُنْتَ لَكَيْبَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَنِ النَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧٢﴾ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧٣﴾ وَلَيَنْ آتَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ لِبَعْضٍ فَبِئْسَ الْفِتْنَةُ بَعْضٌ وَلَيْسَ بِاتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِسَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧٤﴾ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٧٥﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٢٧٦﴾

﴿سَيَقُولُ﴾ ظاهره: الإعلام بقولهم قبل وقوعه، إلا أن ابن عباس ؓ قال: نزلت بعد قولهم^(١).

﴿السُّبُهَاءُ﴾ هنا: اليهود، أو المشركون، أو المنافقون.

﴿مَا وَلَّيَهُمْ﴾ أي: ما ولى المسلمين عن قبلتهم الأولى - وهي بيت المقدس - إلى الكعبة؟
﴿لِلَّهِ الْمَشْرِقُ﴾ الآية: ردُّ عليهم بأن الله يحكم ما يريد، ويولي عباده حيث شاء؛ لأن الجهات كلها له.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: كما هديناكم جعلناكم وسطاً؛ أي: خياراً^(٢).

﴿شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ أي: تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرُّسل إلى قومهم.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٦١٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٢٤٧).

(٢) في أ، ج، هـ: «أخياراً».

﴿عَلَيْكُمْ شَهِدًا﴾ أي: بأعمالكم، قال ﷺ: «أقول كما قال أخي عيسى: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾» [المائدة: ١١٧] الآية^(١). فإن قيل: لم قدم المجرور في قوله: ﴿عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ وأخره في قوله: ﴿شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾؟

فالجواب: أن تقديم المعمولات يفيد الحصر، فقدم المجرور في قوله: ﴿عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾؛ لاختصاص شهادة النبي ﷺ بأمته، ولم يقدمه في قوله: ﴿شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾؛ لأنه لم يقصد الحصر^(٢).

﴿أَلْفَبَلَةً أَلْتِي كُنْتُ عَلَيْهَا﴾ فيها قولان: أحدهما: أنها الكعبة، وهو قول ابن عباس ﷺ^(٣). والآخر: أنها بيت المقدس، وهو قول قتادة^(٤) وعطاء والسدي^(٥). وهذا مع ظاهر قوله: ﴿كُنْتُ عَلَيْهَا﴾؛ لأن النبي ﷺ كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم انصرف عنه إلى الكعبة. وأما قول ابن عباس ﷺ: فتأويله بوجهين: الأول: أن «كنت» بمعنى «أنت». والثاني: قيل: إن النبي ﷺ صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس^(٦). وإعراب ﴿أَلْتِي كُنْتُ عَلَيْهَا﴾: مفعولٌ بـ ﴿جَعَلْنَا﴾، أو صفة لـ ﴿أَلْفَبَلَةً﴾.

ومعنى الآية على القولين: اختبارٌ وفتنة للناس بأمر القبلة. فأما على قول قتادة: فإن الصلاة إلى بيت المقدس: فتنة للعرب؛ لأنهم كانوا يعظمون الكعبة. أو فتنة لمن أنكر تحويلها؛ وتقديره على هذا: ما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها؛ وهذا أظهر؛ لأن الفتنة إنما وقعت عند صرف القبلة.

(١) أخرجه البخاري (٣٣٤٩)، ومسلم (٢٨٦٠) من حديث ابن عباس ﷺ.

(٢) انظر: الكشف (٣/ ١٣٤).

(٣) عزاه إليه -أيضاً- ابن عطية في المحرر الوجيز (١/ ٣٦٩)، ولم أقف عليه مسنداً، بل أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٢٤٧): عن ابن عباس ﷺ في قوله: ﴿سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾ «يعنون: بيت المقدس».

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٢٤٨).

(٥) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره (٢/ ٦٣٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٢٥٠).

(٦) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٦٢٣-٦٢٤) والحاكم في المستدرک (٣٠٦٠) والبيهقي في سننه (٢٢٤٥)، (٢٢٤٦) عن ابن عباس ﷺ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأخرجه الطبري أيضاً عن ابن جريج.

وأما على قول ابن عباس رضي الله عنه: فإن الصلاة إلى الكعبة: فتنة لليهود؛ لأنهم يعظمون بيت المقدس، وهم مع ذلك ينكرون النسخ، فأنكروا صرف القبلة. أو فتنة لضعفاء المسلمين، حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صُرفت القبلة.

﴿لِنَعْلَمَ﴾ أي: العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، وهو: إذا ظهر في الوجود ما علمه الله. ﴿يَنْقَلِبُ عَلَى عَفْيِهِ﴾ عبارة عن الارتداد عن الإسلام، وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى وراء.

﴿وَإِنْ كَانَتْ﴾ «إن» مخففة من الثقيلة. واسم «كان»: ضمير الفعلة؛ وهي التحول عن القبلة. ﴿إِلَيْكُمْ﴾ هنا: قيل: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ واستدل به من قال: إن الأعمال من الإيمان. وقيل: معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة.

﴿تَقَلَّبَ وَجْهَكَ﴾ كان النبي ﷺ يرفع رأسه إلى السماء؛ رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة^(١). ﴿شَطَرَ الْمَسْجِدِ﴾ جهته.

﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ فَبَلَّتْهُمُ﴾ خبر يتضمن النهي. ووحدت ﴿فَبَلَّتْهُمُ﴾ وإن كانت جهتين؛ لاستوائيهما في البطلان.

﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ فَبَلَّةٌ بَعْضٍ﴾ لأن اليهود يستقبلون المغرب، والنصارى المشرق.

﴿يَعْرِفُونَهُ﴾ أي: يعرفون القرآن، أو النبي ﷺ، أو أمر القبلة.

﴿كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ مبالغة في وصف المعرفة، وقال عبد الله بن سلام: «معرفتي بالنبي ﷺ أشد من معرفتي بابني؛ لأن ابني قد يمكن فيه الشك»^(٢).

(١) تقدم تخريجه في الأثر قبله.

(٢) أخرجه الثعلبي في تفسير الكشف والبيان (١٩٣/٤)، بإسناده من طريق السدي الصغير - محمد بن مروان صاحب الكلبي - عن الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنه، وإسناده واه، السدي الصغير والكلبي متروكان.

* وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ بَوَّلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُدَ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ بَوَّلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُدَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَئِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٩﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ واشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ﴿٢١﴾

﴿وَلِكُلِّ﴾ أي: لكل واحد، أو لكل طائفة.

﴿وِجْهَةً﴾ أي: جهة، ولم تحذف الواو؛ لأنه ظرف مكان^(١). وقيل: إنه مصدر ثبتت فيه الواو على غير قياس.

﴿هُوَ مُوَلِّيَهَا﴾ أي: موليها وجهه. وقرئ: ﴿مُؤَلَّاهَا﴾^(٢) أي: ولأه الله إليها^(٣). والمعنى: أن الله تعالى جعل لكل أمة قبله.

﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ أي: بادروا إلى الأعمال الصالحة.

﴿يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ﴾ أي: يبعثكم من قبوركم.

﴿بَوَّلْ وَجْهَكَ﴾ كرر تأكيداً، أو ليناط به ما بعده.

﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ﴾ الآية؛ معناها: أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعارضين من الناس.

(١) أي: سلمت الواو في «وِجْهَةً» من الحذف، ولم تحذف كما حُذفت في «عِدَّة» و«زِنَّة»؛ لأنه «وجهة» ظرف، وتلك مصادر، فسلمت للفرق بينهما. المحرر الوجيز (١/٣٨٠).

(٢) قرأ ابن عامر: ﴿مُؤَلَّاهَا﴾ بفتح اللام وألف بعدها، وقرأ الباقون بكسر اللام وياء بعدها.

(٣) في د: «إياها».

فإن أريد بالناس اليهود: فحجّتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي ﷺ يصلي إلى الكعبة، فلما صلّى إليها لم تبق لهم حجة على المسلمين. وإن أريد^(١) قریش: فحجّتهم أنهم قالوا: قبله آبائه أولى به.

﴿لَا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبة. والاستثناء متصل؛ لأنه استثناء من عموم الناس. ويحتمل الانقطاع؛ على أن يكون استثناء ممن له حجة، فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة.

﴿وَلَا تَمَّ﴾ متعلق بمحذوف؛ أي: فعلت ذلك لأتمّ، أو: معطوف على: ﴿لَيْلًا يَكُونُ﴾.

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا﴾ متعلق بقوله: ﴿وَلَا تَمَّ﴾^(٢)، أو بقوله: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾^(٣)، والأوّل أظهر.

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ قال سعيد بن المسيب: معناه: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب^(٤). وقيل: اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك. وقد أكثر المفسّرون - لا سيما المتصوّفة - في تفسير هذا الموضع ألفاظ لها معانٍ مخصوصة؛ ولا دليل على التخصيص.

وبالجملة: هذه الآية بيان لشرف الذكر، وبينها قول رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه: «أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خیر منهم»^(٥). والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب، وباللسان، وبهما معاً.

واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة، وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها؛ فإنّ ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله تعالى.

(١) في دزيادة: «هم».

(٢) فيتعلّق بما قبله، ويكون التقدير: ولأنّ نعمتي عليكم إتماماً كما أنتمتها عليكم بإرسال الرسول.

(٣) فيتعلّق بما بعده، ويكون التقدير: كما ذكرتم بإرسال الرسول فاذكروني.. المحرر الوجيز (١/٣٨٣)، والكشاف (٣/١٦٢).

(٤) الصواب: عن سعيد بن جبیر، كما في المحرر الوجيز (١/٣٨٤)، أخرجه الطبري في تفسيره (٢/٦٩٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/٢٦٠).

(٥) أخرجه البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة ؓ.

والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه:

الأول: النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال، قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «ذكر الله»^(١).

وسئل رسول الله ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «ذكر الله»، قيل: الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: «لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دمًا: لكان الذاكر لله أفضل منه»^(٢).

الوجه الثاني: أن الله تعالى حيثما أمر بالذكر أو أثنى على الذاكرين: اشترط فيه الكثرة؛ فقال: ﴿ذُكِّرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١]، ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٥]، ولم يشترط ذلك في سائر الأعمال.

الوجه الثالث: أن في الذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره؛ وهي الحضور في الحضرة العلية، والوصول إلى القرب الذي عبّر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية؛ فإن الله تعالى يقول: «أنا جليس من ذكرني»^(٣)، ويقول: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني»^(٤).

وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد^(٥) العامة: اكتساب الأجور. ومقصد^(٦) الخاصة: القرب والحضور.

(١) أخرجه أحمد (٢١٧٠٢)، (٢٢٠٧٩)، (٢٧٥٢٥)، والترمذي (٣٣٧٧)، وابن ماجه (٣٧٩٠)، والحاكم (١٨٢٥) وصححه، من حديث أبي الدرداء ؓ، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠ / ٦٩).

(٢) أخرجه أحمد (١١٧٢٠)، والترمذي (٣٣٧٦)، وقال: «حديث غريب»، من حديث أبي سعيد الخدري ؓ، وإسناده ضعيف، «نتائج الأفكار» لابن حجر (١ / ٩٧).

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣١)، والبيهقي في الشعب (٢ / ١٧١) عن كعب الأحبار، وهو من الإسرائيليات.

(٤) أخرجه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥) عن أبي هريرة ؓ.

(٥) في د: «مقام».

(٦) في د: «ومقام».

وما بين المقامين بَوْنٌ بعيد، فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حِجاب، وبين من يُقَرَّبُ حتى يكون من خواص الأحاب! ^(١)

واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة: فمنها التهليل، والتسبيح، والتكبير، والتحميد، والحوقلة، والحسبلة، وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى، والصلاة على النبي ﷺ، والاستغفار، وغير ذلك.

ولكل ذكر خاصية وثمره:

فأما التهليل: فثمرته التوحيد، أعني: التوحيد الخاص؛ فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن.

وأما التكبير: فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال.

وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة، كالرحمن والرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك: فثمرتها ثلاثة مقامات؛ وهي: الشكر، وقوة الرجاء، والمحبة؛ فإن المحسن محبوب لا محالة.

وأما الحوقلة والحسبلة: فثمرتها التوكل على الله، والتفويض إلى الله، والثقة بالله.

(١) [التعليق ٢٥] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «وللناس في المقصِدِ بالذكرِ مقامان...»، إلخ: أقول: تضمّن كلامه هذا ﷺ: أن الذاكرين نوعان؛ عامّة وخاصّة، وأن مقصود العامّة بالذكر: اكتساب الأجر، وأن مقصود الخاصّة القرب من الله، ويدخل في الخاصّة الأنبياء والصديقون. وهذا التقسيم والتفاضل بين الذاكرين صحيح، وهو يجري في كل الطاعات؛ فالمؤمنون، منهم: الأبرار أصحاب اليمين، ومنهم: المقرّبون السابقون، كما جاء هذا التقسيم في سورة الواقعة والإنسان والمطففين، ومنه ما ذكر في سورة فاطر.

ولكن يُستدرَكُ على الشيخ ابن جزيّ ﷺ: ما يُوهمه كلامه من أن الخاصّة لا طمع لهم في الأجور، وهذا يُخالف ما وصف الله به أنبياءه وأوليائه؛ من رجاء رحمته وخوف عذابه، مع طلب القرب لديه في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]؛ فهم يعبدون الله في ثلاثة مقامات: مقام الحب، ومقام الخوف، ومقام الرجاء.

وكلامه ﷺ يُوهم ما نقوله جهلة الصوفيّة من أن العارف لا يعبد الله طمعاً في جنته، ولا خوفاً من ناره؛ ويردّ هذا الزعم آيات كثيرة من كتاب الله ﷻ؛ كقوله تعالى: ﴿لَئِنْهُمْ كَانُوا يُسْئِرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وأما الأسماء التي معانيها الاطلاع والإدراك، كالعليم والسميع والبصير والرقيب وشبه ذلك: فثمرتها المراقبة.

وأما الصلاة على النبي ﷺ: فثمرتها شدة المحبة فيه، والمحافظة على اتباع سنته. وأما الاستغفار: فثمرته الاستقامة على التقوى، والمحافظة على شروط التوبة، مع انكسار القلب بسبب الذنوب المتقدمة.

ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد^(١)؛ وهو قولنا: «الله، الله»؛ فذلك هو الغاية وإليه المنتهى^(٢).

(١) في ج، د: «المفرد».

(٢) [التعليق ٢٦] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «ثُمَّ إِنَّ ثَمَرَاتِ الذِّكْرِ بِجَمِيعِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ ...»، إلخ:

أقول: يتضمَّن هذا أمرين؛ حقًّا وباطلًا:

الأول: أنَّ جميع معاني أسماء الله الحسنی يتضمَّنُها الاسمُ الشريفُ: «الله»؛ وهذا حقٌّ.

الثاني: أنَّ أفضلَ الذِّكْرِ هو ذكرُ الله بالاسمِ المفردِ: «الله، الله»؛ وهذا باطل؛ وذلك لأمرين:

١. أنَّ الذكرَ بالاسمِ المفردِ مِن بدعِ الصوفيَّة، ولا أصلَ له في كتابٍ ولا سُنَّةٍ؛ فاختيار المؤلف لذلك زلَّةٌ منه؛ عفا الله عنه.

٢. أنَّ كلَّ ما وردَ مِن ألفاظِ الذكرِ في الكتابِ والسُّنَّةِ هو مِن الكلامِ المركَّب؛ كـ «سُبْحَانَ اللَّهِ»، و«الحمدُ لله»، و«لا إلهَ إلاَّ الله»، و«اللهُ أَكْبَرُ».

٣. أنَّ الاسمَ المفردَ لا يفيدُ فائدةً تامَّةً؛ كما هو مقررٌ في علمِ النحو.

٤. لذلك لا يحصلُ بالاسمِ المفردِ إيمانٌ ولا كُفْرٌ؛ فلا يدخلُ الكافرُ في الإسلامِ بذكرِهِ الاسمِ المفردَ: «الله»، ولا يكفُرُ مَنْ قال: «لا إلهَ إلاَّ الله»، وامتنعَ عن ذكرِ الاسمِ المفردِ؛ لذلك: لا يُجزئُ الإتيانُ بالاسمِ المفردِ في المواضع التي يُستحبُّ أو يجبُ فيها نوعٌ مِنَ الأذكارِ الشرعيَّة.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٦﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٨﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٩﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٦٠﴾ * إِنَّ الْأَصْبَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٦١﴾ لَنْ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ لَهُمْ أَثُوبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٥﴾ وَالْهَكَمَ تِلْكَ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٦﴾

﴿١٥٦﴾ ﴿إِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ قد ذكر (١).

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ أي: بمعونته.

﴿١٥٧﴾ ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ﴾ قيل: إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدر، وكانوا أربعة عشر رجلاً، لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم، فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله، ومسئلة لأقاربهم (٢). ولا يخصصها نزولها فيهم؛ بل حكمها على العموم في الشهداء.

﴿١٥٨﴾ ﴿وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ﴾ أي: نختبركم. وحاشا جاء الاختبار في حق الله فمعناه: أن يظهر في الوجود ما علمه؛ لتقوم الحجة على العبد، وليس كاختبار الناس بعضهم بعضاً؛ لأن الله

(١) انظر تفسير الآية (٤٤).

(٢) ذكره مقاتل ابن سليمان في تفسيره (١/١٥٠)، وأخرجه ابن منده في المعرفة - كما في الدر المنثور (٢/٦٩) - من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قتل تميم بن الحمام ببدر وفيه وفي غيره نزلت ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ﴾ الآية، وإسناده واه كما تقدم.

يعلم ما كان وما يكون. والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين، وقيل: لكفار قريش، والأول أظهر؛ لقوله بعدها: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾.

﴿بَشْنَاءٍ مِّنَ الْخَوْفِ﴾ يعني: من الأعداء.

﴿وَالْجُوعِ﴾ بالجذب.

﴿وَتَقْصِصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ﴾ بالخسارة.

﴿وَالْأَنْفُسِ﴾ بالقتل.

﴿وَالثَّمَرَاتِ﴾ بالجوائح. وقيل: ذلك كله بسبب الجهاد.

﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ اللام للملك؛ والمالك يفعل في ملكه ما يشاء.

﴿رَاجِعُونَ﴾ تذكروا الآخرة؛ لتهون عليهم مصائب الدنيا، وفي الحديث الصحيح: أن

رسول الله ﷺ قال: «من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنى في^(١)

مصيبتى^(٢) واخلف لي خيراً منها: أخلف الله له خيراً مما أصابه». قالت أم سلمة: «فلما

مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك؛ فأبدلني الله به رسول الله ﷺ»^(٣).

❁ **فائدة:** ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من سبعين موضعاً، وذلك لعظمة موقعه

في الدين.

قال بعض العلماء: كلُّ الحسنات لها أجر محصور من عشرة أمثالها إلى سبع مئة، إلا الصبر؛

فإنه لا يحصر أجره؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١١].

وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة:

❖ أولها: المحبة، قال: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

❖ والثاني: النصر، قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٢].

(١) في ب، د: «على».

(٢) في أ، د: «هذه».

(٣) أخرجه مسلم (٩١٨).

- ◀ والثالث: عُرفات الجنة، قال: ﴿يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الفرقان: ٧٥].
- ◀ والرابع: الأجر الجزيل، قال: ﴿إِنَّمَا يُوقَى الصَّيْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١١].
- والأربعة الأخر: المذكورة في هذه الآية:
- ◀ فمنها البشارة، قال: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾.
- ◀ والصلاة والرحمة والهداية، قال: ﴿وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾. والصبر على أربعة أوجه:
- [١] صبرٌ على البلاء؛ وهو منع النفس من التسخط والهلع والجزع.
- [٢] وصبر على النعم؛ وهو تقييدها بالشكر، وعدم الطغيان، وعدم التكبر بها.
- [٣] وصبر على الطاعات؛ بالمحافظة والدوام عليها.
- [٤] وصبر عن المعاصي؛ بكف النفس عنها.
- وفوق الصبر: التسليم؛ وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهراً، وترك الكراهة باطناً.
- وفوق التسليم: الرضا بالقضاء؛ وهو سرور النفس بفعل الله، وهو صادر عن المحبة، وكل ما يفعل المحبوب محبوب.
- ﴿إِنَّ الْأَصْبَا وَالْمَرْوَةَ﴾ جبلان صغيران بمكة.
- ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ أي: معالم دينه، واحدها: شعيرة، أو شعارة.
- ﴿بَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ إباحة للسعي بين الصفا والمروة. والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي^(١). وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة؛ لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما؛ لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنمٌ يقال له: إِسَافٌ، وعلى المروة صنمٌ يقال

(١) يعني: أنه من الوجبات التي هي ركن في الحج لا يجبرها الدم، كما بين ذلك في القوانين الفقهية (ص: ٢٣٤)، وهو رواية عن أحمد، هي المذهب عند الأصحاب، وعن أحمد رواية أخرى: أنه واجب ليس بركن، فيجبر بدم، اختارها القاضي أبو يعلى وابن قدامة، وعنه رواية ثالثة: أنه سنة. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٩/٢٩٠-٢٩٢).

له: نائلة، فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيماً للصَّنمين، فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك^(١).

ثم إنَّ السعي بينهما واجب^(٢) بالسنة؛ قالت عائشة رضي الله عنها: «سنَّ رسول الله ﷺ السعي بين الصفا والمروة، وليس لأحد تركه»^(٣). وقيل: إنَّ الوجوب يؤخذ من قوله: ﴿شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ وهذا ضعيف؛ لأنَّ شعائر الله منها واجبة، ومنها مندوبة. وقد قيل: إنَّ السعي مندوبٌ.

﴿يَطَّوَّفُ﴾ أصله: يتَطَوَّفُ؛ ثم أدغمت التاء في الطاء. وهذا الطواف يراد به: السعي سبعة أشواط.

﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ﴾ عامٌّ في أفعال البر. أو خاصٌّ في السعي بين الصفا والمروة؛ فيقتضي أن السعي بينهما تطوُّعٌ، ويؤخذ الوجوب من السنة. أو معنى ﴿تَطَوَّعَ﴾: التطوُّع بحجٍّ بعد حجِّ الفريضة.

﴿الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ اليهود؛ كتموا أمر محمد ﷺ.

﴿فِي الْكِتَابِ﴾ التوراة هنا.

﴿الْعِنُونَ﴾ الملائكة والمؤمنون. وقيل: المخلوقات إلَّا الثقلين. وقيل: البهائم؛ لما يصيبهم من الجذب بذنوب الكاتمين للحق.

﴿وَبَيَّنَّا﴾ إنما شرط في توبتهم أن يبينوا؛ لأنهم كتموا.

﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ هم المؤمنون؛ فهو عامٌّ يراد به الخصوص؛ لأنَّ المؤمنين هم الذين يُعتدُّ بلعنهم للكفار. وقيل: يلعنهم جميع الناس في الآخرة.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: في اللعنة. وقيل: في النار.

﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ من أنظر: إذا أخر؛ أي: لا يؤخرون عن العذاب ولا يُمهَّلون. أو من نظر؛ لقوله: ﴿وَلَا يَنْظَرُ إِلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: ٧٦]؛ إلَّا أن هذا يتعدَّى بـ«إلى».

(١) أخرجه البخاري (١٦٤٣)، ومسلم (١٢٧٧) عن عائشة رضي الله عنها.

(٢) في ج، هـ: «وجب».

(٣) أخرجه البخاري (١٦٤٣)، ومسلم (١٢٧٧).

﴿وَالْهَكْمَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ الواحد له ثلاثة معان، كلُّها صحيحة في حق الله تعالى: أحدها: أنه لا ثاني له؛ فهو نفْي للعدد. والآخر: أنه لا شريك له ولا نظير. والثالث: أنه واحد لا يتبعَّض ولا ينقسم^(١).

وقد فُسِّر المراد به هنا بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات:

الأولى: توحيد عامة المسلمين؛ وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنيا، ويُنجي من الخلود في النار في الآخرة، وهو نفْي الشركاء والأنداد، والصاحبة والأولاد، والأشباه والأضداد.

الدرجة الثانية: توحيد الخاصَّة؛ وهو أن يرى الأفعال كلَّها صادرةً من الله وحده، ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة، لا بطريق الاستدلال، فإنَّ معرفة ذلك بطريق الاستدلال حاصلةٌ لكلِّ مؤمن، وإنما مقام الخاصَّة في التوحيد: يقين في القلب بعلمٍ ضروري لا يحتاج إلى دليل، وثمرة هذا العلم: الانقطاع إلى الله، والتوكل عليه وحده، وإطراح جميع الخلق، فلا يرجو إلا الله، ولا يخاف أحداً سواه؛ إذ ليس يرى فاعلاً إلا إياه، ويرى جميع الخلق في قبضة القهر، ليس بيدهم شيءٌ من الأمر، فيطرح الأسباب، ويَبْذِ الأرباب.

والدرجة الثالثة: أن لا يرى في الوجود إلا الله وحده، فيغيب عن النظر إلى المخلوقات، حتى كأنها عنده معدومة.

(١) [التعليق ٢٧] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «الواحد له ثلاثة معانٍ...»، إلخ: أقول: ما ذكره في معنى الواحد، وقوله: إن المعاني الثلاثة المذكورة صحيحة في حق الله - سقيم في الجملة، وقد جرى في ذلك على طريقة المتكلمين في تقسيم التوحيد؛ ويؤخذ عليه وعليهم أمور:

١. أنهم لم يذكروا توحيد الإلهية المتضمن توحيد العبادة، الذي هو معنى: «لا إله إلا الله».
٢. أن ما ذكروه غايته أن يتضمن توحيد الربوبية، الذي أقر به المشركون.
٣. أن بعض عباراتهم في هذا التقسيم فيها إجمال؛ كنفي النظر والشبه؛ فإنَّ المعطلة - كالمعتزلة - ومن وافقهم - يدخلون في ذلك نفْي الصفات.
٤. قولهم: «إنه واحد لا يتبعَّض، ولا ينقسم»، هو حق في ظاهره، لكنهم يدخلون فيه أيضاً: نفْي علوه تعالى على خلقه.

وهذا هو الذي تسمّيه الصوفية: مقام الفناء؛ بمعنى الغيبة عن الخلق؛ حتى إنه قد يفنى عن نفسه، وعن توحيده، أي: يغيبُ عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله^(١).

(١) [التعليق ٢٨] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: وقول ابن جزي: «واعلم: أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات...»، إلخ:

أقول: هذا التقسيم للناس في التوحيد يُشبه ما ذكره من تقسيمه للناس في مقصودهم من الذكر، وقد تقدّم التنبيه إلى ما فيه، وكذلك نقول هنا: إن ما ذكره من تفاضل الناس في التوحيد صحيح، ولكنه سلك في التعبير عن ذلك طريق الصوفية؛ إذ جعله ثلاث درجات: توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. وفسر كل درجة من هذه الدرجات؛ كما هي عند الصوفية، ولا إشكال فيما فسر به توحيد العامة، إلا من حيث تخصيصه بالعامة.

ولكن يُؤخذ على المؤلف ما فسر به الدرجة الثانية والثالثة مُقَرَّأً لهما، وقد تضمن كلامه إشكالتين:

١- قوله: «فيطرح الأسباب»:

أقول: هذا قول مجمل يحتمل أموراً؛ فإن أطراح الأسباب:

أ - إن كان لا اعتقاد عدم تأثيرها، فهذا جحد لما تضافرت الأدلة العقلية والشرعية على إثباته؛ وهو تأثير الأسباب في مسبباتها؛ وهذا مذهب الجهمية ومن وافقهم؛ كالاشاعرة.

ب - وإن كان لا اعتقاد عدم شرعية العمل بها، فهذا مخالف لموجب الشرع؛ كقوله ﷺ: «أخْرِضْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ» [أخرجه مسلم (٢٦٦٤)؛ من حديث أبي هريرة ؓ]، وقوله للرجل: «اغْلُهَا وَتَوَكَّلْ» [أخرجه

الترمذي (٢٥١٧)؛ من حديث أنس ؓ، وابن حبان (٧٣١)؛ من حديث عمرو بن أمية ؓ]، وقوله تعالى: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» [الأنفال: ٦٠]، وشواهد ذلك كثيرة.

ج - وإن كان أطراح الأسباب بترك الاعتماد عليها، فهذا حق؛ وهو من تحقيق التوكل على الله.

٢- قوله في الدرجة الثالثة: «ألا يرى في الوجود إلا الله وحده...»، إلخ:

أقول: لفظه هذا يحتمل أن يعتقد أن لا موجود إلا الله؛ وهذا هو القول بوحدة الوجود؛ وهو قول ملاحة الصوفية الاتحادية، والمؤلف لا يريد هذا المعنى قطعاً؛ لأنه فسره بقوله: «حتى كأنها عنده معدومة؛ وهذا هو الفناء عند الصوفية، وهو الغيبة عن الخلق؛ حتى إنه يفنى عن نفسه، وعن توحيده».

وقد جعل المؤلف هذه الدرجة بهذا التفسير أعلى درجات التوحيد، وهي الفناء عن شهود ما سوى الله؛ أي: عدم الشعور بما سوى الله من المخلوقات، وقد غلط في هذا - عفا الله عنه - فإن الفناء والغيبة نقص، ليس بكمال، فضلاً عن أن يكون من الدين، فضلاً عن أن يكون أعلى مقامات الدين.

قال شيخ الإسلام في «العقيدة التدمرية»: «الفناء الثاني: وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى... بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله تعالى؛ فهذا حال ناقص... ومن جعل هذا نهاية السالكين، فهو ضالّ ضاللاً مبيناً، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله، فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض».

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضْرِيبِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٨﴾ * إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٧٠﴾

﴿١٦٧﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿١﴾ الآية؛ ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات؛ تنبيهًا على ما فيها من العبر، واستدلالًا على التوحيد المذكور قبلها في قوله: ﴿وَاللَّهُ كَمَوْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾.

﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي: اختلاف وصفهما من الضياء والظلام، والطول والقصر. وقيل: المعنى: أن أحدهما يخلف^(١) الآخر.

﴿بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ من التجارة وغيرها.

﴿وَتَضْرِيبِ الرِّيحِ﴾ إرسالها من جهات مختلفة؛ وهي الجهات الأربع وما بينها، وبصفات مختلفة؛ فمنها مُلْفِحَةٌ للشجر، وعَقِيمٌ، وصِرٌّ، وللنصر، وللهلاك.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين: أحدهما: المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن؛ وهي واجبة. والأخرى: المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون، والأولياء، والأصفياء. وهي أعلى المقامات، وغاية المطلوبات؛ فإن سائر مقامات الصالحين، كالخوف، والرجاء، والتوكل، وغير ذلك؛ هي مبنية على حظوظ النفوس، ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه، وأن الراجي إنما يرجو منفعة

(١) في أ، ب، د: «يخلفه».

نفسه؟ بخلاف المحبة؛ فإنها من أجل المحبوب؛ فليست من المعاوضات^(١).

واعلم أن سبب محبة الله: معرفته؛ فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة، وتضعف على قدر ضعف المعرفة؛ فإن الموجب للمحبة أحد أمرين، أو كلاهما إذا اجتماعاً، ولا شك أنهما اجتماعاً في حق الله تعالى على غاية الكمال: فالموجب الأول: الحسن والجمال. والآخر: الإحسان والإجمال.

فأما الجمال: فهو محبوب بالطبع؛ فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن. والإجمال مثل: جمال الله في حكمته البالغة، وصنائه البديعة، وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار، التي تروق العقول وتبهج القلوب. وإنما يدرك جماله تعالى بالبصائر، لا بالأبصار.

وأما الإحسان؛ فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. وإحسان الله إلى عباده متواتر، وإنعامه عليهم باطن وظاهر، ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٦]، ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي، وإلى المؤمن والكافر، وكل إحسان يُنسب إلى غيره فهو - في الحقيقة - منه وحده، فهو المستحق للمحبة وحده.

(١) [التعليق ٢٩] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «اعلم: أن محبة العبد لربه على درجتين...»، إلخ: أقول: تضمن كلامه تعظيم مقام المحبة، وأن العباد فيها متفاضلون، وهذا صحيح، ولكنه - عفا الله عنه - هوّن من مقامات الخوف والرجاء والتوكل، وقال: إن غايتها حظ النفس، بينما غاية المحبة المحبوب. وهذا لا يُسلم له في الجانبين؛ فمقامات الخوف والرجاء والتوكل غايتها إجلال الله وتعظيمه، والخضوع له والإقرار بربوبيته وكمال غناه؛ كيف وقد أثنى الله على ملائكته بمقام الخوف؛ فقال: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠]، وقال سبحانه: ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وأثنى الله على أنبيائه وأوليائِهِ بمقام الخوف والرجاء والتوكل؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وقال عن رسوله عليهم السلام: ﴿وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلًا وَلَنْصِيرَكَ عَلَى مَاءٍ أَذْيَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢].

وأما مقام المحبة - مع علوّ قدره - فلا يُستغنى به عن مقام الخوف والرجاء، كما تزعم الصوفيّة، ومع ذلك: فللنفس حظ في مقام الحب، وهو ما تجده من اللذة في مشاهدة جمال المحبوب وكماله؛ فلا بُد من التعبد لله بكل هذه المقامات؛ حباً ورجاءً وخوفاً وتوكلًا.

قال بعض السلف: «من عبد الله تعالى بالحب وحده، فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده، فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده، فهو مرجئي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء، فهو مؤمن موحد».

واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح؛ من الجد في طاعته، والنشاط لخدمته، والحرص على مرضاته، والتلذذ بمناجاته، والرضا بقضائه، والشوق إلى لقائه، والأنس بذكره، والاستيحاش من غيره، والفرار من الناس، والانفراد في الخلوات، وخروج الدنيا من القلب، ومحبة كل ما يحبه الله، (وكل من يحب الله) ^(١)، وإيثار الله على كل من سواه.

قال الحارث المحاسبي: المحبة مِيلُكَ إلى المحبوب بكلّيتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك، ثم موافقته سرّاً وجهراً، ثم علمك بتقصيرك في حبه ^(٢).

﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ من رؤية العين، و﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ مفعول، وجواب «لو» محذوف؛ وهو العامل في ﴿أَنَّ﴾. والتقدير: لو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله، أو لعلموا أن القوة لله. وقرئ ﴿يَرَى﴾ بالياء ^(٣): وهو -على هذه القراءة- من رؤية القلب، و﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ فاعل، و﴿أَنَّ الْقُوَّةَ﴾ مفعول ﴿يَرَى﴾، وجواب «لو» محذوف. والتقدير: لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا، أو لاستعظموا ما حلّ بهم.

﴿إِذْ تَبَرَّأَ﴾ بدل من: ﴿إِذْ يَرُونَ﴾. أو استئناف؛ والعامل فيه محذوف تقديره: اذكر.

﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ هم: الآلهة، أو الشياطين، أو الرؤساء من الكفار. والعموم أولى.

﴿الْأَسْبَبَ﴾ هنا: الوصلات من الأرحام والمودات.

﴿أَعْمَلَهُمْ حَسْرَتٍ﴾ أي: سيئاتهم. وقيل: حسنتهم إذ لم تقبل منهم. أو: ما عملوه لآلهتهم.

(١) سقط من ج، د، هـ.

(٢) أورده القشيري بإسناده إلى الحارث في الرسالة القشيرية (٢/٤٩٠).

(٣) قرأ نافع وابن عامر: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ بالخطاب، وقرأ الباقون ﴿يَرَىٰ﴾ بالغيب.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٧٧﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧٨﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْبَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاءً نَأْأُولُو كَانِ عَابًا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٩﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بَكُمْ عَنْيْ بِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٠﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٨١﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْفِتْنَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٣﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابِ بِالْمَغْمِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٨٤﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَهُمْ شِقَاقٌ بَعِيدٌ ﴿١٨٥﴾

﴿كُلُوا﴾ أمرٌ محمول على الإباحة.

﴿حَلَالًا﴾ حالٌ من: ﴿مِمَّا فِي الْأَرْضِ﴾، أو مفعولٌ بـ ﴿كُلُوا﴾، أو صفة لمفعول محذوف؛ أي: شيئًا حلالًا.

﴿طَيِّبًا﴾ يحتمل أن يريد: الحلال، أو اللذيذ.

﴿خُطُوتِ الشَّيْطَانِ﴾ ما يأمر به؛ وأصله من: خطوة المشي. وقال المنذر بن سعيد: يحتمل أن يكون من الخطيئة، ثم سهّلت همزته. وقرئ: بضم الطاء وإسكانها^(١)؛ وهما لغتان.

﴿بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ المعاصي.

﴿وَأَنْ تَقُولُوا﴾ الإشراك، وتحريم الحلال؛ كالبهيرة وغير ذلك.

(١) قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة وشعبة عن عاصم والبرقي عن ابن كثير بإسكان الطاء، وقرأ الباقون بضمها.

﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ﴾ ردُّ على قولهم: ﴿بَلْ نَتَّبِعُ﴾. والآية في كفَّار العرب. وقيل: في اليهود. والمعنى: أتتبعونهم^(١) ولو كانوا لا يعقلون؟ فدخلت همزة الإنكار على واو الحال.

﴿وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية؛ في معناها قولان: الأول: تشبيه الذين كفروا بالبهائم في قلَّة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم.

ولا بد في هذا من محذوف؛ وفيه وجهان:

أحدهما: أن يكون المحذوف أوَّل الآية، والتقدير: مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ﴾ أي: يصيح ﴿بِمَا لَا يَسْمَعُ﴾ وهي البهائم التي لا تسمع ﴿إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ﴾ ولا تعقل معناه.

والآخر: أن يكون المحذوف بعد ذلك، والتقدير: مثل الذين كفروا كمثل مدَّعو الذي ينعق. ويكون ﴿دُعَاءَ وَنِدَاءَ﴾ على الوجهين: مفعولاً بـ ﴿يَسْمَعُ﴾. والنعيق: هو زجر الغنم، والصياح عليها.

فعلى هذا القول: شبه الكفار: بالغنم، وشبه داعيهم: بالذي يزجرها ويصيح عليها. والقول الثاني: تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع؛ لأن الأصنام لا تسمع شيئاً. ويكون ﴿دُعَاءَ وَنِدَاءَ﴾ على هذا منقطعاً؛ أي: أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء والنداء لمن لا يسمعه من غير فائدة. فعلى هذا: شبه الكفار: بالناعق.

﴿صُمْ﴾ وما بعده: راجع إلى الكفار؛ وذلك يقوِّي التأويل الأول. ورفع: على إضمار مبتدأ.

﴿وَاشْكُرُوا﴾ الآية؛ دليل على وجوب الشكر؛ لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾.

﴿الْمَيْتَةِ﴾ ما مات حتف أنفه، وهو عمومٌ خُصَّ منه: الحوت والجراد. وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت^(٢)، ومنعه أبو حنيفة. ومنع مالك أكل^(٣) الجراد حتى يُسبَّب

(١) في ج، هـ: «أيتبعونهم».

(٢) وبه قال الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/٢٧٩-٢٨١).

(٣) هذه الكلمة سقطت من ج، هـ.

موتها^(١) بقطع عضوٍ منها، أو وضعها في الماء، أو غير ذلك^(٢)، وأجازه ابن عبد الحكم دون ذلك^(٣).

﴿وَالْدَّمُ﴾ يريد: المسفوح؛ لتقييده بذلك في سورة «الأنعام». ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم.

﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ هو حرام؛ سواء ذُكِّي أو لم يذك. وكذلك شحمه بإجماع، وإنما خص اللحم بالذكر؛ لأنه الغالب في الأكل، ولأن الشحم تابع له؛ ولذلك من حلف أن لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا حنث، بخلاف العكس.

﴿وَمَا أَهْلَ بِهِ﴾ أي: صيح؛ لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له، ثم استعمل في النية في الذبيحة.

﴿لِيُغَيِّرَ اللَّهُ﴾ الأصنام وشبهها.

﴿اضْطَرَّ﴾ بالجوع، أو بالإكراه. وهو مشتق من الضرورة، ووزنه: افتعل، وأبدل من التاء طاءً.

﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ قيل: باغ على المسلمين، وعاد عليهم؛ ولذلك لم يرخص مالك - في رواية عنه - للعاصي بسفره أن يأكل الميتة^(٤)، والمشهور عنه: الترخيص له^(٥). وقيل: باغ باستعمالها من غير اضطرار. وقيل: باغ أي: متزيد على إمساك رمقه؛ ولهذا لم يُجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة^(٦)، وقال مالك: بل يشبع ويتزود^(٧).

(١) في ب: «في موتها».

(٢) وهو رواية عن أحمد.

(٣) وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهي المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/٢٨٤-٢٨٥).

(٤) وهو مذهب الشافعية (المجموع للنووي ١/٤٨٥) والحنابلة (المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٧/٢٤١-٢٤٢).

(٥) وهو مذهب الحنفية. الاختيار لتعليل المختار، للموصللي (١/٢٧٠).

(٦) وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، وظاهر كلام الخرقى، وهي المذهب عند الأصحاب.

(٧) وهو رواية أخرى عن أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/٢٣٧-٢٤٠).

﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ رفع للخرج. ويجب على المضطرّ أكل الميتة؛ لئلا يقتل نفسه بالجوع، وإنما تدل الآية على الإباحة، ويؤخذ الوجوب من غيرها. وقد اختلف: هل يباح له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، أو أكل ما عدا الخنزير؟ واختلف: هل يباح له أكل ميتة ابن آدم أم لا؟ فمنعه مالك^(١)، وأجازه الشافعي^(٢)؛ لعموم الآية.

﴿لِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ اليهود.

﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ أي: أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار؛ فوضع السبب موضع المسبب^(٣). وقيل: يأكلون النار حقيقة في جهنم.

﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ عبارة عن غضبه عليهم وقيل: لا يكلمهم بما يحبونه^(٤).

﴿وَلَا يَزَكِّيهِمْ﴾ لا يثني عليهم.

﴿بِمَا أَصْبَرَهُمْ﴾ تعجّب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار، أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة. وقيل: إنه استفهام؛ و﴿أَصْبَرَهُمْ﴾ بمعنى: صبرهم، وهذا بعيد؛ وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجّب مستحيل على الله؛ لأنه استعظامٌ خفي سببه. وذلك لا يلزم؛ فإنه في حق الله غير خفي السبب.

(١) وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره أكثر الأصحاب.

(٢) وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد، قال المرداوي: «وهو المذهب على ما اصطلاحناه». المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/٢٥٢).

(٣) كذا وردت العبارة في النسخ الخطية! وهو سبق قلم، والصواب: «فوضع المسبب موضع السبب»، فالمأكول هو الرشا والأموال التي تكون عقوبتها النار، فهو السبب في دخولهم النار، فكان أصل الكلام: «ما يأكلون في بطونهم إلا ما يكون سبباً في دخولهم النار»، فوضع المسبب - وهو النار - موضع هذا السبب، فصار: «ما يأكلون في بطونهم إلا النار»، فجعل ما هو سبب للنار نارا، وهو مجاز. انظر: الكشف (٣/٢٠٠)، والبحر المحيط (٣/٢٣٩)، والدر المصون (٢/٢٤٢).

(٤) [التعليق ٢٠] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾: «عبارة عن غضبه عليهم...»، إلخ: أقول: فسر نفى الكلام بأحد وجهين:

- بالغضب اللازم من ترك الكلام؛ وهو من التفسير باللازم.

- أو بترك كلام مخصوص، وهو ما يُجبونه ويسرهم.

والثاني هو المناسب؛ لظاهر اللفظ، والله أعلم.

﴿١٧٥﴾ ذَلِكْ إشارة إلى العذاب، ورفعُه: بالابتداء^(١)، أو بفعل مضمر^(٢).

﴿بَأَنَّ اللَّهَ﴾ الباء سببية.

﴿نَزَّلَ الْكِتَابَ﴾ القرآن هنا.

﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بالواجب، أو بالإخبار الحق^(٣)؛ أي: الصادق. والباء فيه: سببية، أو للمصاحبة.

﴿الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ﴾ اليهود والنصارى؛ و﴿الْكِتَابِ﴾ على هذا: التوراة والإنجيل.

وقيل: ﴿الَّذِينَ اخْتَلَفُوا﴾: العرب؛ و﴿الْكِتَابِ﴾ على هذا: القرآن. ويحتمل جنس الكتاب^(٤) في الموضعين.

﴿لَهُمْ شِقَايَ بَعِيدٍ﴾ أي: بعيد من الحق والاستقامة.

(١) وخبره: ﴿بَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ..﴾، أي: ذلك الأمر - أي: العذاب - بأن الله...

(٢) تقديره: وجب ذلك لهم. المحرر الوجيز (١/ ٤١٨)، والبحر المحيط (٣/ ٢٤٦).

(٣) في د: «بالحق».

(٤) في ج، د: «الكتب».

*لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ فِىلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَئِىَ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِصَاحُ فِي الْفَتْلَى الْحُرِّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُيِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ
لِئِهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ إِعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾
وَلَكُمْ فِي الْفِصَاحِ حَيَاةٌ يَّاتُوكَ لِالْتِبَالِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ
خَافَ مِنْ مُّوَسَّ جَنْبًا أَوْ لِيْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

﴿لَيْسَ الْبِرُّ﴾ الآية؛ خطابٌ لأهل الكتاب؛ لأن المغرب قبله اليهود، والمشرق قبله
النصارى، أي: إنما البرُّ التوجُّه إلى الكعبة. وقيل: خطابٌ للمؤمنين؛ أي: ليس البرُّ الصلاة
خاصة، بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا.

﴿وَلَئِىَ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ﴾ لا يصحُّ أن يكون ﴿مَنْ آمَنَ﴾ خبراً عن ﴿الْبِرِّ﴾؛ فتأويله: لكنَّ
صاحب البرِّ مَنْ آمَنَ، أو لكن البرُّ برٌّ من آمَنَ، أو يكون البرُّ مصدرًا وُصِفَ به.

﴿وَأَتَى الْمَالَ﴾ صدقة التطوُّع، وليست بالزكاة؛ لقوله بعد ذلك: ﴿وَأَتَى الزَّكَاةَ﴾.

﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ الضمير عائد على ﴿الْمَالِ﴾؛ كقوله: ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الحشر: ٩]
الآية؛ وهو الراجح من طريق المعنى، وعود الضمير على الأقرب. وهو على هذا تميم؛
وهو من أدوات البيان. وقيل: يعود على مصدر ﴿وَأَتَى﴾، وقيل: على الله.

﴿ذَوِى الْقُرْبَى﴾ وما بعده: مرتَّبٌ بتقديم الأهم والأفضل؛ لأن الصدقة على القرابة صدقة
وصلة، بخلاف مَنْ بعدهم، ثم اليتامى؛ لصغرهم وحاجتهم، ثم المساكين؛ للحاجة خاصة.

﴿وَأَبْنِ السَّيْلَ﴾ الغريب، وقيل: الضيف^(١).

﴿وَالسَّائِلِينَ﴾ وإن كانوا غير محتاجين.

﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ عتقها.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ﴾ أي: العهد مع الله، ومع الناس.

﴿وَالصَّارِبِينَ﴾ نَضَبٌ بإضمار فعل^(٢).

﴿فِي الْبَأْسَاءِ﴾ الفقر.

﴿وَالضَّرَاءِ﴾ المرض.

﴿وَجِينَ الْبَأْسِ﴾ القتال.

﴿صَدَقُوا﴾ في القول، والفعل، والعزيمة.

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ أي: شرع لكم. وليس بمعنى: فُرض؛ لأن وليَّ المقتول مخيرٌ بين القصاص والدية والعفو. وقيل: بمعنى فرض؛ أي: فُرض على القاتل: الانقيادُ للقصاص، وعلى وليَّ المقتول: أن لا يتعداه إلى قتل غيره؛ كفعل الجاهلية، وعلى الحكام: التمكين من القصاص.

﴿الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى﴾ ظاهره: اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية، وأن لا يقتل حرٌّ بعبد، ولا ذكر بأنثى. إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى. ورأى قوم: أن يُعطي أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منه^(٣)؛ خلافاً لمالك والشافعي وأبي حنيفة^(٤).

(١) في ج، د، هـ: «الضعيف»، والمثبت موافق لما فسر به في «اللغات» مادة (٤٨٨).

(٢) على المدح والاختصاص. المحرر الوجيز (١/٤٢١)، والكشاف (٣/٢٠٩).

(٣) روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وحكي عن الحسن وعطاء، وروي عنهما -أيضاً- القول الآخر، وهو رواية عن أحمد.

(٤) وأحمد في الصحيح عنه، وهو المذهب عن الأصحاب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٥/٩٦-٩٧).

وأما قتل الحرّ بالعبد: فهو مذهب أبي حنيفة، خلافاً لمالك والشافعي^(١).

فعلى هذا: لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية؛ لا في الذكورية ولا في الحرية؛ لأنها عنده منسوخة. وأخذ مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية، وتأويلها عنده:

أن قوله: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ عمومٌ يدخل فيه: الذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى، والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، ثم كرّر قوله: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ تجريداً؛ للتأكيد؛ لأن بعض العرب كانوا إذا قُتل منهم أنثى قتلوا بها ذكراً؛ تكبراً وعدواناً.

وقد يتجه قول مالك على نسخ جميعها، ثم يكون عدم قتل الحرّ بالعبد من السنة، وهو قوله ﷺ: «لا يقتل حرٌّ بعبد»^(٢).

والناسخ لها على القول بالنسخ: عموم قوله: ﴿الْأَنْفُسُ بِالْأَنْفُسِ﴾ [المائدة: ٤٧]، على أن هذا ضعيف؛ لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل.

﴿مَنْ عَمِيَ لَهُ﴾ الآية؛ فيها تأويلان: أحدهما: أن المعنى: من قُتل فعُفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان، وعلى أولياء المقتول اتّباعه بها بمعروف. فعلى هذا: «مَنْ»: كناية عن القاتل، وأخوه: هو المقتول، أو وليّه، و﴿عَمِيَ﴾ من العفو عن القصاص؛ وأصله أن يتعدّى بـ«عن»، وإنما تعدّى هنا باللام؛ لأنه كقولك: «تجاوزت لفلان عن ذنبه».

والثاني: أن المعنى: مَنْ أعطيتَه الدية فعليه اتّباع بمعروف، وعلى القاتل أداء بإحسان. فعلى هذا: «مَنْ»: كناية عن أولياء المقتول، وأخوه: هو القاتل أو عاقلته^(٣)، و﴿عَمِيَ﴾ بمعنى: يُسرّ؛ كقوله: ﴿خَذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] أي: ما تيسّر، ولا إشكال في تعدّي ﴿عَمِيَ﴾ باللام على هذا المعنى.

(١) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٠٣/٢٥).

(٢) أخرجه البيهقي (١٥٩٣٩)، والدارقطني (٣٢٥٢) عن ابن عباس ؓ، وضعّف إسناده البيهقي وابن الملقّن وابن حجر.

(٣) في أ، د: «أو على عاقلته».

﴿ذَلِكَ تَخْصِيفٌ﴾ إشارة إلى جواز أخذ الدية؛ لأن بني إسرائيل لم تكن عندهم دية، وإنما هو القصاص.

﴿بِمَنْ إِبْتَغَى﴾ أي: قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية.

﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ القصاص منه. وقيل: عذاب الآخرة.

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ بمعنى قولهم: «القتل أنفى للقتل»^(١)؛ أي: أن القصاص يردع الناس عن القتل. وقيل: المعنى: أن القصاص أقل قتلاً؛ لأنه قتل واحد بواحد، بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول، حتى يُقتل بسبب ذلك جماعة.

﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ كانت فرضاً قبل الميراث، ثم نسخها آية المواريث، مع قوله ﷺ: «لا وصية لوارث»^(٢)، وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين. وقيل: معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض؛ فلا تعارض بينها وبين المواريث، ولا نسخ، والأول أشهر.

(١) بل بين العبارتين تفاوت في البلاغة، يبعد معه تقاربهما في المعنى فضلاً عن تماثلهما، وقد تكلم البلاغيون عن أوجه التفاوت بينهما، انظرها في: البحر المحيط (٣/ ٢٨٨-٢٨٩).

(٢) روي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أخرجه الترمذي (٢١٢٠)، وأبو داود (٢٨٧٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وأحمد (٢٢٢٩٤)، وحسنه الترمذي، وروي من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي (٢١٢١)، والنسائي (٣٦٤٣)، وابن ماجه (٢٧١٢)، وأحمد (١٧٦٦٣)، وقال الترمذي: «حسن صحيح».

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١٨﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ دَرَإِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢١٩﴾ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٢٠﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿٢٢١﴾ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ وَالرَّقَّتْ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَّاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمُ بَالَن بَشِرُوهُنَّ وَأَتْبَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ يَلِكُ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَفْرُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٢٢﴾ وَلَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيفًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢٣﴾

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ أي: فُرِضَ.

﴿كَمَا كُتِبَ﴾ القصد بقوله: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ وبقوله: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾: تسهيل الصيام على المسلمين، وكأنه اعتذارٌ عن كتبه عليهم، وملاطفة جميلة^(١).

(١) [التعليق ٢١] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول ابن جزي: «وكانه اعتذارٌ عن كتبه عليهم»، أقول: فيه نسبة الاعتذار إلى الله، ومعنى كلامه: أن الله أخبر المؤمنين أنه كتب الصيام على من قبلهم اعتذاراً منه إلى المؤمنين عن كتب الصيام عليهم، وفي نسبة الاعتذار إلى الله نظر؛ فإنه لم يرد نسبة الاعتذار إلى الله في شيء من نصوص الكتاب والسنة، وإنما الذي ورد الإعذار، أي: إزالة العذر، وذلك بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال ﷺ: «لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين» [أخرجه البخاري (٧٤١٦)، ومسلم (١٤٩٩) عن المغيرة ﷺ] وإمامهال العبد في عمره إلى أمد يمكنه فيه التدارك، =

والذي كُتِبَ على الذين من قبلنا الصيام مطلقاً، وقيل: كتب على الذين من قبلنا رمضان، فبدّلوه.

﴿أَيَّامًا﴾ منصوبٌ: بـ ﴿الصَّيَامِ﴾^(١)، أو بمحذوف^(٢)، ويبعد انتصابه بـ ﴿تَتَّقُونَ﴾.

﴿بِمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا﴾ الآية؛ إباحة للفطر مع المرض والسفر، وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك. وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى: فحوى الخطاب^(٣)؛ وتقديره: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر: فعليه عدة من أيام آخر.

ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف؛ فرأوا أن صيام المريض والمسافر لا يصح، وأوجبوا عليه عدة من أيام آخر، وإن صام في رمضان. وهذا منهم جهلٌ بكلام العرب. وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر، وبذلك قال الظاهرية. وحده في مشهور مذهب مالك: أربعة بُرْدٍ^(٤).

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ قيل: يطيقونه من غير مشقة؛ فيفطرون ويكفرون، ثم نسخ جواز الإفطار بقوله: ﴿بِمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾. وقيل: يطيقونه بمشقة؛ كالشيخ الهرم، فيجوز له الفطر، ويكفر بالإطعام، فلا نسخ على هذا.

= كما في الحديث: «أعذر الله إلى امرئ آخر أجله، حتى بلغه ستين سنة» [أخرجه البخاري (٦٤١٩) عن أبي هريرة ؓ]،

فلا حجة للعباد على الله، وقد أقام الحجة عليهم بإرسال الرسل وبالإمهال، قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا تَدَّكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾، فلا عذر لمن كفر بالله وعصى رسله بعد إعدار الله إليهم.

والاعتذار إنما يكون من الأدنى إلى الأعلى، فالواجب على العباد أن يعتذروا إلى ربهم بالاعتراف والتوبة من ذنوبهم، لا أن يعتذر الله إليهم بما فعله بهم؛ إذ لم يفعل بهم إلا ما له فعله؛ لأنهم عبيده، كما قال عيسى ؑ: ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَلَا تَهْتِكُوا عِبَادَتِي﴾، وهو سبحانه بصير بهم، كما قال: ﴿إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾، وليس لأحد أن يقول: لم فعلت كذا يا ربنا، ولم شرعت كذا، على وجه الاعتراض، قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَلْ عَنَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾.

(١) نحو قولك: نويت الخروج يوم الجمعة. الكشاف (٣/ ٢٢٩).

(٢) أي: بإضمار فعل يدل عليه ما قبله، تقديره: صوموا. البحر المحيط (٣/ ٣٣٠).

(٣) سبق التعليق عليه عند تفسير الآية رقم (٥٤) من هذه السورة، وأن الصواب: «الحن الخطاب». والله أعلم.

(٤) وهو مذهب الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٣٦-٣٧).

﴿بِمَسِّ تَطَوُّعٍ﴾ أي: صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة؛ وذلك على القول بالنسخ. وقيل: تطوُّع بالزيادة في مقدار الإطعام، وذلك على القول بعدم النسخ.

﴿شَهْرَ رَمَضَانَ﴾: مبتدأ، أو خبر ابتداء مضمرة^(١)، أو بدلٌ من ﴿الصِّيَامِ﴾.

﴿أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ ابن عباس رضي الله عنه: أنزل القرآن جملةً واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل به جبريل على النبي ﷺ بطول عشرين سنة^(٢). وقيل: المعنى: أنزل في شأنه القرآن؛ كقولك: «أنزل القرآن في فلان». وقيل: المعنى: ابتدئ فيه إنزال القرآن.

﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى﴾ أي: أن القرآن هدى، ثم هو -مع ذلك- من مبيِّنات^(٣) الهدى؛ وذلك أن الهدى على نوعين: مطلق، وموصوف بالبيان. فالهدى الأول -هنا-: على الإطلاق. وقوله: ﴿وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى﴾ أي: وهو من الهدى المبيِّن؛ فهو من عطف الصفات؛ كقولك: «فلان عالمٌ وجليلٌ من العلماء».

﴿بِمَسِّ شَهْدٍ﴾ أي: كان حاضرًا غير مسافر، و﴿الشَّهْرِ﴾: منصوبٌ على الظرفية.

﴿أَلْيَسَ﴾ و﴿أَلْعَسَرُ﴾: على الإطلاق، وقيل: اليسرُ: الفطرُ في السفر، والعسر: الصوم فيه.

﴿وَلْيَتَكَلَّمُوا﴾ متعلِّقٌ بمحذوف تقديره: شرع، أو عطفٌ على: ﴿أَلْيَسَ﴾.

﴿أَلْعِدَّةُ﴾ الأيام التي أفطر فيها.

﴿وَلْيَتَكَبَّرُوا﴾ التكبير يوم العيد، أو مطلق.

﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾ مقيد بمشيئة الله، وموافقة القدر. وهذا جواب من قال: كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة؟^(٤)

(١) أي: ذلكم شهر رمضان. المحرر الوجيز (١/ ٤٤٢).

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١١٥/ ١١٥)، والنسائي في الكبرى (١١٣٠٨)، والحاكم في المستدرک (٢٨٧٩)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه -أيضاً- ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص: ٣٦).

(٣) في د: «بينات».

(٤) [التعليق ٢٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «مقيّد بمشيئة الله...»، إلخ: أقول: تضمّن كلامه هذا: أن وعد الله باستجابة دعاء الداعي: مشروطٌ بأمرين:

﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ أي: في امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة.

﴿١٨٦﴾ ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ﴾ الآية؛ كان الأكل والجماع محرماً بعد النوم في ليل رمضان، فجرت في ذلك قصة لعمر بن الخطاب^(١) ولصِرمة بن مالك^(٢)؛ فأحلَّهما الله؛ تخفيفاً على عباده.

﴿الرَّيْتُ﴾ هنا: الجماع، وإنما تعدَّى بـ﴿إِلَى﴾؛ لأنه في معنى الإفضاء.

﴿هَسَ لِبَاسٌ لَّكُمْ﴾ تشبيهٌ بالثياب؛ لاشتغال كل واحد من الزوجين على الآخر، وهذا تعليلٌ للإباحة.

﴿تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان.

﴿فَتَابَ﴾ ﴿وَعَقَا﴾ أي: غفر ما وقعتم فيه من ذلك. وقيل: رفع عنكم ذلك الحكم. ﴿بَشِيرُوهُنَّ﴾ إباحة.

= أولاً: بمشيئة الله؛ وهذا حق؛ فإنَّ فعله تعالى إنما يكون بمشيئة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ١٨]، وأدلة ذلك كثيرة في القرآن.

ثانياً: بموافقة القدر؛ أي: أن يكون المطلوب قد سبق القدر بكونه، وفي هذا إجمال:

فإنَّ أراد: أنه مقدَّر بدون هذا الدعاء، فهذا يؤوَّل إلى أن يكون الدعاء لا أثر له في حصول المطلوب؛ وهذا هو الظاهر من مراده؛ فإنَّ هذا يجري على مذهب نفاة تأثير الأسباب، والدعاء من الأسباب، وهو مذهب الأشاعرة، والظاهر: أن المؤلف مذهب هذا المذهب.

وإنَّ أراد: أنه مقدَّر الحصول بذلك الدعاء، فهو حق؛ لكن يصير التقييد بذلك كالتقييد بالمشيئة؛ فإنه لا يكون إلا ما سبق به القدر، كما لا يكون إلا ما شاءه الله تعالى؛ فتخلَّف المطلوب يرجع إلى أن الله لم يقدِّر حصوله في سابق علمه وكتابه، وما كان كذلك، فإنه لا يشاؤه سبحانه.

فالمشيئة والقدر متلازمان؛ فما شاءه سبحانه، فقد سبق به علمه وكتابه، وما علمه وكتبه فإنه تعالى يشاؤه؛ فلا يكون إلا ما يشاء، ولا يكون إلا ما سبق به علمه وكتابه، والله أعلم.

(١) أخرجه أحمد في المسند (١٥٧٩٥)، والطبري في تفسيره (٢٣٦/٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣١٦/١)، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١/٧)، والسيوطي في الدر المنثور (٢٧٣/٢).

(٢) أخرجه البخاري (١٩١٥) من حديث البراء^(رضي الله عنه)، ووقع في اسمه اختلاف كثير، ذكره ابن حجر في الإصابة (٢٤٨/٥)، فقيل: صرمة بن مالك كما أورده المؤلف، وقيل: قيس بن صرمة كما في رواية البخاري، وقيل غير ذلك.

﴿مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ قيل: الولد يتغنى بالجماع. وقيل: الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه.

﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ بيان للخيط الأبيض، لا للأسود؛ لأنَّ الفجر ليس له سواد. والخيط -هنا- استعارة؛ يراد بالخيط الأبيض: بياض الفجر، وبالخيط الأسود: سواد الليل.

وروي أن قوله: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ نزل بعد ذلك^(١)؛ بياناً لهذا المعنى؛ لأنَّ بعضهم جعل خيطاً أبيض وخيطاً أسود عند وساده، وأكل حتى تبين له، فقال له النبي ﷺ: «إنما هو بياض النهار وسواد الليل»^(٢).

﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ أي: إلى أول الليل، وهو غروب الشمس؛ فمن أفطر قبل ذلك: فعليه القضاء والكفارة^(٣). ومن شك هل غربت أم لا فأفطر: فعليه -أيضاً- القضاء والكفارة. وقيل: القضاء فقط. وقالت عائشة رضي الله عنها: ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾: يقتضي المنع من الوصال^(٤)، وقد جاء ذلك في الحديث^(٥).

﴿وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ﴾ تحريمٌ للمباشرة حين الاعتكاف. قال الجمهور: المباشرة -هنا-: الجماع وما دونه، وقيل: الجماع فقط.

﴿فِي الْمَسْجِدِ﴾ دليلٌ على جواز الاعتكاف في كلِّ مسجد؛ خلافاً لمن قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، ومسجد المدينة، وبيت المقدس. وفيه -أيضاً- دليلٌ على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، لا في غيرها، خلافاً لمن أجازها في غيرها من مفهوم الآية.

(١) أخرجه البخاري (١٩١٧)، ومسلم (١٠٩١) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.

(٣) إيجاب الكفارة بإفساد الصوم بغير الجماع هو مذهب مالك وأبي حنيفة، خلافاً للشافعي وأحمد في أنه الكفارة لا تجب إلا بإفساد الصوم بالجماع فقط. القوانين الفقهية (ص: ٢٢٤)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٦٦).

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (٣/ ٢٦٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٩٦٨٩).

(٥) أخرجه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣).

﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي: أحكامه التي أمر بالوقوف عندها.

﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ أي لا تُقاربوا^(١) مخالفتها. واستدل بعضهم به على سدِّ الذرائع؛ لأنَّ المقصود النهي عن المخالفة للحدود؛ لقوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٧]، ثم نهى - هنا - عن مقارنة المخالفة؛ سدًّا للذريعة.

﴿وَلَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ﴾ أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، كالقمار، والغصب، وجحد الحقوق، وغير ذلك.

﴿وَتَذْلُوا﴾ عطف على: ﴿وَلَا تَاْكُلُوا﴾، أو: نصب بإضمار «أن». وهو من أدلى الرجل بحجته: إذا قام بها.

والمعنى: نهى عن أن يحتج بحجة باطلة؛ ليصل بها إلى أكل مال الناس. وقيل: نهى عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس. فالباء على الأول: سببية، وعلى الثاني: للإلصاق.

﴿بِالْإِثْمِ﴾ الباء: سببية، أو للمصاحبة. والإثم على القول الأول في ﴿وَتَذْلُوا﴾: إقامة الحجة الباطلة؛ كشهادة الزور، والأيمان الكاذبة، وعلى القول الثاني: الرشوة.

﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: تعلمون أنكم على الباطل؛ وذلك مبالغة في المعصية والجرأة.

(١) في أ، ب: «لا تقربوا».

*يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَافِقُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٥٨﴾ وَفَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٥٩﴾ وَافْتَلَوْهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْمِثْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَفْتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَافْتَلَوْهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٦٠﴾ فَإِنْ ابْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦١﴾ وَفَتَلَوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ ابْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٦٢﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ فِصَاصٌ فَمَنْ إِبْتَغَى عَنْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا إِبْتَغَى عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٦٣﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتِهْلُكِهَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦٤﴾ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَمِذْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ * فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦٥﴾

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ﴾ سببها: أنهم سألوا عن الهلال، وما فائدة محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس^(١). والهلال: ليلتان من أول الشهر، وقيل: ثلاث، ثم يقال له: قمر.

(١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٥/١) من حديث السدي الصغير عن الكلبي عن ابن عباس ؓ، قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة وهما رجلان من الأنصار، قال: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحد؟ فنزلت ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس﴾، وإسناده ضعيف وإيه كما في الدر المنثور (٣٠٥/٢)، وأخرجه الطبري (٢٨٢/٣) وابن أبي حاتم (٣٢٢/١) من حديث العوفي عن ابن عباس ؓ، قال: سأل الناس رسول الله ﷺ عن الأهلة، فنزلت هذه الآية.

﴿مَوَفِيَتْ﴾ جمع ميفات؛ لمحَلّ الديون، والأُكْرية، وانقضاء العِدَد، وغير ذلك. ثم ذَكَرَ الحَجَّ؛ اهتمامًا بذكره، وإن كان قد دخل في المواقيت للناس.

﴿وَلَيْسَ أَلْبَرٌ﴾ الآية؛ كان قومٌ إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها، وإنما يدخلون من ظهورها، ويقولون: لا يحولُ بيننا وبين السماء شيءٌ؛ فنزلت الآية إعلَامًا أَنَّ ذلك ليس من البر^(١). وإنما ذَكَرَ ذلك بعد ذِكْرِ الحج؛ لأنه كان عندهم من تمام الحج.

وقيل: إن المعنى: ليس البر أن تسألوا عن الأهلَّة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه؛ فتأتون الأمور على غير ما يجب.

فعلى هذا: ﴿الْبَيُوتَ﴾ و﴿أَبْوَابَهَا﴾ و﴿ظُهُورَهَا﴾ استعاراتٌ؛ يراد بالبيوت: المسائل، وظهورها^(٢): السؤال عما لا يفيد، وأبوابها: السؤال عما يحتاج إليه.

﴿أَلْبَرٌ مِّنْ إِبْتِغَىٍّ﴾ تأويله مثل: ﴿أَلْبَرٌ مِّنْ أَمْسٍ﴾^(٣).

﴿الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ﴾ كان القتال غير مباح في أوَّل الإسلام، ثم أُمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل؛ وذلك مقتضى هذه الآية، ثم أُمر بقتال جميع الكفار في قوله: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً﴾ [التوبة ٣٦] و﴿وَأَفْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [النساء: ٨٨]؛ فهذه الآية منسوخة.

وقيل: إنها مُحْكَمَةٌ؛ وإنَّ المعنى: قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلكم^(٤)، دون النساء والصبيان الذي لا يقاتلونكم، والأوَّل أرجح وأشهر.

﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ أي: بقتال من لم يقاتلكم؛ على القول الأول، وبقتال النساء والصبيان؛ على القول الثاني.

﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُم﴾ أي: من مكة؛ لأنَّ قريشًا أخرجوا منها المسلمين.

(١) أخرجه البخاري (١٨٠٣) ومسلم (٣٠٢٦) من حديث البراء رضي الله عنه.

(٢) في ب، ج، هـ: «ظهورها».

(٣) انظر تفسير الآية (١٧٦).

(٤) في ب، ج، هـ: «يقاتلونكم».

﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ أي: فتنة المؤمن عن دينه أشدُّ عليه من قتله. وقيل: كفر الكفار أشدُّ من قتل المؤمنين^(١) لهم في الجهاد.

﴿عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ منسوخٌ بقوله: ﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [النساء: ٨٨]، وذلك يقوي نسخ: ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾.

﴿إِنْ إِنْتَهَوْا﴾ أي: عن الكفر فأسلموا؛ بدليل قوله: ﴿عَفْوَرٌ رَّحِيمٌ﴾؛ وإنما يغفر للكافر إذا أسلم.

﴿لَا تَكُونِ فِتْنَةً﴾ أي: لا يبقى دينٌ كفر.

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ الآية؛ نزلت لما صدَّ الكفارُ النبيَّ ﷺ والمسلمين^(٢) عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي قعدة، فدخلها في العام الذي بعده في شهر ذي قعدة^(٣). أي: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ الذي دخلتم فيه مكة ﴿بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ الذي صُدِّدتم فيه عن دخولها.

﴿وَالْحُرْمَتُ فِصَاصٌ﴾ أي: حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها: فِصَاصٌ بحرمة الشهر والبلد حين صُدِّدتم عنها.

﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ تسميةٌ للعقوبة باسم الذنب؛ أي: قاتلوا مَنْ قاتلكم، ولا تبالوا بحرمة من صدَّكم عن مكة.

﴿وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ أبو أيوب الأنصاري: المعنى: لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد^(٤). وقيل: لا تتركوا النفقة في الجهاد؛ خوف العيلة. وقيل: لا تقنطوا من التوبة. وقيل: لا تقتحموا المهالك. والباء في ﴿بِأَيْدِيكُمْ﴾: زائدة، وقيل: التقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم.

(١) في ج، هـ: «المؤمن».

(٢) هذه الكلمة سقطت من ب، ج، هـ.

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٣/٣٠٥) عن ابن عباس ؓ.

(٤) أخرجه أبو داود (٢٥١٢)، والنسائي في الكبرى (١٠٩٦٢)، والترمذي (٢٩٧٢) وقال: «حديث حسن صحيح غريب»، وابن حبان (٤٧١١)، والحاكم (٢٤٣٤) وصححه ووافقه الذهبي.

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ أي: أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما^(١). ابن عباس ؓ: إتمامهما^(٢): إكمال المناسك^(٣). علي ؓ: إتمامهما^(٤): أن تحرّم بهما من دارك^(٥).

ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام، لا بالابتداء.

﴿بِإِنْ أَحْصَرْتُمْ﴾ المشهور في اللغة: أحصره المرض - بالألف -، وحصره العدو.

وقيل: بالعكس. وقيل: هما بمعنى واحد. فقال مالك: ﴿أَحْصَرْتُمْ﴾ هنا: بالمرض على مشهور اللغة؛ فأوجب عليه الهدي، ولم يوجب عليه من حصره العدو.

وقال الشافعي وأشهب^(٦): يجب الهدي على من حصره العدو، وحملاً الآية على ذلك، واستدلّا بنحر النبي ﷺ الهدي بالحديبية^(٧).

وقال أبو حنيفة: يجب الهدي على المحصر بعدو وبمرض.

﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾ أي: فعليكم ما استيسر من الهدي؛ وذلك شاة.

﴿وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ﴾ خطاب للمحصر بمرض عند مالك؛ لأنه لا يتحلل بالحلل حتى يبلغ الهدي محلّه أي: موضع نحره؛ وهو: مكة أو منى عند مالك^(٨). وقال الشافعي^(٩): محلّه: حيث أحصر. وقيل: هو^(١٠) خطاب للمحصر وغيره.

(١) في ج، هـ: «أكملوها إذا ابتدأتم عملها».

(٢) في ب، ج، هـ: «إتمامها».

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٣/ ٣٢٨).

(٤) في ب، ج، هـ: «إتمامها».

(٥) أخرجه الطبري (٣/ ٣٣٠)، وابن أبي حاتم (١/ ٣٣٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٢٨٣٤)، والحاكم (٣٠٩٠) وصححه ووافقه الذهبي.

(٦) وأحمد، وهو قول الجمهور. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٩/ ٣١٢).

(٧) أخرجه البخاري عن ابن عباس (١٨٠٩) وابن عمر (٢٧٠١) ؓ.

(٨) وهو رواية عن أحمد في المحصر بعدو.

(٩) وأحمد في الرواية المشهورة، نص عليه، وهو المذهب عند الأصحاب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٨/ ٤٤٣).

(١٠) في ب، ج، هـ: «هي».

﴿بَسَّ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ الآية؛ نزلت في كعب بن عُجرة حين رآه النبي ﷺ فقال له: «لعلك تؤذيك هوائُ رأسك؟» فقال: نعم، فقال له رسول الله ﷺ: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة»^(١).

(فمعنى الآية: أن من كان في الحج واضطرَّ مريضًا^(٢) أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر: جاز له حلقه؛ وعليه صيام، أو صدقة، أو نسك)^(٣) حسبما تفسر في الحديث. وقاس الفقهاء على حلق الرأس: سائر الأشياء التي يُمنع الحاج منها، إلا الصيد، ووطء النساء.

وقصر الظاهرية ذلك الحكم على حلق الرأس.

ولا بد في الآية من مضمّر لا يستقلُّ الكلام دونَه، وهو المسمى: فحوى الخطاب^(٤)؛ وتقديرها: فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية.

﴿بِإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ أي: من المرض؛ على قول مالك. ومن العدو؛ على قول غيره. والمعنى: إذا كنتم بحال أمن؛ سواء تقدّم مرض أو خوف عدو، أو لم يتقدّم.

﴿بَسَّ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ التمتع عند مالك وغيره^(٥): هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، ثم يحج من عامه؛ فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة. وقال عبد الله بن الزبير: التمتع: هو أن يُحصَر عن الحج بعدو حتى يفوته الحج، فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه، ثم يحج من قابل قضاء لحجته؛ فهو قد تمتع بفعل الممنوعات في الحج من وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل^(٦). وقيل: التمتع: هو قران الحج والعمرة.

﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ شاة.

(١) أخرجه البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١).

(٢) في د: «واضطّر لمرض».

(٣) سقط من ب، ج، هـ.

(٤) سبق التعليق عليه عند تفسير الآية رقم (٥٤) من هذه السورة، وأن الصواب: «لحن الخطاب». والله أعلم.

(٥) هذا معنى التمتع عند عامة أهل العلم. الاستدكار، لابن عبد البر (٢٠٨ / ١١).

(٦) أخرجه الطبري (٤١٢ / ٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٣٧٣٩)، وابن عبد البر في الاستدكار (٢١١ / ١١).

﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ وقتها: من إحرامه إلى يوم عرفة، فإن فاتته: صام أيام التشريق.

﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ أي: إلى بلادكم، أو في الطريق.

﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ﴾ فائدته: بيان أن السبعة تصام بعد الثلاثة؛ فتكون عشرة، ورفع لتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة. وقيل: هو مثل الفذلكة؛ وهو قول الناس بعد الأعداد: «فذلك كذا». وقيل: كاملة في الثواب.

﴿لَيْسَ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرٌ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ يعني: غير أهل مكة وذو طوى بإجماع. وقيل: أهل الحرم كله. وقيل: من كان دون المواقيت. وقوله: ﴿ذَلِكَ﴾: إشارة إلى الهدى أو الصيام؛ أي: إنما يجب الهدى -أو الصيام بدلاً منه- على الغرباء، لا على أهل مكة. وقيل: ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى التمتع.

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ بَرَضَ فِيهِمُ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَتَأْتِيهِ الْغُلَبَاءُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَبَضْتُمْ مِنْ عَرَبَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿٥٧﴾ ثُمَّ أَيْبُضُوا مِنْ حَيْثُ أَبَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٨﴾ فَإِذَا فَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٥٩﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٦٠﴾ * وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّبَعِيَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ﴿٦١﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٦٣﴾ وَإِذَا فِيلٌ لَهُ إِنِّي اللَّهُ أَخَذْتَهُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ ﴿٦٤﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٦٥﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٦﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ التَّيْنَتُ بَاعِلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمِّ وَالْمَلَكَةِ وَفُضِيَ الْأَمْرُ وَالْيَاسُ اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ ﴿٦٨﴾

﴿الْحَجَّ أَشْهُرٌ﴾ التقدير: أشهر الحج أشهر^(١)، أو الحج في أشهر^(٢). وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وقيل: العشر الأول منه. وينبغي على ذلك: من آخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي حجة: فعليه دم على القول بالعشر الأول. ولا دم عليه على القول بجميع الشهر.

(١) إنما احتيج إلى التقدير هنا؛ لأن الحج ليس هو الأشهر. المحرر الوجيز (١/٤٨١).

(٢) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (١/٤٨١): «ومن قدر الكلام: (الحج في أشهر)، فيلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر، ولم يقرأ بنصبها أحد».

واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر: فأجازه مالك على كراهة^(١). ولم يُجزه الشافعي وداود؛ لتعيين هذا الأشهر لذلك؛ فكانها كوقت الصلاة^(٢).

﴿بِمَسِّ بَرَضٍ﴾ أي: ألزم الحج نفسه.

﴿بَلَا رَيْتَ وَلَا بُسُوقٍ﴾ الرث: الجماع. وقيل: الفحش من الكلام. والفسوق: المعاصي. والجدال: المراءى مطلقاً. وقيل: المجادلة في مواقف الحج. وقيل: النسيء الذي كانت العرب تفعله.

﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ قيل: احمّلوا زاداً في السفر. وقيل: تزوّدوا للآخرة بالتقوى، وهو الأرجح؛ لما بعده.

﴿بِفَضْلٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ التجارة في أيام الحج، أباحها الله تعالى. وقرأ ابن عباس عليه السلام: «فضلاً من ربكم في مواسم الحج»^(٣).

﴿أَبْقَضْتُمْ﴾ اندفعتكم جملة واحدة.

﴿مِّنْ عَرَبَاتٍ﴾ اسم علم للموقف. والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر، لا تنوين صرف؛ فإن فيه التعريف والتأنيث.

﴿الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ المزدلفة. والوقوف بها سنة.

﴿كَمَا هَدَيْكُمْ﴾ الكاف للتعليل.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ﴾ «إن» مخففة من الثقيلة؛ ولذلك جاءت اللام في خبرها.

﴿مِّن قَبْلِهِ﴾ أي: من قبل الهدى.

(١) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (١/ ٤٨١): «ومن قدر الكلام: (الحج في أشهر)، فيلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر، ولم يقرأ بنصبها أحد».

(٢) وهي رواية عن أحمد، اختارها ابن حامد وغيره، فعليه: يجعل إحرامه عمرة. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٨/ ١٣١).

(٣) أخرجه البخاري في مواضع منها (١٧٧٠).

﴿ثُمَّ أَيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَبَاضَ النَّاسُ﴾ فيه قولان: أحدهما: أنه أمر للحُمْسِ^(١)؛ وهم قريشٌ ومن تبعهم، كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرمٌ، ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس؛ لأنها حلٌّ، ويقولون: نحن أهل الحرم؛ فلا نقف إلا بالحرم، فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويُفيضوا منها.

وقد كان النبي ﷺ قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة؛ توفيقاً من الله تعالى له^(٢).

والقول الثاني: أنها خطابٌ لجميع الناس؛ ومعناها: أفيضوا من المزدلفة إلى منى.

﴿ثُمَّ﴾ على هذا القول: على بابها من الترتيب. وأما على القول الأول: فليست للترتيب، بل للعطف خاصة. قال الزمخشري: هي كقولك: «أحسن إلى الناس، ثم لا تحسن إلا إلى كريم»؛ فإنَّ معناها: التفاوت بين ما قبلها وما بعدها، وأن ما بعدها أكد^(٣).

﴿فَضَيْتُمْ مَنَسِكَكُمْ﴾ فرغتم من أعمال الحج.

﴿كَذِكْرِكُمْ دَآبَاءَكُمْ﴾ لأن الإنسان كثيراً ما يذكر آباءه^(٤). وقيل: كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرةً عند الجمرة، فأمروا بذكر الله عوضاً من ذلك.

﴿ءَاتَيْنَا فِي الدُّنْيَا﴾ كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة.

﴿فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ قيل: العمل الصالح. وقيل: المال. وقيل: المرأة الصالحة.

﴿وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ الجنة.

﴿نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾ يحتمل أن تكون «من»: سببية؛ أي: لهم نصيب عند الله؛ من أجل ما كسبوا من الحسنات. وأن تكون لبيان الجنس؛ أي: لهم نصيب من الحسنات التي

(١) الحُمْس: لقب قريش، ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس، وهم: فُهْمٌ وَعَدَوَانُ ابنا عمرو بن قيس عيلان، وبنو عامر بن صعصعة، سُمُّوا حُمْسًا؛ لتحُمُّسهم في دينهم، أي: تشدُّدهم فيه، وكذا في الشجاعة فلا يطاقون، أو لالتجائهم بالحَمَساء، وهي الكعبة؛ لأن حَجَرَهَا أبيض إلى السَّوَاد. انظر: تاج العروس (١٥/٥٥٥).

(٢) أخرجه أحمد (١٦٧٥٧) وابن خزيمة (٣٠٥٧) والحاكم (١٧٧٢) - وقال: «صحيح على شرط مسلم» - عن

جبير بن مطعم رضي الله عنه.

(٣) الكشف (٣/٣٠٣).

(٤) في ب، ج، هـ: «آباه».

اكتسبوها، والنصيب - على هذا-: الثواب^(١).

﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن يراد به: سرعة مجيء يوم القيامة. والآخر: أن يراد به: سرعة وقوع الحساب يوم القيامة؛ لأن الله لا يحتاج إلى عِدَّةٍ^(٢) ولا فكرة.

وقيل لعليّ عليه السلام: كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: «كما يرزقهم على كثرتهم»^(٣).

﴿وَفِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ ثلاثة بعد يوم النحر؛ وهي أيام التشريق. والذكر فيها: التكبير في أدبار الصلوات، وعند رمي الجمار، وغير ذلك.

﴿بِمَسِّ تَعَجَّلَ﴾ أي: انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق.

﴿وَمَسَّ تَأَخَّرَ﴾ أي: إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار. وأما المتعجل: فقليل: يترك رمي جمار اليوم الثالث. وقيل: يقدمها في اليوم الثاني.

﴿فَلَا إِنَّمْ عَلَيْهِ﴾ في الموضعين: قيل: إنه إباحةٌ للتعجل والتأخر. وقيل: إنه إخبارٌ عن غفران الإثم - وهو الذنب - للحاج؛ سواءً تعجل أو تأخر.

﴿لِمَسِّ إِبْتَفَى﴾ أمّا على القول بأن معنى: ﴿فَلَا إِنَّمْ عَلَيْهِ﴾ إباحةٌ؛ فالمعنى: أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يآثم فيهما؛ فقد أبيع له ذلك من غير إثم.

وأمّا على القول: بأن معنى: ﴿فَلَا إِنَّمْ عَلَيْهِ﴾ إخبار بغفران الذنوب؛ فالمعنى: أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه؛ كقوله ﷻ: «من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»^(٤).

فاللام متعلّقة: إمّا بالغفران، أو بالإباحة^(٥) المفهومين من الآية.

(١) عبارة الزمخشري في الكشاف (٣/ ٣١٠): «أي: نصيبٌ من جنس ما كَسَبُوا من الأعمال الحسنة، وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة».

(٢) العِدَّةُ: العدّ والإحصاء. تاج العروس (٨/ ٣٥٣).

(٣) لم أقف عليه مسنداً.

(٤) أخرجه البخاري (١٨٢٠)، ومسلم (١٣٥٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) في د: «بالإباحة».

﴿مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ﴾ الآية؛ قيل: نزلت في الأخنس بن شريق؛ فإنه أظهر الإسلام، ثم خرج فقتل دوابَّ المسلمين وأحرق لهم زرعاً^(١). وقيل: في المنافقين^(٢). وقيل: عامة في كل من كان على هذه الصفة.

﴿فِي الْحَيَاةِ﴾ متعلق بـ ﴿قَوْلُهُ﴾؛ أي: يعجبك ما يقول في أمر الدنيا. ويحتمل أن يتعلق بـ ﴿يُعْجِبْكَ﴾^(٣). ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهَ﴾ أي: يقول: الله يعلم إنني لصادق.

﴿أَلَدَّ الْخِصَامَ﴾ شديد الخصومة.

﴿تَوَلَّى﴾ أدبر بجسده، أو أعرض بقلبه. وقيل: صار والياً.

﴿وَيَهْلِكُ الْحَرْتُ وَالنَّسْلُ﴾ على القول بأنها في الأخنس: إهلاك الحرث: حرقه للزرع، وإهلاك النسل: قتله للدواب. وعلى القول بالعموم: فالمعنى: مبالغة في الفساد، وعبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل؛ لأنهما قوامُ معيشة بني آدم، فإن الحرث: هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات، والنسل: هو الإبل والبقر والغنم، وغير ذلك مما يتناسل.

﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ المعنى: أنه لا يطيع من أمره بالتقوى؛ تكبراً وطغياناً. والباء يحتمل أن تكون: سببية، أو بمعنى «مع». وقال الزمخشري: هي كقولك: أخذ الأمير الناس بكذا أي: ألزمهم إيَّاه؛ فالمعنى: حملته العزة على الإثم^(٤).

﴿مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ﴾ أي: يبيعها. قيل: نزلت في صهيب رضي الله عنه^(٥). وقيل: على العموم. وبيع النفس: في الهجرة، أو الجهاد. وقيل: في تغيير المنكر، وأنَّ الذي قبلها: فيمن غيَّر عليه فلم ينزجر.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٥٧٢/٣)، وابن أبي حاتم (٣٦٤/٢) عن السدي.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٥٧٣/٣)، وابن أبي حاتم (٣٦٢/٢) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٣) أي: قوله حلَّوْ فصيح في الدنيا، فهو يعجبك حينئذ، ولا يعجبك في الآخرة. الكشاف (٣١٦/٣).

(٤) الكشاف (٣١٨/٣).

(٥) أخرجه الحاكم (٥٧٠٠) عن أنس رضي الله عنه، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، وأخرجه ابن أبي حاتم (٣٦٨/٢).

عن سعيد بن المسيب.

﴿السَّلَامُ﴾ بفتح السين^(١): المسالمة، والمراد بها هنا: عقد الذمة بالجزية، فالأمر على هذا: لأهل الكتاب، وخطبوا بـ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾؛ لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة.

وقيل: هو الإسلام، وكذلك هو بكسر السين، فيكون الخطاب لأهل الكتاب؛ على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام.

وقيل: إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانوا^(٢)؛ فالمعنى على هذا: ادخلوا في الإسلام، واتركوا سواه^(٣).

ويحتمل: أن يكون الخطاب للمسلمين؛ على معنى: الأمر بالثبوت عليه، أو^(٤) الدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي.

﴿كَآبَةً﴾ عموم في: المخاطبين، أو في شرائع الإسلام.

﴿بَاعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ تهديد لمن زلَّ بعد البيان.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: ينتظرون.

﴿يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ تأويله عند المتأولين: يأتيهم عذاب الله في الآخرة، أو أمره في الدنيا. وهي عند السلف الصالح ومن تبعهم: من المتشابه؛ فيجب الإيمان بها من غير تكييف. ويحتمل أن لا تكون من المتشابه؛ لأنَّ قوله: ﴿يَنْظُرُونَ﴾ بمعنى: يطلبون ذلك بجهلهم؛ كقولهم: ﴿لَوْلَا يَكْلِمُنَا اللَّهُ﴾ [البقرة: ١١٧].

﴿يَبْطِئُ ظُلْمٌ﴾ جمع ظُلَّة؛ وهو: ما علاك من فوق. فإن كان ذلك لأمر الله: فلا إشكال. وإن كان لله: فهو من المتشابه^(٥).

(١) قرأ نافع وابن كثير والكسائي بفتح السين، وقرأ الباقون بكسرها.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٥٩٩/٣) عن عكرمة، وانظر تفسير ابن كثير (٥٦٦/١).

(٣) في د: «ما سواه».

(٤) في أ، ب: «و».

(٥) [التعليق ٣٣] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ»، تأويله عند المتأولين: يَأْتِيَهُمُ عَذَابُ اللَّهِ فِي

الآخرة، أو أمره في الدنيا...، إلخ: أقول: ذكر في معنى قوله تعالى: «يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ» قولين:

الأول: تفسير أهل التأويل؛ بما ذكره من عذاب الله في الآخرة، أو أمره في الدنيا؛ وهذه طريقة أهل التأويل من نفاة الصفات.

﴿الْعَمَمِ﴾ السحاب.

﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ فرغ منه؛ وذلك كناية عن وقوع العذاب.

= الثاني: تفسير أهل التفويض: أَنَّ الآية مِنَ المتشابه، والمتشابه عند المؤلفِ وأمثاله: ما لا يَعْلَمُ معناه إلا الله، وزَعَمُ ابنُ جُزَيٍّ: أَنَّ هذا هو مذهبُ السلفِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ، ونسبةُ هذا إلى السلفِ باطلة؛ فهذه الآية وأمثالها من نصوص الصفات عند السلفِ مفهومَةٌ المعنى، وهم يُثَبِّتُونَ ما دَلَّتْ عليه من الصفات والأفعال. ولكن قولَ المؤلفِ: «يجبُ الإيمانُ بها من غيرِ تكييفٍ»، كلامٌ حقٌّ يُشَبِّهُ ما جاء عن السلفِ في نصوص الصفات: «أَمَرُواها كما جاءَتْ من غيرِ كَيْفٍ»، لكن يكون في كلامِ المؤلفِ نوعٌ تناقض: فجَعَلَهَا مِنَ المتشابهِ يقتضي عَدَمَ الفهمِ لمعناها، وقوله: «يجبُ الإيمانُ بها من غيرِ تكييفٍ» يقتضي فهمها وإثباتَ معناها، ففي تقريره لما زَعَمَ أَنه مذهبُ السلفِ اضطرابٌ.

وفي كلامِهِ ﷺ عن الآية اضطرابٌ آخر؛ فبينما يتعلَّقُ الكلامُ في: ﴿يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾، يَنْتَقِلُ إلى أن يكونَ متعلِّقًا بقوله: ﴿يَنْظُرُونَ﴾؛ وذلك في قوله: «وَيَحْتَمِلُ أَلَّا تَكُونَ مِنَ المتشابهِ»، ثم يفسِّر: ﴿يَنْظُرُونَ﴾ بـ: «يَطْلُبُونَ». والمعروفُ في اللغة والتفسير: أَنَّ «يَنْظُرُونَ» المتعدِّي، معناه: يَنْتَظِرُونَ؛ كقوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ [الأعراف: ٥٣]، وفي هذا تهديدٌ للمكذِّبين.

والصوابُ: أَنَّ الآية تَدُلُّ على أَنَّ الله يأتي يومَ القيامةِ كيف شاء؛ كما قال: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢].

وقولُ المؤلفِ: «فإن كان ذلك لأمرِ الله، فلا إشكال، وإن كان الله، فهو مِنَ المتشابهِ»؛ يريدُ به:

- إن كان معنى ﴿يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾: يَأْتِيَهُمْ أمرُ الله، فلا إشكالَ في إتيانِ أمرِ الله في الظُّلِّ.

- وإن كان معنى ﴿يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾: يَأْتِيَهُمُ اللهُ نفسه، فهو مِنَ المتشابهِ؛ لأنَّ الله نفسه لا يأتي في الظُّلِّ مِنَ الغمام؛ لأنَّ الظُّلَّ مخلوقٌ؛ والله سبحانه لا يحيطُ به المخلوق.

لعل هذا مراده ﷺ؛ والصوابُ: أَنَّ الآية تَدُلُّ على أَنَّ الله يأتي يومَ القيامةِ كيف شاء؛ كما قال: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾

[الفجر: ٢٢]، ويكونُ معنى قوله: ﴿فِي ظُلِّلٍ﴾؛ أي: مع ظُلِّلٍ؛ فـ «في» - على هذا - بمعنى: «مَعَ»، لا بمعنى «فِي»

التي للظرفية؛ كما يقتضيه كلامُ المؤلفِ؛ وهذا من أحسنِ ما عبَّرَ به عن معنى «فِي» في قوله: ﴿فِي ظُلِّلٍ﴾؛ وبذلك يَنْتَهِجُ معنى الآية، ويزول ما يُتَوَهَّمُ فيها من إشكالٍ أو تشابه.

سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمْ أَتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٠٠﴾ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا يَوْمَهُمْ يَوْمَ الْفَيْصَةِ وَاللَّهُ يَزُوقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠١﴾ * كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠٢﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿١٠٣﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ وَلِأَقْرَبِينَ وَالْيَتِيمَ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَبَعَلُّوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْفِتَالَ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾

﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ على وجه التوبيخ لهم، وإقامة الحجة عليهم.

﴿مِنْ آيَةٍ﴾ معجزات موسى ﷺ، أو الدلالات ^(١) على نبوة محمد ﷺ.

﴿وَمَنْ يُبَدِّلْ﴾ وعيد.

﴿وَيَسْخَرُونَ﴾ كفار قريش سخروا من فقراء المسلمين، كبلال وصهيب.

﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم.

﴿يَوْمَهُمْ﴾ أي: أحسن حالاً منهم. ويحتمل فوقية المكان؛ لأن الجنة في السماء.

﴿يَزُوقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ إن أراد في الآخرة: ف﴿مَنْ﴾ كناية عن المؤمنين. والمعنى: رد على

الكفار؛ أي: إن رزق الله الكفار في الدنيا؛ فإن المؤمنين يُرزقون في الآخرة. وإن أراد في

الدنيا: فيحتمل: أن تكون ﴿مَنْ﴾ كناية عن المؤمنين؛ أي: سيرزقهم، ففيه وعد لهم. وأن

(١) في ب، د: «الدلالة».

تكون كنايةً عن الكافرين؛ أي: أَنَّ رِزْقَهُمْ في الدنيا بمشيئة الله، لا على وجه الكرامة لهم.
﴿بَغَيْرِ حِسَابٍ﴾ إن كان للمؤمنين: فيحتمل أن يريد: بغير تضيق، أو من حيث لا يحتسبون، أو لا يحاسبون عليه. وإن كان للكفار: فمن غير تضيق.

﴿١١﴾ ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي: متفقين في الدين: قيل: كفاراً؛ في زمان نوح ﷺ. وقيل: مؤمنون؛ ما بين آدم ونوح، أو من كان مع نوح في السفينة. وعلى ذلك يقدر: فاختلّفوا بعد اتفاقهم؛ ويدلّ عليه: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ [يونس: ١٩].

﴿الْكِتَابَ﴾ هنا: جنس، أو مع كل نبيّ كتابه^(١).

﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ﴾ الضمير المجرور يعود على ﴿الْكِتَابَ﴾، أو على الضمير المجرور المتقدم^(٢)، وقال الزمخشري: يعود على «الحق»^(٣). وأما الضمير في ﴿أُوتُوهُ﴾: فيعود على ﴿الْكِتَابَ﴾. والمعنى: تبيحُ الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات.

﴿بَغْيًا﴾ أي: حسداً، أو عدواناً. وهو: مفعولٌ من أجله، أو مصدرٌ في موضع الحال.

﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يعني: أمة محمد ﷺ.

﴿لَمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ أي: للحقّ فيما اختلفوا فيه. ف«ما» بمعنى: الذي، وقبلها مضاف محذوف. والضمير في ﴿اخْتَلَفُوا﴾: لجميع الناس. يريد: اختلافهم في الأديان، فهدى الله المؤمنين لدين الحق. وتقدير الكلام: فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق. و«من» في قوله: ﴿مِنَ الْحَقِّ﴾ لبيان الجنس؛ أي^(٤): جنس ما وقع فيه الخلاف^(٥).

﴿يَاذُنَيْهِ﴾ قيل: بعلمه. وقيل: بأمره.

(١) في ج، هـ: «كتاب».

(٢) الضمير المجرور المتقدم هو الهاء في قوله ﴿فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ وهي عائدة على «ما» الموصولة، والمراد بها: الدين أو الإسلام، أي: ليحكم بين الناس في الدين الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق. البحر المحيط (٤/٨١).

(٣) الكشف (٣/٣٣٩).

(٤) في ب، ج، هـ: «أعني».

(٥) كذا في د، وهامش أ ورمز له بـ«خ»، وفي أ، ب، ج، هـ: «جنس المختلف فيه».

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ خطابٌ للمؤمنين على وجه التشجيع لهم، والأمر بالصبر على الشدائد. ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ﴾ أي: لا تدخلون الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم. ﴿مَثَلُ الَّذِينَ﴾ أي: حالهم، وعبر عنه بالمثل؛ لأنه في شدته يضرب به المثل. ﴿وَزُلْزِلُوا﴾ بالتخويف والشدائد.

﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ يحتمل أن يكون جواباً للذين قالوا: متى نصر الله؟ أو أن يكون إخباراً مستأنفاً. وقيل: إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه: متى نصر الله؟ ﴿فَلِللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ إن أُريد بالنفقة الزكاة: فذلك منسوخ. والصواب: أن المراد التطوع؛ فلا نسخ. وقدّم في الترتيب الأهم فالأهم. وورد السؤال عن المنفق، والجواب عن مصرفه؛ لأنه كان المقصود بالسؤال، وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله: ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾.

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ إن كان على الأعيان: فنسخه: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً﴾ [التوبة: ١٢٣]، فصار القتال فرض كفاية. وإن كان على الكفاية: فلا نسخ. ﴿كَرِهَ﴾ مصدر: كره^(١)؛ للمبالغة، أو اسمٌ مفعول^(٢)؛ كالخبز بمعنى: المخبوز. ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا﴾ حض على القتال.

(١) كذا في أ، ب، د، وفي هامش أ: «خ: ذكر»، وفي ج، هـ: «مصدرٌ ذكره».

(٢) أي: «فُعِلَ» بمعنى «مفعول». الكشاف (٣/ ٣٤٦).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْمِثْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ
يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ إِسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَبِمْتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَأُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ
اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦﴾ *يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْبَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي بُعِثَ فِيهَا
لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى يُوْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ؕ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ وَيَبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٩﴾

﴿الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ جنس، وهي أربعة أشهر: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.

﴿فِتَالٍ فِيهِ﴾ بدل من ﴿الشَّهْرِ﴾؛ وهو مقصود السؤال.

﴿قُلْ فِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ أي: ممنوع؛ ثم نسخه: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾
[التوبة: ٥]. وذلك بعيد؛ فإن ﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ عموم في الأمكنة، لا في الأزمنة. ويظهر أنَّ
ناسخه: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً﴾ [التوبة: ٣٦] بعد ذكر الأشهر الحرم؛ فإن^(١) التقدير:
قاتلوا فيها؛ ويدل عليه: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٦].

ويحتمل أن يكون المراد: وقوع القتال في الشهر الحرام؛ أي: إباحته حسبما استقرَّ في
الشرع؛ فلا تكون الآية منسوخة، بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في
الأشهر الحرم.

(١) في د: «فكان».

﴿وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ابتداءً، وما بعده معطوف عليه، و﴿أَكْبَرَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ خبرُ الجميع. أي: أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عيَّر به الكفار المسلمين في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه حين قاتل في أول يوم من رجب، وقد قيل: إنه ظنَّه آخر يوم من جمادى^(١).
﴿وَالْمَسْجِدِ﴾ عطفٌ على: ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

﴿حَتَّى يَرُدُّوكُمْ﴾ قال الزمخشري: «حتى» هنا: للتعليل^(٢).
﴿بِقَاتِلِكُمْ﴾ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ ﴿ذَهَبَ مَالُكَ﴾^(٣) إلى أن المرتدَّ يحبط عمله بنفس الارتداد؛ سواءً رجع إلى الإسلام، أو مات على الارتداد، ومن ذلك: انتقاض وضوئه، وبطلان صومه. وذهب الشافعيُّ إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافراً؛ لقوله: ﴿فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾. وأجاب المالكية: بأنَّ قوله: ﴿حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ﴾: جزاءٌ على الردة، وقوله: ﴿أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾: جزاءٌ على الموت على الكفر. وفي ذلك نظر.
﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية؛ نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه^(٤).
﴿الْخَمْرِ﴾ كلُّ مسكر؛ من العنب وغيره.

﴿وَالْمَيْسِرِ﴾ القمار. وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور^(٥). ثم يدخل في ذلك: النَّزْدُ وَالشُّطْرَنْج وغيرهما. وروي: أَنَّ السَّائِلَ عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.^(٦)

(١) أخرجه الطبري (٣/ ٦٥٥-٦٥٦، ٦٦٨)، وابن أبي حاتم (٢/ ٣٨٤، ٣٨٨) والبيهقي في السنن (١٧٧٤٥) عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وصحح إسناده السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٣٥).

(٢) الكشف (٣/ ٣٥٠).

(٣) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٦٢-٦٣).

(٤) تقدم تخريجه في الأثر السابق.

(٥) انظر المقدمة الثانية في اللغات، مادة (٦٠١).

(٦) لم أقف عليه، وعلى القول بأن الخمر حُرِّمت بهذه الآية ففيه نظر، فإن حمزة رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد، وأما تحريم الخمر فقد كان بعد غزوة أحد، في السنة الثالثة كما قال القرطبي في تفسيره (٨/ ١٥٦)، والذي وقفت عليه أن أول من سأل عن الخمر عمر رضي الله عنه، أخرجه الطبري في تفسيره (٨/ ٦٥٧)، وابن أبي حاتم (٢/ ٣٨٨)، وأحمد (٣٧٨)، أبو داود (٣٦٧٠)، والنسائي (٥٥٥٥)، والترمذي (٣٠٤٩) وصححه، والحاكم (٣١٠١) وصححه ووافقه الذهبي.

﴿إِنَّمَا كَبِيرٌ﴾ نص في التحريم وأنها من الكبائر؛ لأن الإثم حرام؛ لقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَإِلَافُ﴾ [الأعراف: ٣١]. خلافاً لمن قال: إنما حرّمها آية «المائدة»، لا هذه الآية.

﴿وَمَنْبَعٌ﴾ في الخمر: التلذذ والطرب. وفي القمار: الاكتساب به. ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة؛ قال ابن عباس رضي الله عنه: المنافع قبل التحريم، والإثم بعده ^(١).

﴿وَأِثْمُهَا أَكْبَرُ﴾ تغليب ^(٢) للإثم على المنفعة، وذلك -أيضاً- بيان للتحريم.

﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ أي: السهل من غير مشقة. وقراءة الجماعة: بالنصب، بإضمار فعل؛ مشاكلة للسؤال؛ (على أن يكون ﴿مَاذَا﴾ مركباً مفعولاً بـ ﴿يَنْهَفُونَ﴾. وقرأ أبو عمرو: بالرفع بالابتداء؛ مشاكلة للسؤال؛) ^(٣) على أن يكون «ما» مبتدأ، و«ذا» خبره.

﴿تَتَبَكَّرُونَ﴾ في الدنيا والآخرة؛ أي: في أمرهما.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ كانوا قد تجنبوا اليتامى تورّعاً؛ فنزلت إباحة ^(٤) مخالطتهم بالإصلاح لهم ^(٥). فإن قيل: لم جاء ﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾ بالواو ثلاث مرات، وبغير واو ثلاث مرات قبلها؟

فالجواب: أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات متفرقة؛ فلم تأت ^(٦) بحرف عطف، وجاءت الثلاث الأخيرة بالواو؛ لأنها كانت متناسقة ^(٧).

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ تحذير من الفساد، وهو أكل أموال اليتامى.

﴿لَاَعْنَتَكُمْ﴾ لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم. ابن عباس رضي الله عنه ^(٨): لأهلككم بما سبق

(١) أخرجه الطبري (٦٧٩/٣)، وابن أبي حاتم (٣٩٢/٢).

(٢) في ج، هـ: «تغليبا».

(٣) سقط من ب، ج، هـ.

(٤) في د: «فنزلت الآية بإباحة».

(٥) أخرجه الطبري (٦٩٩/٣)، وأحمد (٣٠٠٠)، وأبو داود (٢٨٧١) والنسائي (٣٦٧١)، والحاكم (٢٤٩٩)

وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي (١٢٦٧١)، عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٦) في ب، ج، هـ: «يات».

(٧) انظر: الكشف (٣٧٤/٣).

(٨) أخرجه الطبري (٧١٠/٣)، وابن أبي حاتم (٣٩٦/٢).

من أكلكم لأموال اليتامى^(١).

﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ أي: لا تتزوجوا. والنكاح: مشترك بين الوطاء والعقد.

﴿الْمُشْرِكَاتِ﴾ عُبَاد الأوثان من العرب، فلا تتناول اليهود ولا النصراني المباح نكاحهن في «المائدة»، فلا تعارض بين الموضعين، ولا نسخ. خلافاً لمن قال: آية «المائدة» نسخت هذه. ولمن قال: هذه نسخت آية «المائدة»؛ فمنع نكاح الكتابيات. ونزلت الآية بسبب مرثد الغنوي، أراد أن يتزوج امرأة مشركة^(٢).

﴿وَلَأَمَةٌ مُّؤَمِّنَةٌ﴾ أي: أمة لله؛ حرة كانت أو مملوكة. وقيل: أمة مملوكة مؤمنة خير من حرة مشركة.

﴿وَلَوْ آعَجَبْتَكُمْ﴾ في الجمال، والمال، وغير ذلك.

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ أي: لا تزوجوهم نساءكم. وانعقد الإجماع أن الكافر لا يتزوج مسلمة؛ سواء كان كتابياً أو غيره. واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾؛ لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال.

﴿وَلَعَبْدٌ﴾ أي: عبد لله. وقيل: مملوك.

﴿وَأُولَئِكَ﴾ المشركات والمشركون.

﴿يَدْعُونَ إِلَى الْبَارِ﴾ إلى الكفر الموجب للنار.

﴿بِإِذْنِهِ﴾ أي: بإرادته، أو علمه.

(١) من قوله: ﴿لَأَعْتَبُكُمْ﴾ إلى هذا الموضع سقط من ب، ج، هـ.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٩٨/٢) عن مقاتل بن حيان أنها نزلت في أبي مرثد [كذا].

وروى الطبري (١٧/١٥١)، وابن أبي حاتم (٨/٢٥٢٦)، وأبو داود (٢٠٥١)، والنسائي (٣٢٢٨)، والترمذي (٣١٧٧) وقال: «حسن غريب»، والحاكم (٢٧٠١) وصححه ووافقه الذهبي: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغياً يقال لها عناق، وكانت صديقتها، قال: جئت النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ فدعاني فقرأها علي وقال: «لا تنكحها». وعليه؛ فالآية التي نزلت في مرثد هي آية النور، وليست آية البقرة، والله أعلم.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ بَاغِتِرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَظْهَرْنَ بَاثُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٣٠﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ بَاثُوا حَرَثَكُمْ دَأْبَى شَيْئَتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُكْفَوَةٌ وَبَيِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ الثَّانِي وَاللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣٣﴾ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ بَاءَ وَبَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ *وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٦﴾

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن الحضير؛ قالوا لرسول الله ﷺ: ألا نجامع النساء في المحيض، خلافاً لليهود؟^(١) ﴿هُوَ أَذَىٌّ﴾ مستقذر، وهذا تعليلٌ لتحريم الجماع في المحيض.

﴿بَاغِتِرِلُوا النِّسَاءَ﴾ أي: اجتنبوا جماعهنَّ. وقد فسر ذلك الحديث بقوله: «لتشدَّ عليها إزارها، وشأنك بأعلاها»^(٢).

﴿حَتَّى يَظْهَرْنَ﴾ أي: ينقطع عنهنَّ الدم.

﴿إِذَا تَظْهَرْنَ﴾ أي: اغتسلن بالماء. وتعلق الحكم: بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي^(٣)؛ فلا يجوز عندهما وطء الحائض حتى تغتسل. وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة؛ فأجاز الوطء عند انقطاع الدم، وقبل الغسل. وقرئ: ﴿حَتَّى يَظْهَرْنَ﴾:

(١) أخرجه مسلم (٣٠٢) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١٤٨) عن زيد بن أسلم مرسلاً.

(٣) وأحمد، وأكثر أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٧٢/٢)، وقال ابن المنذر في الأوسط (٢١٤/٢): إنه «كالإجماع».

(٤) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: ﴿يَظْهَرْنَ﴾: بالتشديد، وقرأ الباقون ﴿يَظْهَرْنَ﴾ بالتخفيف.

ومعنى هذه القراءة: بالماء؛ فتكون الغايتان^(١) بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك.

﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ﴾ قُبِلَ المرأة.

﴿التَّوْبِينَ﴾ مِنَ الذُّنُوبِ.

﴿الْمُتَّطَهِّرِينَ﴾ بِالْمَاءِ، أَوْ مِنَ الذُّنُوبِ.

﴿حَرِّثَ لَكُمْ﴾ أَي: مَوْضِعُ حَرْثٍ؛ وَذَلِكَ تَشْبِيهُهُ لِلْجَمَاعِ فِي إِقَاءِ النُّطْفَةِ وَانْتِظَارِ الْوَلَدِ: بِالْحَرْثِ فِي إِقَاءِ الْبَذْرِ وَانْتِظَارِ الزَّرْعِ.

﴿أَبْنَى شَيْئَكُمْ﴾ أَي: كَيْفَ شَيْئٌ مِنَ الْهَيْئَاتِ، أَوْ مَتَى شَيْئٌ. لَا: أَيْنَ شَيْئٌ؛ لِأَنَّهُ يُوْهِمُ الْإِتْيَانَ فِي الدَّبْرِ، وَقَدْ افْتَرَى مَنْ نَسَبَ جَوَازَهُ إِلَى مَالِكٍ، وَقَدْ تَبَرَّأَ هُوَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إِنَّمَا الْحَرْثُ فِي مَوْضِعِ الزَّرْعِ^(٢).

﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ أَي: الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ^(٣).

﴿عُرْضَةً لِأَيِّمِنَكُمْ﴾ أَي: لَا تَكْثُرُوا الْحَلِفَ بِاللَّهِ فَتَبْتَدِلُوا اسْمَهُ. وَ﴿أَنْ تَبَرُّوا﴾ عَلَى هَذَا: عِلَّةٌ لِلنَّهْيِ؛ فَهُوَ مَفْعُولٌ مِنْ أَجَلِهِ، أَي: نُهَيْتُمْ^(٤) عَنْ كَثْرَةِ الْحَلْفِ كَيْ تَبَرُّوا. وَقِيلَ: الْمَعْنَى: لَا تَحْلِفُوا عَلَى أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، وَافْعَلُوا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى دُونَ يَمِينٍ. فَ﴿أَنْ تَبَرُّوا﴾ عَلَى هَذَا: هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ.

وَالْعُرْضَةُ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ كَقَوْلِكَ: «فُلَانٌ عُرْضَةٌ لِفُلَانٍ»: إِذَا أَكْثَرَ التَّعَرُّضَ لَهُ. وَقِيلَ: ﴿عُرْضَةً﴾ مَانِعٌ؛ مِنْ قَوْلِكَ: «عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ»: حَالٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَذَا. أَي: لَا تَمْتَنِعُوا بِالْحَلْفِ بِاللَّهِ مِنْ فِعْلِ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَمِنْ ذَلِكَ يَمِينُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه أَنْ لَا يَنْفِقَ عَلَى مِسْطَحٍ^(٥). فَ﴿أَنْ تَبَرُّوا﴾ عَلَى هَذَا: عِلَّةٌ لِمَتَنَاعِهِمْ؛ فَهُوَ مَفْعُولٌ مِنْ أَجَلِهِ، أَوْ مَفْعُولٌ بِـ ﴿عُرْضَةً﴾؛ لِأَنَّهَُا بِمَعْنَى مَانِعٍ.

(١) فِي ج، هـ: «الغاية».

(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شأس (٢/٤٦٢).

(٣) فِي ب، د: «الصالحات».

(٤) فِي د: «نهييتكم».

(٥) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٦٦١) وَمُسْلِمٌ (٢٧٧٠) فِي ضَمَنِ حَدِيثِ الْإِفْكَ الطَّوِيلِ الَّذِي رَوَاهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها.

﴿بِاللَّغْوِ﴾ الساقط. وهو عند مالك: قولك^(١): «نعم والله»، و«لا والله»، الجاري على اللسان من غير قصد، وفاقًا للشافعي^(٢). وقيل: أن يحلف على الشيء يظنه على ما حلف عليه، ثم يظهر خلافه، وفاقًا لأبي حنيفة^(٣). وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اللغو: الحلف حين الغضب^(٤). وقيل: اللغو: اليمين على المعصية. والمؤاخضة: العقاب، أو وجوب الكفارة. ﴿يَمَّا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ أي: قصدت؛ فهو خلاف اللغو. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اليمين الغموس؛ وذلك أن يحلف على الكذب متعمدًا^(٥). وهو حرام إجماعًا. وليس فيه كفارة عند مالك^(٦)، خلافًا للشافعي^(٧).

﴿يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ يحلفون على ترك وطئهن. وإنما تعدى بـ ﴿مِنْ﴾؛ لأنه تضمن معنى البعد منهن. ويدخل في عموم قوله: ﴿لِلَّذِينَ﴾: كل حالف؛ حرًا كان أو عبدًا. إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين^(٨)، خلافًا للشافعي^(٩).

ويدخل في إطلاق الإيلاء: اليمين بكل ما يلزم عنه حكم^(١٠)، خلافًا للشافعي^(١١) في قصره الإيلاء على الحلف بالله؛ ووجهه: أنها اليمين الشرعية. ولا يكون مؤلًا - عند

(١) في ب، د: «كقولك».

(٢) وأحمد، وهو قول أكثر أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/٤٨٠).

(٣) هذا القول الآخر لمالك في معنى لغو اليمين، وافقه عليه أبو حنيفة، وأحمد - أيضًا -، فأحمد يرى الوجهين جميعًا من لغو اليمين. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/٤٧٥-٤٧٦).

(٤) أخرجه الطبري (٤/٢٦)، وابن أبي حاتم (٢/٤١٠).

(٥) أخرجه الطبري (٤/٣٧)، وابن أبي حاتم (٢/٤١٠).

(٦) وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهي المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/٤٧٠).

(٧) وهي الرواية الأخرى عن أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/٤٧٠).

(٨) وهو رواية عن أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٣/١٨٨).

(٩) وهي الرواية الأخرى المشهورة عن أحمد، وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٣/١٨٨).

(١٠) فدخل فيه الحلف بالنذر والعنت والطلاق، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وأحمد في إحدى الروايتين. مغني المحتاج (٣/٣٤٤)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٣/١٤٨).

(١١) في القديم، وأحمد في الرواية المشهورة عنه، وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٣/١٤٨).

مالك والشافعي^(١) - إلا إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهر. وعند أبي حنيفة: أربعة أشهر فصاعداً.

فإذا انقضت الأربعة الأشهر: وقف المولي^(٢) عند مالك والشافعي^(٣)، فإمّا فاء، وإلا طلق. فإن أبى: طلق عليه الحاكم. وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر: وقع الطلاق دون توقيف. ولفظ الآية يحتمل القولين.

﴿إِنْ بَاءُوا﴾ رجعوا إلى الوطء، وكفروا عن اليمين.

﴿عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي: يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة.

﴿عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ العزيمة: على قول مالك^(٤): التطلق، أو الإبابة؛ فيطلق عليه الحاكم. وعند أبي حنيفة: ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر. والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك^(٥)، بائن عند الشافعي^(٦) وأبي حنيفة.

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ بيان للعدة، وهو عمومٌ مخصوص؛ خرجت منه: الحامل بقوله: ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]. واليائسة والصغيرة بقوله: ﴿وَالنِّسَاءُ يَتَرَبَّصْنَ مِنْ أَلْمَاحِضِ﴾ [الطلاق: ٤] الآية. والتي لم يدخل بها بقوله: ﴿بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]. فيبقى حكمها: في المدخول بها، وهي في سنٍّ من تحيض. وقد خصّ مالك منها: الأمة؛ فجعل عدتها قرأين^(٧). و﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ خبرٌ بمعنى الأمر.

﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ انتصب ﴿ثَلَاثَةَ﴾ على أنه مفعولٌ به؛ هكذا قال الزمخشري^(٨).

(١) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٥٣/٢٣).

(٢) هذه الكلمة لم ترد في ب، ج، هـ.

(٣) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٩٠/٢٣).

(٤) والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٩٠/٢٣).

(٥) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢١٦/٢٣).

(٦) مذهب الشافعي أن هذا الطلاق رجعي، وليس بائناً. الحاوي الكبير للماوردي (٣٥٧/١٠).

(٧) وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، خلافاً لداود الظاهري. المقنع مع الشرح الكبير

والإنصاف (٤١/٢٤).

(٨) الكشف (٣٩٤/٣).

﴿فُرُوءٍ﴾: جمع فُرءٍ؛ وهو مشترك -في اللغة- بين الطُّهر والحِض. فحمله مالك والشافعي^(١) على الطُّهر؛ لإثبات التاء في ﴿ثَلَاثَةً﴾، فإن الطهر مذكَّرٌ، والحِض مؤنثٌ، ولقول عائشة رضي الله عنها: الأقراء هي الأطهار^(٢). وحمله أبو حنيفة على الحِض^(٣)؛ لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدة. فعلى قول مالك: تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة، إذا طَلَّقها في طهر لم يمسَّها فيه. وعند أبي حنيفة: بالطهر منها.

﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ يعني: الحمل والحِض.

﴿وَبَعُولَتُهُنَّ﴾ جمع بعلٍ؛ وهو هنا الزوج.

﴿فِي ذَلِكَ﴾ أي: في زمان العدة.

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ من الاستمتاع، وحسن المعاشرة.

﴿دَرَجَةً﴾ في الكرامة. وقيل: الإنفاق. وقيل: كونُ الطلاق بيده.

(١) وأحمد في إحدى الروايتين، وصرَّح برجوعه عنها. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤٣/٢٤).

(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١٨٢٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٩٠٦٥).

(٣) وهي الرواية الأخرى عن أحمد، وهي أصح الروايتين عنه، وهي المذهب عند الأصحاب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤٣/٢٤).

الطَّلَقُ مَرَّتَيْنِ بِإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٧٧﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
هُزُوءًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يَوْمَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمَزَكَّى لَكُمْ وَأَظْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

﴿الطَّلَقُ مَرَّتَيْنِ﴾ بيان لعدد الطلاق الذي يُرتجع منه دون زوج آخر. وقيل: بيان لعدد
الطلاق الذي يجوز إيقاعه، وهو طلاق السنة.

﴿بِإِمْسَاكِ﴾ ارتجاع. وهو مرفوع: بالابتداء، أو بالخبر^(١). ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ حُسن المعاشرة،
وتوفية الحقوق. ﴿أَوْ تَسْرِيحٍ﴾ هو تركها حتى تنقضي العدة، فتبين منه. ﴿بِإِحْسَنِ﴾ المتعة.
وقيل: التسريح هنا: الطلقة الثالثة بعد الاثنتين، وروي في ذلك حديث ضعيف^(٢).
وهو بعيد؛ لأنَّ قوله تعالى بعد ذلك: ﴿إِنْ طَلَّقَهَا﴾ هو الطلقة الثالثة، وعلى ذلك يكون

(١) على الرفع بالابتداء يكون الخبر: أمثل أو أحسن، وعلى الرفع بالخبر يكون تقدير المبتدأ: فالواجب إمساك.
المحرر الوجيز (٢/ ٥٦٢).

(٢) أخرج الطبري (٤/ ١٣٠-١٣١)، وابن أبي حاتم (٢/ ٤١٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٩٥٦١)، وعبد الرزاق في
مصنفه (١١٠٩١) عن أبي رزين الأسدي، قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: ﴿الطَّلَقُ
مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ﴾ فأين الثالثة؟ قال رسول الله ﷺ: «إِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ؛ هِيَ الثَّالِثَةُ»، وهذا الحديث مرسل، وروي موصولاً عن أنس رضي الله عنه، رواه الدارقطني (٣٨٨٩)
والبيهقي (١٤٩٩١)، وصوباً إرساله.

تكراراً، أو طلبةً رابعة لا معنى لها.

﴿وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ الآية؛ نزلت بسبب ثابت بن قيس، اشتكت به امرأته إلى رسول الله ﷺ فقال لها: «أتردّين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فدعاه فطلقها على ذلك^(١).

وحكمها على العموم. وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية؛ وهي الخلع. وظاهرها أنه: لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله، وذلك إذا ساء ما بينهما وقُبِحت معاشرتهما. ثم إن المخالعة على أربعة أحوال:

الأول: أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة: فأجازها مالك وغيره^(٢)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾ الآية [النساء: ٤].

ومنعها قوم^(٣)؛ لقوله في هذه الآية: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.

والثاني: أن يكون الضرر منهما جميعاً: فمنعه مالك في المشهور^(٤)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضَلُوهُمْ إِيذَاهِبُوا بَعْضَ مَا عَاتَبْتُمُوهُمْ﴾ [النساء: ١٩]. وأجازه الشافعي^(٥)؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.

الثالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصة: فأجازه الجمهور؛ لظاهر هذه الآية. والرابع: أن يكون الضرر من الزوج خاصة: فمنعه الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ﴾ الآية [النساء: ٢٠].

(١) أخرجه الطبري (١٣٩/٤) عن ابن جريج، وقصة ثابت من دون ذكر سبب النزول أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٧٣) عن ابن عباس ؓ.

(٢) وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهي المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٩/٢٢).

(٣) وهو قول داود الظاهري، ورواية عن أحمد، اختارها ابن بطة وابن قدامة. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٩/٢٢-١١).

(٤) وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهي المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٩/٢٢).

(٥) وهو قول داود الظاهري، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن بطة وابن قدامة. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٩/٢٢-١١).

وقد منع بعضهم الخلع مطلقاً^(١)؛ لقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ الآية. وأجازه أبو حنيفة مطلقاً، وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة.

﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر.

﴿إِنْ طَلَّقَهَا﴾ هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾.

﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد، مع الدخول والوطء؛ لقوله ﷺ للمطلقة ثلاثاً حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسه الزوج الآخر: «لا؛ حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوق عُسَيْلَتِكَ»^(٢).

وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يُحلُّها دون وطء^(٣)، وهو قول مرفوض؛ لمخالفته للحديث، وخرقه للإجماع. وإنما يُحلُّ^(٤) عند مالك إذا كان النكاح صحيحاً لا شبهة فيه^(٥)، والوطء مباحاً في غير حيض، ولا إحرام، ولا اعتكاف، ولا صيام^(٦)، خلافاً لابن الماجشون في الوطء غير المباح^(٧).

(١) شدَّ بهذا القول بكر بن عبد الله المزني، وأدعى كون الآية منسوخة. الاستذكار، لابن عبد البر (١٧/١٧٥).

(٢) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) عن عائشة رضي الله عنها.

(٣) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (١٦/١٥٦)، قال ابن كثير (١/٦٢٢): «واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني، وفي صحته عنه نظر، على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار، فالله أعلم»، وقال ابن حجر في الفتح (٩/٤٦٧): «قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب، ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول، وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، وفيه تعقبٌ على من استبعد صحته عن سعيد...» وانظر تمة كلامه.

(٤) في د: «تحل».

(٥) وهو قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد، خلافاً لقوله في القديم. المقنع مع الشرح الكبير والإيناف (٢٣/١٢٢).

(٦) وهو مذهب الحنابلة. المقنع مع الشرح الكبير والإيناف (٢٣/١٢٨).

(٧) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره ابن قدامة من الحنابلة. المقنع مع الشرح الكبير والإيناف (٢٣/١٢٨).

وأما نكاح المحلل: فحرام، ولا يُحلُّ الزوجة لزوجها عند مالك^(١)، خلافاً لأبي حنيفة. والمعتبر في ذلك: نية المحلل، لا نية المرأة، ولا المحلل له. وقال قوم: من نوى التحليل منهم أفسد.

﴿إِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعني: هذا الزوج الثاني.

﴿بَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي: على الزوجة والزوج الأول.

﴿أَنْ يَفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي: أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية.

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية؛ خطابٌ للأزواج. وهو نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة؛ مضارةً منه لها، بأن يرتجع قرب انقضاء العدة، ثم يطلق بعد ذلك. ومعنى: ﴿بَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ في هذا الموضع: قاربن انقضاء العدة، وليس المراد: انقضاؤها؛ لأنه ليس بيده إمساك حينئذ. ومعنى ﴿بِأَمْسِكُوهُنَّ﴾: راجعوهن. و﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ هنا: قيل: هو الإشهاد. وقيل: النفقة.

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية؛ هذه الأخرى خطابٌ للأولياء. وبلوغ الأجل هنا: انقضاء العدة. و﴿بَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أي: لا تمنعهن.

﴿أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ أي: يراجعن الأزواج الذين طلقوهن. قال السهيلي: نزلت في معقل بن يسار^(٢)، كان له أخت، فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته، فمنعها أخوها^(٣). وقيل: نزلت في جابر بن عبد الله؛ وذلك أن رجلاً طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها، ثم أراد ارتجاعها، فمنعها جابر وقال: تركتها وأنت أملكُ بها، لا زوّجتها أبداً، فنزلت الآية^(٤).

و﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ هنا: الصداق. وقيل: الإشهاد. وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته، خلافاً لأبي حنيفة.

(١) وهو قول عامة أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤٠٥/٢٠).

(٢) أخرجه البخاري (٤٥٢٩) عنه ﷺ.

(٣) انظر: التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، للسهيلي، تحقيق: النقراط، ص: ٦٩.

(٤) أخرجه الطبري (١٩١/٤) عن السدي، قال ابن كثير (٦٣٢/١): «والصحيح الأول» أي: نزولها في معقل.

﴿ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ﴾ خطابٌ للنبي ﷺ، أو لكلِّ أحدٍ على حَدِّته؛ ولذلك وُحِّدَ ضمير الخطاب.

﴿ذَلِكَمَ أَزْكِي﴾ خطابٌ للمؤمنين، والإشارة إلى ترك العَصَل. ومعنى ﴿أَزْكِي﴾: أطيبُ للنفس. ومعنى ﴿وَأَظْهَرُ﴾: للدين والعِرض.

*وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضْعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣١﴾ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٢﴾ وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٥﴾ وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ﴾ خبر بمعنى الأمر. وتقتضي الآية حكيمين:

الأول: مَنْ يُرْضِعُ الولد: مذهب^(١) مالك: أن المرأة يجب عليها رضاع ولدها ما دامت في عصمة والده، إلا أن تكون شريفة لا يُرضع مثلها، فلا يلزمها ذلك. وإن كان والده قد مات وليس للولد^(٢) مال لزمها إرضاعه في المشهور، وقيل: أجرة رضاعه على بيت المال. وإن كانت مطلقة بائناً^(٣): لم يلزمها إرضاعه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، إلا أن تشاء هي؛ فهي أحقُّ به بأجرة المثل. وإن^(٤) لم يقبل غيرها: وجب^(٥) عليها إرضاعه.

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة^(٦): أنها لا يلزمها إرضاعه أصلاً، والأمر في هذه الآية

(١) في د: «مذهب».

(٢) في د: «للبن» وكذا في هامش أ ورمز لها بـ«خ».

(٣) في د: «طلقة بائنة».

(٤) في ب، ج، هـ: «فإن».

(٥) في ب، ج، هـ: «فيجب».

(٦) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٤/ ٤٢٩).

عندهما على الندب. وقال أبو ثور: يلزمها على الإطلاق؛ لظاهر الآية، فحملها على الوجوب. وأما مالك: فحملها في موضع على الوجوب، وفي موضع على الندب، وفي موضع على التخيير، حسبما ذكرنا^(١) من التقسيم في المذهب.

الحكم الثاني: مدة الرضاع: وقد ذكرها في قوله: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ وإنما وصفهما بكاملين؛ لأنه يجوز أن يقال في حولٍ وبعضٍ آخر: حولان، فرفع ذلك الاحتمال. وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الرَّضْعَةَ﴾. واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا﴾ الآية.

فإن لم يكن على الولد ضررٌ في الفطام فلا جناح عليهما. ومن دعا منهما إلى تمام الحولين: فذلك له. وأما بعد الحولين: فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يرضعُ حولين من مكث في البطن ستة أشهر، فإن مكث سبعة فرضاعه: ثلاثة وعشرون شهرًا، وإن مكث تسعة فرضاعه: أحدٌ وعشرون؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٤]^(٢).

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ في هذه النفقة والكسوة قولان: أحدهما: أنها أجرة رضاع الولد، أوجبها الله للأُم على الوالد، وهو قول الزمخشري^(٣) وابن العربي^(٤). والثاني: أنها نفقة الزوجات على الإطلاق، قال منذر بن سعيد البلوطي: هذه الآية نصٌ في وجوب نفقة الرجل على زوجته، وعلى ذلك حملها ابن القُرس^(٥).

﴿بِالْمَغْرُوبِ﴾ هنا: أي: على قدر حال الزوج في ماله، والزوجة في منصبها، وقد بين ذلك بقوله: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

(١) في ب، ج، هـ: «ذكروا».

(٢) أخرجه الطبري (٢٠١/٤-٢٠٢)، وابن أبي حاتم (٣٢٩٤/١٠)، والبيهقي في السنن (١٥٥٤٨)، والحاكم (٣١٠٨) وصححه ووافقه الذهبي.

(٣) انظر: الكشف (٤١٦/٣).

(٤) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (٢٠٣/١).

(٥) انظر: أحكام القرآن، لابن القُرس (٣٤٠/١).

﴿لَا تَصَارَ وَلِدَةً يُولَدُهَا﴾ قرئ^(١): بفتح الراء - لالتقاء الساكنين -؛ على النهي، وبرفعها؛ على الخبر، ومعناه النهي.

ويحتمل على كل واحد من الوجهين: أن يكون الفعل مسندًا إلى الفاعل؛ فيكون ما قبل الآخر مكسورًا قبل الإدغام. أو يكون مسندًا إلى المفعول، فيكون مفتوحًا.

والمعنى على الوجهين: النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد. ويدخل في عموم النهي: وجوه الضرر كلها. والباء في قوله ﴿يُولَدُهَا﴾ و﴿يُولَدُهَا﴾: سببية. والمراد بقوله: ﴿مَوْلُودٌ لَهُ﴾: الوالد، وإنما ذكره بهذا اللفظ؛ إعلًا بأن الولد يُنسب له، لا للأم.

﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ اختلف في الوارث: فقيل: وارث المولود له. وقيل: وارث الصبي لو مات. وقيل: هو الصبي نفسه. وقيل: من بقي من أبويه. واختلف في المراد بقوله: ﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾: فقال مالك وأصحابه: عدم المضاربة، وذلك يجري مع كل قول في الوارث؛ لأن ترك الضرر واجب على كل أحد.

وقيل: المراد: أجره الرضاع في النفقة والكسوة، ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث: فأما على القول بأن الوارث هو الصبي: فلا إشكال؛ لأن أجره رضاعه في ماله. وأما على سائر الأقوال: فقيل: إن الآية منسوخة؛ فلا تجب أجره الرضاع على أحد غير الوالد^(٢). وقيل: إنها مُحْكَمَةٌ؛ فتجب أجره الرضاع على وارث الصبي لو مات، أو على وارث الوالد^(٣)، وهو قول قتادة^(٤) والحسن البصري^(٥).

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا﴾ إباحة لاتخاذ الظئر.

﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ﴾ أي: دفعتم أجره الرضاع.

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع الراء، وقرأ الباقون بنصبها.

(٢) وهو قول مالك والشافعي. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٩٥/٢٤).

(٣) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٩٣/٢٤).

(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٥٠/١)، والطبري (٢٢١/٤).

(٥) أخرجه الطبري (٢٢٢-٢٢٣)، وابن أبي حاتم (٤٣٣/٢).

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ الآية؛ عمومٌ في كل متوفى عنها؛ سواءً توفي زوجها قبل الدخول أو بعده. إلا الحامل؛ فعِدَّتُها وضع حملها؛ سواءً وضعت قبل الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء^(١). وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: عِدَّتُها أبعْدُ الأجلين^(٢). وخصَّ مالك من ذلك: الأمة؛ فعِدَّتُها في الوفاة: شهران وخمس ليالٍ^(٣).

و﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ معناه: عن التزوج. وقيل: وعن^(٤) الزينة؛ فيكون أمرًا بالإحداد. وإعراب ﴿وَالَّذِينَ﴾: مبتدأ، وخبره: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ على تقدير: أزواجهم يتربصن. وقيل: التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن. وقال الكوفيون: الخبرُ عن ﴿وَالَّذِينَ﴾ متروك، والقصد: الإخبار عن أزواجهم.

﴿وَيَمَّا بَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ من الزوج والزينة ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾^(٥) هنا: إذا كان غير منكر. وقيل: معناه الإشهاد.

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ يَمَّا عَرَّضْتُم بِهِ﴾ الآية؛ إباحةٌ للتعريض بخِطبة المرأة المعتدة. ويقتضي ذلك: النهي عن التصريح. ثم أباح ما يُضمَر في النفس بقوله: ﴿أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾.

﴿سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ أي: تذكروهنَّ^(٦) في نفوسكم، وبألسنتكم لمن يخفُّ عليكم. وقيل: أي ستخطبونهنَّ إن لم تُنْهَو^(٧) عن ذلك.

(١) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١١/٢٤).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٨١)، (١٧٣٨٥)، (١٧٣٨٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (١١٧١٤)، والبيهقي في السنن (١٥٤٧٤).

(٣) وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعليه عامة أهل العلم إلا ابن سيرين. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٩/٢٤).

(٤) في د: «عن» بلا واو.

(٥) في ب، د، هـ: «فالمعروف».

(٦) في ب، ج، هـ: «تذكروهنَّ».

(٧) في ج، د: «تنهوا».

﴿لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ أي: لا تواعدوهنَّ في العِدَّة خُفِيَّةً بأن تتزوجوهنَّ بعد العدة. وقال مالك فيمن يَعِدُ^(١) في العِدَّة ثم يتزوج بعدها: فراقها أحب إليَّ، ثم يكون خاطبًا من الخطَّاب. وقال ابن القاسم: يجب فراقها.

﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا فَوَلًا مَّعْرُوفًا﴾ استثناء منقطع. والقول المعروف: هو ما أبيع من التعريض؛ كقوله: «إنكم لأكفء كرام»، وقوله: «إن الله سيفعل معك خيرًا»، وشبه ذلك.

﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ الآية؛ نهى عن عقد النكاح قبل تمام العدة. و﴿الْكِتَابِ﴾ هنا: القدر الذي شُرِع من المدة. ومَنْ تزوّج امرأة في عدَّتْها فرّق بينهما اتفاقًا. فإن دخل بها حرّمت عليه على التّأبيد عند مالك^(٢)، خلافًا للشافعي وأبي حنيفة^(٣).

واختلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بها، أو إذا دخل بها ولم يطأها.

(١) في د: «يواعد».

(٢) وأحمد في إحدى الروايتين. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١١٩ / ٢٤).

(٣) وأحمد في الرواية الأخرى، وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١١٩ / ٢٤).

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُفْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٢﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا إِلَيْهِ بِيَدِهِ عَقْدَةُ الْكَفَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾ خَلِّطُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٣٤﴾ إِنْ خِفْتُمْ فِرْجَالَ أَوْ رُكْبَانًا إِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ إِنْ خَرَجَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا بَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٦﴾ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٣٧﴾ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

﴿٣٢﴾ «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ» الآية؛ قيل: إنها إباحة للطلاق قبل دخول. لمَّا نُهي عن التزوُّج بمعنى الدَّوق، وأمر بالتزوُّج طلب العصمة ودوام الصحبة: ظنَّ قومٌ أن من طلق قبل البناء وقع في المنهْي عنه، فنزلت الآية رافعة للجُنَاح في ذلك^(١). وقيل: إنها في بيان ما يلزم من الصَّدَاق والمُتعة في الطلاق قبل الدخول.

وذلك أن مَنْ طلق قبل الدخول: فإن كان لم يفرض لها صداقاً - وذلك في نكاح التفويض -: فلا شيء عليه من الصَّدَاق؛ لقوله: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ» الآية، فالمعنى: لا طلب عليكم بشيء من الصَّدَاق. ويؤمر بالمتعة؛ لقوله تعالى: «وَمَتَّعُوهُنَّ». وإن كان قد فرض لها: فعليه نصف الصَّدَاق؛ لقوله تعالى: «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ». ولا مُتعة عليه؛ لأن المتعة إنما ذُكرت لمن لم يفرض لها؛ فقوله: «أَوْ تَفْرِضُوا» «أو» فيه بمعنى الواو.

﴿وَمَتَّعُوهُنَّ﴾ أي: أحسنوا إليهنَّ، وأعطوهنَّ شيئاً عند الطلاق. والأمر بالمتعة مندوبٌ عند

(١) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (١/ ٥٨٩) ولم أقف على إسناد له.

مالك، واجب عند الشافعي^(١).

﴿عَلَى الْمُسِيحِ قَذَرُهُ﴾ أي: يُمتنع كلُّ أحد على قَذَر ما يجد. و ﴿الْمُسِيحِ﴾: الغني، و ﴿الْمُفْتِرِ﴾: الضيق الحال. وقرئ بإسكان دال ﴿قَذَرُهُ﴾ وفتحها^(٢)؛ وهما بمعنى. و ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ هنا: أي: لا حَمْل فيه، ولا تكلّف على أحد الجانبين.

﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: ﴿حَقًّا﴾. وتعلق مالك في الندب بقوله: ﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾؛ لأن الإحسان تطوُّع بما لا يلزم.

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ الآية؛ بيان أن المطلقة قبل الدخول لها نصف الصداق إذا كان قد فرض لها صداقٌ مسمًى، بخلاف نكاح التفويض.

﴿إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ﴾ النون فيه: نون جماعة النسوة؛ يريد: المطلقات. والعفو هنا: بمعنى الإسقاط. أي: للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق، إلا أن يُسقطنه، وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها.

﴿أَوْ يَغْفُوا أَلَدَّ بِيَدِهِ عَفْدَةُ الْتِكَاحِ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه^(٣) ومالك وغيرهما^(٤): هو الولي الذي تكون المرأة في حجره، كالأب في ابنته المحجورة، والسيد في أمته، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب له بالطلاق قبل الدخول.

وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء^(٥). وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه^(٦) والشافعي^(٧): ﴿أَلَدَّ بِيَدِهِ عَفْدَةُ الْتِكَاحِ﴾ هو الزوج.

(١) وأبي حنيفة وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢١/٢٦٩).

(٢) قرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم بفتح الدال، وقرأ الباقر بإسكانها.

(٣) أخرجه الطبري (٤/٣١٧، ٣١٨، ٣٢٢، ٣٢٤)، وابن أبي حاتم (٢/٤٤٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٧٢٨٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٥٢)، والبيهقي في السنن (١٤٤٥٦).

(٤) وهو رواية عن أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢١/٢٠٢).

(٥) أخرجه الطبري (٤/٣١٩)، والبيهقي في السنن (١٤٤٥١)، ثم رجع شريح بعد عن قوله هذا، وقال إنه الزوج.

(٦) أخرجه الطبري (٤/٣٢٤)، وابن أبي حاتم (٢/٤٤٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٧٢٦٦)، والدارقطني (٣٧١٣)، (٣٧١٧)، والبيهقي في السنن (١٤٤٤٥).

(٧) وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢١/٢٠١).

وعفوه: أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق. ولا يجوز عندهم أن يسقط الأب النصف الواجب لبنته. وحجة مالك: أن قوله: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ في الحال؛ والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقد نكاح.

وحجة الشافعي: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْبُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ﴾ فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى؛ لأنه إسقاط^(١) حق الغير.

﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قيل: إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها، أو دفع الرجل النصف الساقط عنه. واللفظ أعم من ذلك.

﴿وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى﴾ جرد ذكرها بعد دخولها في ﴿الصَّلَوَاتِ﴾؛ اعتناء بها. وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة^(٢)، والعصر^(٣) عند علي بن أبي طالب عليه السلام^(٤)؛ لقوله ﷺ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»^(٥). وقيل: هي الظهر، وقيل: المغرب، وقيل: العشاء الآخرة، وقيل: الجمعة.

وسُميت وسطى: لتوسطها في عدد الركعات، على القول بأنها المغرب؛ لأنها بين الركعتين والأربع. أو لتوسط وقتها على القول بأنها الصبح؛ لأنها متوسطة بين الليل والنهار، وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة؛ لأنها في وسط النهار. أو لفضلها؛ من الوسط؛ وهو الخيار، وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها.

﴿وَقَوْمُوا لِلَّهِ﴾ معناه: في صلاتكم.

(١) في ج، د: «أسقط».

(٢) والشافعي. مغني المحتاج للشريني (١/ ١٢٤).

(٣) وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وهو قول أكثر أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ١٤١).

(٤) أخرجه الطبري (٤/ ٣٤٢)، وابن أبي حاتم (٢/ ٤٤٨)، وابن أبي شيبة (٨٦٩٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢١٩٥).

(٥) أخرجه مسلم (٦٢٨).

﴿فَنَتَيْنِ﴾ هنا: ساكتين؛ وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت. قاله ابن مسعود^(١)، وزيد بن أرقم^(٢) . وقيل: خاشعين. وقيل هنا: طول القيام.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ أي: من عدوٍّ، أو سُبُعٍ، أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس. ﴿بِرَجَالٍ﴾ جمع راجلٍ؛ أي: على رجليه.

﴿أَوْ رُكْبَانًا﴾ جمع راكبٍ. أي: صلوا كيفما كنتم من ركوب أو غيره، وذلك في صلاة المُسَافِة. ولا يُنْقَصُ فيها من ركعتين في السفر، وأربع في الحضر عند مالك^(٣).

﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ بِأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ الآية؛ قيل: المعنى: إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي عَلِمْتُمُوهَا؛ وهي التامة. وقيل: إذا أمنتُم فاذكروا الله كما عَلَّمَكُم هذه الصلاة التي تُجَزِّئُكُمْ في حال الخوف. فالذكر على القول الأول: بمعنى الصلاة، وعلى الثاني: بمعنى الشكر.

﴿وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ هذه الآية منسوخة. ومعناها: أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنةً، ويُنفق عليها من ماله، وذلك وصيةٌ لها. ثم تُسَخَّرُ إقامتها سنةً: بالأربعة الأشهر والعشر. وتُسَخَّرُ النفقة: بالربع أو الثمن الذي لها في الميراث؛ حسبما ذُكر في سورة «النساء».

وإعراب ﴿وَصِيَّةً﴾: مبتدأ، وخبره: ﴿لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ ، أو مضمراً تقديره: فعليهم وصيةٌ. وقرئت بالنصب^(٤): على المصدر؛ تقديره: ليوصوا وصيةً. و﴿مَتَّعًا﴾: نَصْبٌ على المصدر. ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ أي: ليس لأولياء الميت إخراج المرأة.

﴿وَإِنْ خَرَجَ﴾ معناه: إذا كان الخروج من قِبَلِ المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوّج وزينة.

(١) أخرجه الطبري (٤/٣٧٩، ٣٨٠)، والنسائي (١٢١٩).

(٢) أخرجه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩).

(٣) وهو قول أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة، خلافاً لمن أجاز قصرها ركعةً في شدة الخوف. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٥/١٤٠-١٤١).

(٤) قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم ﴿وَصِيَّةً﴾ بالنصب، وقرأ الباقر بالرفع.

﴿وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ عامٌ في إمتاع كلِّ مطلَّقة؛ وبعمومه أخذ أبو ثور. واستثنى الجمهور: المطلقة قبل الدخول، وقد فُرض لها؛ بالآية المتقدمة. واستثنى مالك: المختلعة والملاينة.

﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَفِيٍّ﴾ يدلُّ على وجوب المتعة؛ وهي الإحسان للمطلقات؛ لأن التقوى واجبة؛ ولذلك قال بعضهم: نزلت مؤكدة للمتعة؛ لأنه نزل قبلها: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾، فقال رجل: فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع، فنزلت: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَفِيٍّ﴾^(١).

(١) أخرجه الطبري (٤/ ٤١١-٤١٢) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٥٦﴾ وَقَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٧﴾ مَّن ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٥٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَمَّلُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِ لَّهُمْ إِنَّبَعْ لَنَا مَلِكًا نَّقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١٥٩﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَتَبَىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ابْتَطَبَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٠﴾ * وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَعَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٦١﴾

﴿١٥٦﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ رؤية قلب.

﴿الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ وهم قومٌ من بني إسرائيل، أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال، فخرجوا من ديارهم فرارًا من ذلك، فأماهم الله؛ ليعرفهم أنهم لا ينجيهم من الموت شيءٌ. وقيل: بل فرُّوا من الطاعون.

﴿وَهُمْ أُلُوفٌ﴾ جمع ألف؛ قيل: ثمانون ألفًا. وقيل: ثلاثون ألفًا. وقيل: ثمانية آلاف. وقيل: هو من الألفة؛ وهذا ضعيف.

﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا﴾ عبارة عن إمامتهم، وقيل: إن ملكين صاحبا بهم: «موتوا!»، فماتوا^(١). ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ ليستوفوا آجالهم.

(١) [التعليق ٣٤] قال الشيخ عبد الرحمن البراك، قوله: «عبارة عن إمامتهم» يريد أن القول عبارة عن إمامتهم أو صيحة الملكين، وظاهره نفي حقيقة القول من الله، وتأويله بأحد الأمرين، فجعل القول المضاف إلى الله مجازًا، عبَّر به عن فعل الإمامة، أو عن قول الملكين، وكلٌّ من التأويلين لا دليل عليه، =

﴿وَقَتِلُوا﴾ خطاب لهذه الأمة. وقيل: للذين أماتهم الله ثم أحياهم.
 ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ﴾ استفهامٌ يراد به: الطلب، والحض على الإنفاق. وذكر لفظ
 القرض؛ تقريباً للأفهام؛ لأن المنفق ينتظر الثواب، كما ينتظر المسلف ردَّ ما أسلف.
 وروي: أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدَّق بحائطٍ لم يكن له غيره^(١).
 ﴿فَرَضًا حَسَنًا﴾ أي: خالصاً طيباً من حلال، من غير مَنْ ولا أذى.
 ﴿بِضْعَبُهُ﴾ قرئ بالتشديد والتخفيف^(٢)، وبالرفع^(٣): على الاستئناف، أو عطفاً على
 ﴿يُفْرِضُ﴾، وبالنصب: في جواب الاستفهام.
 ﴿أَضْعَابًا كَثِيرَةً﴾ عشرة فما فوقها إلى سبع مئة.
 ﴿وَاللَّهُ يَفِضُ وَيَبْضُطُ﴾ إخبارٌ يراد به: الترغيب في الإنفاق^(٤).

= وهما صرفٌ للكلام عن ظاهره بغير حجة، فتكون حقيقتهما تحريقاً للكلم عن مواضعه، والحق أن القول من
 الله حقيقة، وأنه تعالى تكلم بهذا الأمر الكوني: «موتوا»، ثم أحياهم، ولا أدري ما الذي ألجأ المؤلف إلى هذا
 التأويل؟ ولعله المذهب المشهور عند الأشاعرة في كلام الله أنه معنى نفسي، وما كان كذلك لا يكون قولاً،
 وإن كان الأمر كذلك لزم أن يتأول كل قول جاء في القرآن، ولا يخفى أنه لا يحصى، فكم في القرآن من إضافة
 القول إلى الله، ماضياً ومضارعاً وأمرًا وخبراً، وهذا أمر عظيم، أعني نفي حقيقة القول عن الله، وصرف هذه
 الآيات عن ظاهرها، وقد تبين أن هذا منهج ابن جزى - عفا الله عنه - في كل قول من الله تضمن أمراً كونياً،
 فانظر كلامه على قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قَوْمَ الَّذِينَ﴾ في سورة البقرة، وعلى قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ
 أَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ في سورة براءة، فقد جعل القول في سورة البقرة عبارة عن المسخ، وفي سورة براءة
 جعله عبارة عن القضاء عليهم بالقيود. فسيحان الله العظيم عما يقول الجاهلون والغالطون علواً كبيراً.
 (١) لم تنزل الآية بسبب تصدَّق أبي الدحداح ﷺ، وإنما لما نزلت تصدَّق أبو الدحداح، فعن عبد الله بن
 مسعود ﷺ، قال: لما نزلت: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا﴾ قال أبو الدحداح: يا رسول الله، أو إن الله
 يريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح»، قال: يدك، قال: فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي؛
 حائطاً فيه ست مئة نخلة.. الحديث. أخرجه الطبري (٤/٤٣٠) وابن أبي حاتم (٣٣٣٨/١٠)، والبيهقي في
 مسنده (٢٠٣٣)، وأبو يعلى في مسنده (٤٩٨٦)، وضعفه ابن حجر في المطالب العلية (١٦/٤٢١)،
 والبوصيري في إتحاف الخيرة (٧/١١٢).

(٢) قرأ ابن كثير وابن عامر بتشديد العين مع حذف الألف، وقرأ الباقر بالتخفيف والألف.

(٣) قرأ ابن عامر وعاصم بالنصب، وقرأ الباقر بالرفع.

(٤) [التعليق ٢٥] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: ليس في العبارة إشكال، ووجه ما ذكره المؤلف: أن الإنفاق سببٌ
 لبسط الرزق، والإقتار سببٌ لتضييقه.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ﴾ رؤية قلب، وكانوا قومًا نالتهُم الذلة من أعدائهم، فطلبوا الإذن في القتال، فلما أمروا به كرهوه.

﴿لَيْتَ لَّهُمْ﴾ قيل: اسمه شَمُوِيل^(١). وقيل: شَمْعُون.

﴿هَلْ عَسَيْتُمْ﴾ أي: قاربتم، وأراد النبي المذكور أن يتوَقَّع منهم. ويجوز في السين من ﴿عَسَيْتُمْ﴾: الكسر، والفتح؛ وهو أفصح ولذلك انفرد نافع بالكسر. وأمَّا إذا لم يتصل بـ«عسى» ضمير: فلا يجوز فيها إلا الفتح.

﴿ظَالُوتَ مَلِكًا﴾ قال وهب بن مُنبِّه: أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنشَّ الدهن^(٢) الذي في القرن^(٣): فهو مَلِكُهُمْ^(٤). وقال السُّدِّي: أرسل الله إلى نبيهم عصًا، وقال له: إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم؛ فكان ذلك ظالوت^(٥).

﴿وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾ روي أنه كان دَبَّاعًا، ولم يكن من بيت المُلْك^(٦). والواو في قوله: ﴿وَنَحْنُ﴾ واو الحال. والواو في قوله: ﴿وَلَمْ يُوْتِ﴾: لعطف الجملة على الأخرى. ﴿بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ كان عالمًا بالعلوم، وقيل: بالحروب. وكان أطول رجل^(٧) يصل إلى منكبيه.

﴿وَاللَّهُ يُوْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ﴾ ردُّ عليهم في اعتقادهم أن الملك يُسْتَحَقُّ بالبيت أو المال.

(١) في أ، ب، د: «سمويل».

(٢) نشَّ الماء والدهن وغيرهما يَنْشُ نَشًّا وَنَشِيشًا: صَوَّتَ عند الغليان. انظر: لسان العرب (٨/ ٢٤٤).

(٣) قال الشيخ أحمد شاكر ﷺ في تعليقه على تفسير الطبري (٥/ ٣٠٧): «القرن: قرن الثور وغيره، وكأنه أراد هنا: القنينة التي يكون فيها الدهن والطيب، وكأنهم كانوا يتخذونها من قرون البقر وغيرها، وقد سموا المحجمة التي يحتجم بها «قرنا» ولم أجد هذا الحرف بهذا المعنى في كتب اللغة، ولكنه صحيح كما رأيت».

(٤) أخرجه الطبري (٤/ ٤٤٨) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني بعض أهل العلم عن وهب بن منبه.

(٥) أخرجه الطبري (٤/ ٤٥٥)، وابن أبي حاتم (٢/ ٤٦٦).

(٦) أخرجه الطبري في ضمن أثر وهب بن منبه المتقدم قريبًا.

(٧) في د: «الناس».

﴿٤٦﴾ «أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ» كان هذا التابوت قد تركه موسى ﷺ عند يوشع، فجعله يوشع في البرية، فبعث الله ملائكة حملته حتى جعلته^(١) في دار طالوت. وفيه قصص كثير غير ثابت. ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ﴾ قيل: ريح لها رأس ووجه كوجه الإنسان. وقيل: طست من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء. وقيل: رحمة، وقيل: وقار.

﴿وَبَفِئَةٍ﴾ ابن عباس ؓ: هي عصا موسى ورُضاض^(٢) الألواح^(٣). وقيل: العصا والنعلان، وقيل: ألواح من التوراة.

﴿عَالِ مُوسَى وَعَالِ هَارُونَ﴾ يعني: أقاربهما. وقال الزمخشري: يعني الأنبياء من بني إسرائيل^(٤). ويحتمل أن يريد موسى وهارون ؓ، وأقحم الآل.

(١) في ج، د، هـ: «جعلوه».

(٢) رُضاض الشيء: كُسارُه أي: ما تكسَّر منه، وقطعه، وفُتَّته، ورَضَّ الشيء رَضًّا: كسَّره فصار قِطْعًا. انظر: لسان العرب (١٤/٩).

(٣) أخرجه الطبري (٤٧٣/٤)، وابن أبي حاتم (٤٧٠/٢).

(٤) الكشف (٣/٤٦٤).

بَلَمَّا بَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ بَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَفَّوْا اللَّهُ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٧﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دِفْعُ اللَّهِ لِلنَّاسِ بَعْضُهم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٩﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ * تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْأَبْيِّنَاتُ وَلَٰكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢١﴾

﴿١٧﴾ ﴿بَصَلَ طَالُوتُ﴾ أي: خرج من موضعه إلى الجهاد.

﴿بِنَهَرٍ﴾ قيل: هو نهر فلسطين.

﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ﴾ الآية؛ اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب.

﴿إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً﴾ رخص لهم في الغرقة باليد. وقرئ: بفتح الغين^(١)؛ وهو المصدر، وبضمها؛ وهو الاسم.

﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قيل: كانوا ثمانين ألفاً، فشربوا منه كلهم إلا ثلاث مئة وبضعة عشر، عدد أصحاب بدر، فأما من شرب فاشتد عليه العطش، وأما من لم يشرب فلم يعطش.

﴿بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ كان كافراً عدواً لهم، وهو ملك العمالقة. ويقال: إن البربر من ذريته.

﴿يَظُنُّونَ﴾ أي: يوقنون؛ وهم أهل البصائر من أصحابه.

(١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الغين، والباقون بضمها.

﴿وَفَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ كان داود في جند طالوت، فقتل جالوت، فأعطاه الله ملك بني إسرائيل. وفي ذلك قصص كثير غير صحيح.

﴿وَالْحِكْمَةُ﴾ هنا: النبوة، أو الزبور.

﴿وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ صنعة الدروع، ومنطق الطير، وغير ذلك.

﴿وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ﴾ الآية؛ منة على العباد بدفع بعضهم ببعض. وقرئ: ﴿دَفَعَ﴾ بالالف، و﴿دَفَعَ﴾ بغير ألف^(١)؛ والمعنى متفق.

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ﴾ الإشارة إلى جماعتهم.

﴿فَضَّلْنَا﴾ نص في التفضيل في الجملة، من غير تعيين مفضول؛ كقوله ﷺ: «لا تُخَيَّرُوا بين الأنبياء»^(٢)، و«لا تفضلوني على يونس بن متى»^(٣)، فإن معناه: النهي عن تعيين المفضول؛ لأنه تنقيص له، وذلك غيبة ممنوعة. وقد صرح ﷺ بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنا سيد ولد آدم»^(٤) لا بفضله على واحد بعينه؛ فلا تعارض بين الحديثين.

﴿مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ﴾ هو موسى عليه السلام.

﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ﴾ قيل: هو محمد ﷺ؛ لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة. وقيل: هو إدريس؛ لقوله: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [مريم: ٥٧]؛ فالرفعة على هذا: في المسافة. وقيل: هو مطلق في كل من فضله الله منهم.

﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي: من بعد الأنبياء، والمعنى: بعد كل نبي، لا بعد الجميع.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلُوا﴾ كرره تأكيداً، و^(٥) ليبيني عليه ما بعده.

(١) قرأ نافع ﴿دَفَعَ﴾ بالالف، وقرأ الباقون ﴿دَفَعُ﴾ بغير ألف.

(٢) أخرجه البخاري (٢٤١٢)، ومسلم (٢٣٧٤) عن أبي سعيد رضي الله عنه.

(٣) هذا اللفظ حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه «نقل باطل»، انظر: مجموع الفتاوى (٢/ ٢٢٤). والثابت

قوله ﷺ: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» أخرجه البخاري (٣٣٩٥)، ومسلم (٢٣٧٦)

عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (٢٢٧٨) واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) في ب، د: «أو».

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٥٦﴾ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا
يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن
يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٩﴾

﴿٥٩﴾ ﴿أَنفَقُوا﴾ يعُمُّ الزكاة والتطوع.

﴿لَا بَيْعَ فِيهِ﴾ أي: لا يتصرَّف أحدٌ في ماله، والمراد^(١): لا تقدرُون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا. ويدخل فيه: نفْيُ الفدية؛ لأنها شراء الإنسان نفسه.

﴿وَلَا خُلَّةَ﴾ أي: مودةٌ نافعة؛ لأن كل أحد يومئذ مشغولٌ بنفسه.

﴿وَلَا شَفْعَةً﴾ أي: ليس في يوم القيامة شفاعَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ؛ فهي في الحقيقة رحمةٌ من الله للمشفوع فيه، وكرامةٌ للشافع، ليس فيها تحكُّمٌ على الله.

وعلى هذا يُحمَل ما ورد من نفْيِ الشفاعَةِ في القرآن؛ أعني: أنها لا تقع إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ؛ فلا تعارض بينه وبين إثباتها. وحيثما كان سياقُ الكلام في أهوال يوم القيامة، والتخويف بها: نُفِيَتِ الشفاعَةُ على الإطلاق؛ مبالغةً في التهويل. وحيثما كان سياقُ الكلام تعظيمَ الله: نُفِيَتِ الشفاعَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال هكذا، ولم يقل: «الظالمون هم الكافرون»^(٢).

(١) في ب، د: «والمعنى».

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٤/٥٢٦).

﴿أَلَلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن حسبما ورد في الحديث^(١)، وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره.

﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية. والفرق بين السَّنة والنوم: أن السنة هي ابتداء النوم، لا نفسه؛ كقول القائل:

في عَيْنِهِ سِنَّةٌ وَلَيْسَ بِنَائِمٍ^(٢)

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ استفهام يراد به نفى الشفاعة إلا بإذن الله، فهي في الحقيقة راجعة إليه.

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ الضميران عائدان على مَنْ يعقل؛ مَمَّنْ تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾. والمعنى: يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم. وقال مجاهد: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾: الدنيا، ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾: الآخرة^(٣).

﴿مَنْ عِلْمِهِ﴾ من معلوماته؛ أي: لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلموه^(٤).

(١) تقدم تخريجه.

(٢) هذا عَجُزٌ بَيْتٌ لَعْدِيٌّ بِنِ الرَّقَاعِ الْعَامِلِيِّ، فِي دِيْوَانِهِ (ص: ١٢٢)، وَصَدْرُهُ: «وَسَنَانُ أَفْصَدُهُ النَّعَاسُ فَرَنْقَتْ»، وَهُوَ ضَمَنُ قَصِيدَةٍ يَمْدَحُ بِهَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ.

(٣) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ (٤/٥٣٦)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (٢/٤٨٩).

(٤) [التعليق ٢٦] قَالَ الشَّيْخُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبِرَّاكُ: قَوْلُهُ: ﴿مَنْ عِلْمِهِ﴾ مِنْ مَعْلُومَاتِهِ الْخ؛ أَقُولُ: اقْتَصَرَ الْمُؤَلِّفُ ﷺ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْـ(عِلْمِ): مَعْلُومَاتُهُ سُبْحَانَهُ، وَجَعَلَ الْمُنْفِيَّ عَنِ الْعِبَادِ هُوَ عِلْمُهُمْ بِمَعْلُومَاتِ الرَّبِّ، وَالْمُنْفِيَّ فِي الْآيَةِ هُوَ الْإِحَاطَةُ ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾، وَالْإِحَاطَةُ أَخْصَصُ مِنَ مَطْلُوقِ الْعِلْمِ، وَلَكِنْ كُلُّ مَنْهُمَا مُتَنَفٍ عَنِ الْعِبَادِ، فَلَا يَعْلَمُ الْعِبَادُ إِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ عِلْمًا إِلَّا بِمَا شَاءَ سُبْحَانَهُ.

وَفِي الْآيَةِ قَوْلٌ آخَرٌ: وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْـ(عِلْمِ) هُوَ الْمُتَعَلِّقُ بِذَاتِهِ - سُبْحَانَهُ - وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُرَادُ مِنَ الْعِلْمِ: الْعِلْمُ الْإِلَهِيُّ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ، وَذَلِكَ لِأَمْرَيْنِ:

١. لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾، وَرَدَّ فِي أَثْنَاءِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ، الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ؛ لِأَنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَى جَمَاعِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ.

٢. أَنَّ لِهَذَا الْقَوْلِ شَاهِدًا مِنَ الْقُرْآنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠].

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ﴾ الكرسيُّ: مخلوقٌ عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء. وقيل: ﴿كُرْسِيُّهُ﴾: علمه. وقيل: ﴿كُرْسِيُّهُ﴾: ملكه.

﴿وَلَا يَئُودُهُ﴾ أي: لا يُثْقَلُهُ، ولا يَشْقُ عَلَيْهِ.

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ المعنى: أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته، بحيث لا يحتاج أن يُكرَه أحدٌ على الدخول فيه، بل يدخل فيه كلُّ ذي عقل سليم من تلقاء نفسه، دون إكراه؛ ويدلُّ على ذلك قوله: ﴿فَدَتَّبَعْنَا الرَّشْدَ مِنَ الْغَيِّ﴾ أي: قد تبين أن الإسلام رشدٌ، وأن الكفر غيٌّ؛ فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه. وقيل: معناها المواءمة، وأن لا يُكرَه أحدٌ بقتالٍ على الدخول في الإسلام؛ ثم نُسخَت بالقتال، وهذا ضعيف؛ لأنها مدنية، وإنما آيات المسالمة وترك القتال بمكة.

﴿بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ العروة في الأجرام هي: موضع الإمساك وشدُّ الأيدي. وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان.

﴿لَا انْقِصَامَ لَهَا﴾ لا انكسارَ لها، ولا انفصال.

﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ جُمع الطاغوت هنا، وأُفِرِد في غير هذا الموضع؛ فكأنه اسم جنس لما عُبد من دون الله، ولمن يُضِلُّ الناس من الشياطين وبني آدم^(١).

(١) المقصود: أنه جمع الفعل المسند إلى ﴿الظَّالِمُونَ﴾ وهو ﴿أُولَئِكَ هُمُ﴾ مع أن لفظ ﴿الظَّالِمُونَ﴾ مفرد؛ فكان مقتضى ذلك أن يقول: «وليهم»، وأجاب عن هذا بأن المراد به الجنس، فُروعي فيه معنى الجمع، وقوله: «وأفرد في غير هذا الموضع» كما في قوله: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُتَّحَاكَمُوا إِلَى الظَّالِمِينَ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾ [النساء: ٦٠] فأعاد عليه ضمير المفرد ﴿به﴾ ولم يقل: «بها»؛ لأنه روعي فيه لفظ ﴿الظَّالِمِينَ﴾ وهو مفرد. انظر: الكشاف (٤٥/٥)، (٧٢٥/٩).

* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَيْهِ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ إِلَهِهُ
يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ
بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ كَالَّذِينَ مَرَّ عَلَى
فِرْعَوْنِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَتَّبِعِي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا بِأَمَاتِهِ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ
ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنشِئُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٨﴾
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمَرْ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّ لَيْطُمِينَ
فَلْيُفَّ قَالَ فَاخْذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ
ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

﴿٥٧﴾ ﴿الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ هو نمرود^(١) الملك. وكان يدعي الربوبية؛ فقال لإبراهيم عليه السلام: من ربك؟ قال: ﴿رَبِّيَ إِلَهِهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾. فقال نمرود: ﴿أَنَا أُحْيِي وَيُمِيتُ﴾، وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فقال: قد أحييت هذا وأمت هذا.

فقال له إبراهيم عليه السلام: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾، ﴿فَبُهِتَ﴾ أي: انقطع، وقامت عليه الحجة. فإن قيل: لم انتقل إبراهيم عليه السلام عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني، والانتقال علامة الانقطاع؟

فالجواب: أنه لم ينقطع، ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة: كان له حقيقة -وهو فعل الله-، ومجاز -وهو فعل غيره-، فتعلق نمرود بالمجاز؛ غلطاً منه أو مغالطة، فحيث انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني؛ لأنه لا مجاز له، ولا يمكن الكافر عدول عنه^(٢).

(١) هذه الكلمة هنا وفي الموضعين الآتين وردت في ب، ج، د كذا: «نمرود» بالذال المهملة، وهما وجهان في الكلمة، بالذال المعجمة والمهملة، قال الإمام ثعلب: «ونمرود بالذال، وأهل البصرة يقولون: نمرود بالذال» مجالس ثعلب (١/ ١٨١)، وبعض اللغويين يرى أنه بالمعجمة لا غير. وانظر: تاج العروس (٩/ ٢٤٠).
(٢) انظر: الكشف (٣/ ٥٠٠).

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ﴾ تقديره: «أو رأيت مثل الذي»، فحذف؛ لدلالة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ عليه؛ لأن كليهما كلمة تعجيب. ويجوز أن يُحمل على المعنى؛ كأنه قيل: رأيت كالذي حاج إبراهيم، أو كالذي مرَّ على قرية.

وهذا المارُّ: قيل: إنه عزيز. وقيل: الخضر^(١)؛ فقله: ﴿أَبْنَى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ﴾ ليس إنكاراً للبعث، ولا استبعاداً، ولكنه استعظامٌ لقدرة الذي يحيي الموتى، أو سؤالٌ عن كيفية الإحياء وصورته، لا شكُّ في وقوعه؛ وذلك مقتضى كلمة ﴿أَبْنَى﴾، فأراه الله ذلك عياناً؛ ليزداد بصيرة. وقيل: بل كان كافراً، وقالها إنكاراً للبعث، واستبعاداً، فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه، وذلك أعظم برهان.

﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ أي: خالية من الناس. وقال السُّدي: سقطت سُقْفُهَا - وهي العروش -، ثم سقطت الحيطان على السَّقْف^(٢).

﴿أَبْنَى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ﴾ ظاهر هذا اللفظ: إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب.

ولكن المعنى: إحياء أهلها بعد موتهم؛ لأنَّ ذلك هو الذي يمكن فيه الشكُّ أو الإنكار؛ ولذلك أراه الله الحياة بعد موته. والقرية كانت بيت المقدس، لما خرَّبه بُخْتُ نَصْر^(٣). وقيل: قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف.

﴿كَمْ لَبِثْتُ﴾ سؤالٌ على جهة التقرير.

﴿قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ استقلَّ مدَّة موته، قيل: أماته الله غُدْوَةً يَوْمٍ، ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد مئة عام، فظنَّ أنه يومٌ واحد، ثم رأى بقيَّة من الشمس فخاف أن يكذب في قوله: ﴿يَوْمًا﴾ فقال: ﴿أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾.

(١) نقل ابن جرير في تفسيره (٥٨٠/٤) عن بعض المفسرين أن اسم المارِّ هو إرميا بن حَلَقِيَّا، ثم قال: «وزعم محمد بن إسحاق أن إرميا هو الخضر»، قال ابن كثير في تاريخه (٣٦٠/٢): «وهو غريب، وليس بصحيح»، وقال ابن عطية (٣٩/٢): «وهذا كما تراه، إلا أن يكون اسماً وافق اسماً؛ لأن الخضر معاصر لموسى، وهذا الذي مرَّ على القرية هو بعده بزمان، من سبط هارون فيما رَوَى وهب بن منبّه».

(٢) أخرجه الطبري (٥٨٦/٤).

(٣) في لسان العرب (٦٨/٧): «قال الأصمعي: إنما هو بُؤَخْتَنْصَر، فأعرب، وبُؤَخْتُ: ابنٌ، ونَصْر: صنمٌ، وكان وُجد عند الصنم ولم يعرف له أبٌ، فقليل هو ابن الصنم».

﴿وَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ﴾ قيل: إنَّ طعامه كان تينًا وعنبًا، وإنَّ شرابه كان عصيرًا، أو^(١) لبنًا.

﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ معناه: لم يتغيَّر، بل بقي على حاله طول مئة عام، وذلك أعجوبة إلهية. واللفظ يحتمل أن يكون مشتقًّا من السَّنة؛ لأنَّ لامها هاءٌ. فتكون الهاء في ﴿يَتَسَنَّهْ﴾ أصلية؛ أي: لم تغيِّره السُّنون.

ويحتمل أن يكون مشتقًّا من قولك: تسَنَّ الشيءُ: إذا فسَد؛ ومنه: «الحما المسنون»، ثم قلبت النون حرفَ علةٍ؛ كقولهم: «قَصَّيْتُ أظفاري»، ثم حذف حرف العلة؛ للجزم. والهاء على هذا: هاء السَّكت.

﴿وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ﴾ قيل: بقي حماره حيًّا طول المئة عام، دون علفٍ ولا ماء. وقيل: مات، ثم أحياه الله وهو ينظر إليه.

﴿وَلِتَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ التقدير: فعلنا بك هذا؛ لتكون آية للناس. وروي: أنه قام شابًّا على حالته يوم مات، فوجد أولاده وأولادهم شيوخًا^(٢).

﴿وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَمِ﴾ هي عظام نفسه. وقيل: عظام الحمار؛ على القول بأنه مات.

﴿نُنشِرُهَا﴾ - بالراء - نُحييها. وقرئ بالزاي^(٣)؛ ومعناه: نرفعها للإحياء.

﴿قَالَ أَعْلَمْ﴾ بهمزة قطع وضمِّ الميم^(٤)؛ أي: قال الرجل ذلك اعترافًا. وقرئ: بألف وصل، والجزم؛ على الأمر؛ أي: قال له الملك ذلك.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ الآية؛ قال الجمهور: لم يشك إبراهيم ﷺ في إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة؛ لأنه رأى دابةً قد أكلتها السُّباع والحيتان، فسأل ذلك السؤال؛ ويدلُّ على ذلك قوله: ﴿كَيْفَ﴾؛ فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته، لا عن وقوعه.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «و»، والمثبت موافق لما في الكشف (٣/ ٥٠٧).

(٢) أخرجه الطبري (٤/ ٦١٤)، وابن أبي حاتم (٢/ ٥٠٥) عن الأعمش، وأخرجه ابن أبي حاتم - أيضًا - عن ابن مسعود ؓ عن عكرمة.

(٣) قرأ ابن عامر وعاصم وحزمة والكسائي بالزاي، وقرأ الباقر بالراء.

(٤) قرأ حمزة والكسائي بوصل الهمزة وجزم الميم، والابتداء بكسر الهمزة، وقرأ الباقر بالقطع والرفع.

﴿وَلَكِنَّ لِيُظْمِرَ فُلَيْهِ﴾ أي: بالمعاينة.

﴿أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ﴾ قيل: هي الديك والطاوس والحمام والغراب، فقطعها، وخلط أجزائها، ثم جعل من المجموع جزءاً على كل جبل، وأمسك رؤوسها بيده، ثم قال: تعالين يا ذن الله، فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمّت، وبقيت بلا رؤوس، ثم كرّر النداء، فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها، وطارت يا ذن الله.

﴿بَصُرْهُنَّ﴾ أي: ضُمَّهِنَّ. وقيل: قطعهن.

﴿عَلَى كُلِّ جَبَلٍ﴾ قيل: أربعة جبال. وقيل: سبعة. وقيل: الجبال التي وصل إليها حينئذٍ من غير حصرٍ بعددٍ.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْكَ سَبْعُ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ دَرَجَاتُ أَعْرَاجِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٥٧﴾ * قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٥٩﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَثَاءَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ قَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٦٠﴾ أَيَوَّدُ أَحَدُكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦١﴾

﴿١٥٦﴾ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ظَاهِرُهُ: الجهاد، وقد يُحْمَلُ عَلَى جَمِيعِ وَجُوهِ الْبَرِّ.﴾
 ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾ كُلُّ مَا يُزْدَرَعُ^(١) وَيُقْتَات، وَأَشْهُرُهُ: القمح. وفي الكلام حذف؛ تقديره: مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة، أو يقدر في آخر^(٢) الكلام: كمثل صاحب حبة.
 ﴿أَتَتْكَ سَبْعُ سَنَابِلٍ﴾ بَيَانُ أَنَّ الْحَسَنَةَ بِسَبْعِ مِئَةٍ؛ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِنَاقَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِئَةِ نَاقَةٍ»^(٣).
 ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أَي: يَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِ مِئَةٍ. وَقِيلَ: هُوَ تَأْكِيدٌ وَبَيَانٌ لِلْسَبْعِ مِئَةٍ. وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ^(٤).

(١) في ب: «يزرع» وهما بمعنًى واحد. انظر: القاموس المحيط مادة (زرع).

(٢) في ب، ج: «أجزاء».

(٣) أخرجه مسلم (١٨٩٢) عن أبي مسعود الأنصاري ؓ.

(٤) أخرجه البخاري (٦٤٩١) ومسلم (١٣١) عن ابن عباس ؓ عن النبي ﷺ فيما يروي عن ربه ﷻ قال: =

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ﴾ الآية؛ قيل: نزلت في عثمان رضي الله عنه. وقيل: في علي رضي الله عنه. وقيل: في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ^(١).

﴿مَتَى وَلَا أَذَى﴾ المن: ذكر النعمة على معنى التعدد لها والتفريع بها. والأذى: السب.

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ هو ردُّ السائل بجميل من القول؛ كالدعاء له، والتأنيس.

﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ أي: عفو عن السائل إذا وُجد منه جفاء. وقيل: مغفرة من الله بسبب الرد الجميل. والمعنى: تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة: على العطاء الذي يتبعه أذى.

﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ﴾ عقيدة أهل السنة: أن السيئات لا تُبطل الحسنات؛ فقالوا في هذه الآية: إنَّ الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يُمْنٌ أو يؤذي لا تقبل منه ^(٢).

= .. فمن هم بحسنة فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها، كتبها الله رضي الله عنه عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة ..

(١) نقل الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان (٢٢٥-٢٢٦) عن الكلبي أن الآية نزلت في عثمان وعبد الرحمن بن عوف جميعاً رضي الله عنهما، ولم أقف على إسناد له، وأخرج ابن المنذر في تفسيره (٤٩/١) بإسناده إلى ابن المسيب أن الآية التي نزلت فيهما هي: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾.

وأما نزولها في علي رضي الله عنه فقد نقله ابن عطية في المحرر الوجيز (٥٩/٢) عن النقاش، ولم أقف عليه مسنداً. (٢) [التعليق ٢٧] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «السيئات لا تُبطل الحسنات» فيه نظر؛ فنقول: دل القرآن على أن من السيئات ما يُحبط الحسنات، أي: يُبطلها، فلا تقبل ولا يثاب عليها، وأعظم ذلك الرد، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، وقال رضي الله عنه في مخاطبة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾، وتأويل المؤلف قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ بأن من علم الله أنه يُمْنٌ بصدقة أو يؤذي فإنه لا يقبل صدقة من أول الأمر = لا يخلص مما فر منه، بل يتضمّن معاني فاسدة؛ منها: تقدم الأثر على المؤثر، والمسبب على السبب، ومنها: أن الله لا يقبل عمل العبد قبل أن يكون منه السبب المانع من قبول عمله.

وعليه: فمن علم الله أنه يرتدُّ فإن الله لا يقبل عمله قبل أن تقع منه الردة. ومن علم الله أنه يُمْنٌ أو يؤذي في صدقة فإن الله لا يقبل صدقة من أول الأمر قبل أن يُمْنٌ أو يؤذي، وهذا خلاف ما فهمه السلف، وهو أن الله يقبل صدقة العبد المتصدق، فيستحق عليها الثواب، فإذا منَّ وأذى بطل عمله، وفات ثوابه،

وقد ضرب لذلك المثل الثالث في الآيات في قوله تعالى: ﴿أَيُّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ مُّضَعَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾، وبهذا يتبين خطأ المؤلف في تأويله.

=

وقيل: إِنَّ الْمَنَّ وَالْأَذَى دَلِيلٌ عَلَى أَنْ نَيْتَهُ لَمْ تَكُنْ خَالِصَةً؛ فَلِذَلِكَ بَطَلَتْ صِدْقَتُهُ.
﴿كَالَّذِي يُنْهَوُ﴾ تمثيلٌ لمن يُمْنُ ويؤذي بالذي ينفق رياءً وهو غير مؤمن.
﴿بَمَثَلِهِ﴾ أي: مثل المرائي في نفقته: كحجرٍ عليه تراب، فيظنه من يراه أرضاً مُنبَتَةً طيبةً،
فإذا نزل عليه المطرُ انكشف التراب، فبقي الحجر لا منفعة فيه. فكذلك المرائي؛ يظنُّ أن
له أجراً، فإذا كان يومُ القيامة انكشف سرُّه ولم تنفعه نفقته.

﴿صَفْوَانٍ﴾ حجرٌ كبير.

﴿وَأَيْلٍ﴾ مطرٌ كثير.

﴿صَلْدَأً﴾ أملس.

﴿لَا يَفْدِرُونَ﴾ أي: لا يقدرُونَ على الانتفاع بثواب شيءٍ من إنفاقهم؛ وهو كسبهم.
﴿وَتَثْبِيَتًا﴾ أي: تيقُّناً وتحقيقاً للثواب؛ لأن أنفسهم لها بصائرٌ تحملهم على الإنفاق.
ويَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى التَّثْبِيَتِ: أَنَّهُمْ يَثْبِتُونَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ؛ بِاحْتِمَالِ الْمَشَقَّةِ فِي
بَذْلِ الْمَالِ. وَانْتِصَابُ ﴿إِبْتِغَاءً﴾: عَلَى الْمَصْدَرِ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، وَعُطِفَ عَلَيْهِ ﴿وَتَثْبِيَتًا﴾.
وَلَا يَصِحُّ فِي ﴿وَتَثْبِيَتًا﴾ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مِنْ أَجَلِهِ؛ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ التَّثْبِيَتِ؛
فَامْتَنَعَ ذَلِكَ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَهُوَ ﴿إِبْتِغَاءً﴾.

﴿كَمَثَلِ جَنَّةٍ﴾ تقديره: كمثال صاحب جنةٍ. أَوْ يَقْدَرُ أَوَّلًا: مِثْلَ نَفَقَةِ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ.

﴿بِرَبْوَةٍ﴾ لَأَنَّ ارْتِفَاعَ مَوْضِعِ الْجَنَّةِ أَطْيَبُ؛ لِثَرَبَتِهَا وَهَوَائِهَا.

﴿بَقَطْلٍ﴾ الْمَطَرُ الرَّقِيقُ الْخَفِيفُ؛ وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ يَكْفِي هَذِهِ الْجَنَّةَ؛ لِكَرَمِ أَرْضِهَا.

= ويظهر لي أن ما ذكره من التأويل مبني على القول بأن أفعاله تعالى قديمة، فمن علم الله أنه يؤمن ويموت
على الإيمان لم يزل الله راضياً عنه حتى في حال كفره، ومن علم أنه يكفر ويموت على الكفر لم يزل الله
ساخطاً عليه حتى في حال إيمانه، كما هو مذهب الكلائية والأشاعرة، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة
والجماعة، وهو أن أفعاله تعالى تابعة لمشيئته، والرضا والغضب من أفعاله، فيرضى إذا شاء، ويغضب إذا
شاء، ولرضاه وغضبه أسباب، هي بمشيئته تعالى، فمن قام به سبب الرضا رضي الله عنه، ومن قام به سبب
الغضب غضب الله عليه، ومعنى هذا أنه تعالى قد يرضى عن العبد ثم يسخط، وقد يسخط عن العبد ثم
يرضى، بحسب ما يقوم به من أسباب ذلك، وأدلة هذا الأصل مبينة في كتب العقائد.

﴿أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ﴾ الآية؛ مثل ضرب للإنسان يعمل عملاً صالحاً، حتى إذا كان عند آخر عمره خُتِمَ له بعمل السُّوء.

أو مثل للكافر، أو المنافق، أو المرائي المتقدم ذكره آنفاً، أو ذي المنِّ والأذى؛ فإنَّ كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله، فإذا كان وقت حاجته إليه لم يجد شيئاً.

فشبَّههم الله بمن كانت له جنة، ثم أصابتها الجائحة المهلكة أحوج ما كان إليها؛ لشيخوخته، وضعف ذرَّيته.

فالواو في قوله: ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾: للحال.

﴿إِغْصَارٌ﴾ أي: ريح فيها سُمومٌ محرقة.

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣٦﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾ يُوتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٨﴾ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْبَارٍ ﴿٣٩﴾ إِنْ تَبَدُّوا لِلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَنُكِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٤٠﴾ *لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدْيُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٤١﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَبُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَبِيلِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ ﴿٤٢﴾

﴿٣٦﴾ ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ الطيبات هنا عند الجمهور: الجيد غير الرديء. فقيل: إِنَّ ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ؛ فَيَكُونُ وَاجِبًا. وقيل: فِي التَّطَوُّعِ؛ فَيَكُونُ مَدْرُوبًا، لَا وَاجِبًا؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ بِالْقَلِيلِ يَجُوزُ بِالرَّدِيِّءِ.

﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ والنبات، والمعادن، وغير ذلك.

﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ أي: لَا تَقْصِدُوا الرَّدِيءَ.

﴿مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ.

﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ﴾ الواو للحال. والمعنى: أَنْكُمْ لَا تَأْخُذُونَهُ فِي حَقُوقِكُمْ وَدِيُونِكُمْ، إِلَّا بِأَنْ تَتَسَامَحُوا فِي أَخْذِهِ^(١). و﴿تُغْمِضُوا﴾ من قولك: أَغْمَضْتُ فَلَانٌ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ: إِذَا لَمْ يَسْتَوْفِهِ، أَوْ إِذَا غَضَّ بَصَرَهُ.

(١) فِي ب، ج، هـ: «تَتَسَامَحُوا فِيهِ».

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْبَقْرَةَ﴾ الآية؛ دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر، ففي ضمن ذلك حُصٌّ على الإنفاق. ثم بيّن عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء؛ وهي: المعاصي. وقيل: الفحشاء: البخل؛ والفاحش عند العرب: البخيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الآية اثنتان من الشيطان، واثنتان من الله ^(١). والفضل: هو الرزق والتوسعة.

﴿يُوتِيهِ الْحِكْمَةَ﴾ قيل: هي المعرفة بالقرآن. وقيل: النبوة. وقيل: الإصابة في القول والعمل.

﴿وَمَا أَنْبَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ﴾ الآية؛ ذكر نوعين وهما: ما يفعله الإنسان تبرُّعاً. وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالندر. وفي قوله: ﴿إِنَّا اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ وعدٌ بالشواب. وفي قوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّنْ أَنْصَارٍ﴾ وعيدٌ لمن يمنع الزكاة، أو ينفق ^(٢) لغير الله.

﴿إِن تَبَدُّوا أَلْصَدَقَاتِ﴾ هي التطوع عند الجمهور؛ لأنها يحسن إخفاؤها، وإبداء الواجبة؛ كالصلوات.

﴿بَعِيْعًا هِيَ﴾ ثناء على الإظهار، ثم حكّم أنّ الإخفاء خيرٌ من ذلك الإبداء. و«ما» من «نعمًا»: في موضع نصب، تفسير للمضمّر؛ والتقدير: فنعم شيئاً إبداءها.

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدْيُهُمْ﴾ قيل: إنّ المسلمين كانوا لا يتصدّقون على أهل الذمة؛ فنزلت الآية مبيحةً للصدقة على من ليس على دين الإسلام ^(٣)، وذلك في التطوع، وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلاً. فالضمير في «هُدْيُهُمْ» على هذا القول: للكافر. وقيل: ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق، وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث، إنما عليك أن تبلّغهم، والهدى بيد الله. فالضمير على هذا: للمسلمين.

(١) أخرجه الطبري (٥/٥)، وابن أبي حاتم (٥٣٠/٢).

(٢) في زيادة: «ماله».

(٣) لم أقف عليه هذا، وإنما الذي وقفت عليه هذا اللفظ: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كانوا يكرهون أن يرَضَّخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا، فرضخ لهم، فنزلت هذه الآية: «ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء..»، أخرجه الطبري (١٩/٥)، وابن أبي حاتم (٥٣٧/٢)، والنسائي في الكبرى (١٠٩٨٦)، والبيهقي (٧٨٤٢)، والحاكم (٣١٢٨) وصححه. والرَضَّخ: العطية القليلة.

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسِكُمْ﴾ أي: إنَّ منفعتَه لكم كقوله^(١): ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٥].

﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ قيل: إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله؛ ففيه تزكية لهم، وشهادة بفضلهم. وقيل: ما تنفقون نفقةً تُقبل منكم، إلا ابتغاء وجه الله؛ ففي ذلك حصٌّ على الإخلاص^(٢).

﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ متعلق بمحذوف؛ تقديره: الإنفاق للفقراء؛ وهم هنا: المهاجرون.

﴿أُخْصِرُوا﴾ حُبسوا بالعدو، أو بالمرض.

﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يحتمل: الجهاد، أو الدخول في الإسلام.

﴿ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ هو التصرف في التجارة وغيرها.

﴿يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ﴾ أي: يظنُّ الجاهل بحالهم أنهم أغنياء؛ لقلّة سؤالهم. و﴿التَّعَفُّفُ﴾ هنا: هو عن الطلب. و﴿مِنْ﴾: سببية. وقال ابن عطية: لبيان الجنس^(٣).

﴿تَعْرِفُهُمْ بِسَبَبِهِمْ﴾ علامة وجوههم؛ وهي ظهور الجهد والفاقة، وقلّة النعمة. وقيل: الخشوع، وقيل: السجود.

﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ الإلحاف: هو الإلحاح في السؤال. والمعنى: أنهم إذا سألوا يتلطّفون ولا يُلحّون، وقيل: هو نفْيُ للسؤال والإلحاف معًا. وباقي الآية وعدّ.

(١) في د: «لقوله».

(٢) فهذا خبرٌ شرطٌ فيه قيدٌ محذوف، وهو «تقبل منكم»، فإذا عريت عن قصد الإخلاص لم تقبل. البحر المحيط (٣٩/٥).

(٣) ذكر ابن عطية أولاً أنها لا ابتداء الغاية، ونسبها إلى جمهور المفسرين، فيكون المعنى: أن محسبته -أي: الجاهل- أغنياء ابتدأت من تعفّفهم؛ لأن الجاهل بهم لا يحسبهم أغنياء غنى تعفّف، وإنما يحسبهم أغنياء غنى مال، فحسبته من التعفّف ناشئة؛ لتعفّفهم عفة تامة عن المسألة، ثم ذكر احتمالاً أن تكون لبيان الجنس، أي: جنس الغنى، أهو غنى عفة أم غنى مال، فالجاهل بهم مع علمه بفقرهم يحسبهم أغنياء عفة. وأما معنى السببية الذي ذكره ابن جزي أولاً؛ فمعناه: سبب حسابهم أغنياء تعفّفهم، فهو مفعول من أجله. المحرر الوجيز (٨٩-٩١)، البحر المحيط (٤٣/٥)، الدر المصون (٦١٩/٢).

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٧﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَبِهْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٨﴾ يَمْحُو اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٠﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِتَقْوَى اللَّهِ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤١﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ *وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

﴿٣٧﴾ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ تعميمٌ لوجوه الإنفاق، وأوقاته. ابنُ عباس رضي الله عنه: نزلت في عليٍّ رضي الله عنه؛ فإنه تصدَّق بدرهم بالليل، وبدرهم بالنهار، وبدرهم سرًّا، وبدرهم علانية^(١). أبو هريرة رضي الله عنه: نزلت في علف الخيل^(٢).

﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ أي: ينتفعون به، وعبرَ عن ذلك بالأكل؛ لأنه أغلب المنافع. وسواءً من أعطاه أو من أخذه. والرِّبَا في اللغة: الزيادة، ثم استعمل في الشريعة في بيوعات

(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣٧١/١)، عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه ابن عباس رضي الله عنه، ومن طريقه ابن المنذر في تفسيره (٤٨/١)، والطبراني في المعجم الكبير (٩٧/١١)، وأخرجه ابن أبي حاتم (٥٤٣/٢) عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه من قوله، وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الوهاب بن مجاهد، قاله ابن كثير (٧٠٨/١)، والهيتمي في مجمع الزوائد (٤٤/٧).

ورواه الثعلبي في تفسيره (٣٧٢-٣٧٣/٧) بإسناده من طريق أيوب السخيتاني عن مجاهد عن ابن عباس. (٢) كذا نسبه إلى أبي هريرة، ولم أقف عليه، والصواب: «عن ابن عباس»، أخرجه عنه ابن أبي حاتم (٥٤٣/٢)، وابن المنذر في تفسيره (٤٨/١)، والثعلبي في تفسيره (٣٨٥-٣٨٦/٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٩٧٠٨). وقال الثعلبي في تفسيره (٣٨٧/٧): «وكان أبو هريرة إذا مرَّ بفرس سمين تلا هذه الآية، وإذا مرَّ بفرس أعجمي سكت»، ولم يسنده، ولم أقف على إسناده له.

ممنوعة، أكثرها راجع إلى الزيادة؛ فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريم: أتقضي أم تُرَبِّي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال، ويصبر الطالب عليه. ثم إن الربا على نوعين: ربا النسئة، وربا التفاضل. وكلاهما يكون في: الذهب والفضة، وفي الطعام.

فأما النسئة؛ فتحرم في بيع الذهب بالذهب، وفي بيع الفضة بالفضة، وفي بيع الذهب بالفضة، وهو الصِّرف، وفي بيع الطعام بالطعام مطلقاً.

وأما التفاضل؛ فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه؛ من النِّقدين، ومن الطعام. ومذهب مالك: أنه إنما يحرم التفاضل في المقتات المدَّخر من الطعام. ومذهب الشافعي: أنه يحرم في كل طعام^(١). ومذهب أبي حنيفة: أنه يحرم في المكيل والموزون؛ من الطعام وغيره^(٢).

﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ أجمع المفسرون أن المعنى: لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون. و﴿يَتَخَبَّطُهُ﴾: يتفعَّله؛ من قولك: خبط يخبط. و﴿الْمَسِّ﴾: الجنون. و﴿مِنَ﴾: تتعلق بـ﴿يَقُومُ﴾.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ﴾ تعليل للعقاب الذي يصيبهم، وإنما هذا للكفار؛ لأن قولهم: ﴿إِنَّمَا أَلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾: ردُّ على الشريعة وتكذيبٌ لها، ثم قد يأخذ العصاة بحظٍّ من هذا الوعيد. فإن قيل: فهذا قيل: «إنما الربا مثل البيع»؛ لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز؟ فالجواب: أن هذا مبالغة؛ فإنهم جعلوا الربا أصلاً حتى شَبَّهوا به البيع^(٣).

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ عمومٌ يخرج منه: البيوع الممنوعة شرعاً، وقد عدَّذناها في الفقه ثمانين نوعاً^(٤).

(١) سواء كان الطعام يكال ويوزن أو لا، وهو إحدى الروايات الثلاث في مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٢/١٢).

(٢) وهذه أشهر الروايات عن أحمد، وهي المذهب. والرواية الثالثة: أن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه طعاماً يكال ويوزن، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، اختارها ابن قدامة وابن تيمية. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٢/١٠-١٦).

(٣) انظر: الكشف (٣/٥٤٤).

(٤) انظر: القوانين الفقهية، لابن جزي، ط. دار ابن حزم (ص: ٤٣٢) وما بعدها.

﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ردُّ على الكفار، وإنكارٌ للتسوية بين البيع والربا. وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص؛ لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم: تحليل الله وتحريمه.

﴿قُلْ مَا سَلَفَ﴾ أي: له ما أخذ من الربا؛ (أي: لا يؤخذ بما فعل منه)^(١) قبل نزول التحريم.

﴿وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ﴾ الضمير عائد على صاحب الربا. والمعنى: أن الله يحكم فيه يوم القيامة، فلا تؤاخذوه في الدنيا. وقيل: الضمير عائد على الربا. والمعنى: أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك.

﴿وَمَنْ عَادَ﴾ الآية؛ يعني: مَنْ عاد إلى فعل الربا، وإلى القول: «إنما البيع مثل الربا». ولذلك حكم عليه بالخلود في النار؛ لأنَّ ذلك القول لا يصدر إلَّا من كافر، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة؛ لكونها في الكفار.

﴿يَمْحُو اللَّهُ الرِّبَا﴾ يَنْقُصُهُ وَيُذْهِبُهُ.

﴿وَيُزَيِّرُ الصَّدَقَاتِ﴾ يُنْمِيهَا؛ في الدنيا: بالبركة، وفي الآخرة: بمضاعفة الثواب.

﴿كَقَبَارِ آثِمٍ﴾ أي: مَنْ يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا؛ وهذا يدل على أن الآية في الكفار.

﴿وَذَرَوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية، فلما فتح رسول الله ﷺ مكة قال في خطبته: «كل ربا كان في الجاهلية موضوع»، ثم إنَّ ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش، فأبوا من دفعه وقالوا: قد وُضِعَ الربا، فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة، فكتب بذلك إلى رسول الله ﷺ فنزلت الآية^(٢).

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ شرط لمن خوطب به؛ من ثقيف وغيرهم.

(١) سقط من ب، ج، هـ.

(٢) أخرجه الطبري (٥٠/٥) عن ابن جريج، وأخرجه ابن أبي حاتم (٥٤٨/٢) عن السدي ومقاتل بن حيان.

﴿إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ﴾ أي: إن لم تنتهوا عن الربا حُوربتم. ومعنى ﴿فَاذْنُوا﴾: اعلموا. وقرئ بالمد^(١)؛ أي: أعلموا غيركم. ولما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله^(٢).

﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ أي: لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم، ولا تُظلمون بالنقص منها.

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ «كان» تامة؛ بمعنى: حضر، أو وقع. وقرئ ﴿ذَا عُسْرَةٍ﴾^(٣)؛ أي: إن كان الغريم ذا عسرة.

﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يُوسر، وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه. و﴿نَظِرَةٌ﴾: مصدر؛ معناه: التأخير. وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء؛ تقديره: فالواجب نظرة، أو مبتدأ. و﴿مَيْسَرَةٌ﴾ أيضًا مصدر. وقرئ بضم السين، وفتحها^(٤).

﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ نذب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه، فذلك أفضل من إنظاره. وباقي الآية وعظ. وقيل: إِنَّ آخِرَ آيَةٍ نزلت آية الربا. وقيل: بل قوله: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ الآية. وقيل: آية الدين المذكورة بعد.

(١) قرأ حمزة وشعبة عن عاصم بالمد وكسر الدال، وقرأ الباقون بإسكان الهمزة وفتح الدال.

(٢) ذكره الثعلبي في تفسيره (٤٣٢ / ٧)، والزمخشري في الكشاف (٥٤٨ / ٣)، ولم أقف عليه مسندًا.

(٣) هذه قراءة خارجة عن القراءات العشر، ذكر الطبري (٥٦ / ٥) أنها قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه.

(٤) قرأ نافع بضم السين، وقرأ الباقون بفتحها.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَمِيحاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَِّهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِي مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ * وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَلٌ مَّفْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي لَؤْثِمٌ آمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ فَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

﴿٢٨﴾ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ أَي: إِذَا عَامَلَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً بِدَيْنٍ. وَإِنَّمَا ذَكَرَ الدِّينَ وَإِنْ كَانَ مَذْكُوراً فِي «تَدَايَنْتُمْ»؛ لِيَعُودَ عَلَيْهِ الضَّمِيرُ فِي «فَاكْتُبُوهُ»، وَلِيُزُولَ الْإِشْرَاطُ الَّذِي فِي «تَدَايَنْتُمْ»؛ إِذْ قَدْ يُقَالُ بِمَعْنَى: الْجَزَاءِ.

«إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَى أَجَلٍ مُّجْهُولٍ. وَأَجَازَ مَالِكُ الْبَيْعِ إِلَى الْجَدَادِ وَالْحَصَادِ؛ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ ^(١). وَمَنْعَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ ^(٢).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: نَزَلَتِ الْآيَةُ فِي السَّلَامِ خَاصَّةً ^(٣)؛ يَعْنِي: أَنَّ سَلَامَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانَ سَبَبَ نَزُولِهَا.

(١) وَهُوَ إِحْدَى الرَّوَابِيتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.

(٢) وَهُوَ الرَّوَايَةُ الْآخَرَى فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. الْمَقْنَعُ مَعَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَالْإِنْصَافِ (١٢/ ٢٦٤-٢٦٧).

(٣) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ (٥/ ٧٠-٧١)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (٢/ ٥٥٤)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٢٢٧٥٨)، وَعَبْدُ الرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (١٤٠٦٤)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (١١٠٨١)، وَالْحَاكِمُ (٣١٣٠) وَصَحَّحَهُ.

قال مالك: وهذا يجمع الدين كله؛ يعني: أنه يجوز التأخير في السلم والسلف^(١) وغيرهما.

﴿بَاكَتُبُوهُ﴾ ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية.

وقال قوم: إنها منسوخة بقوله: ﴿فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾. وقال قوم: إنها على الندب.

﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ﴾ قال قوم: يجب على الكاتب أن يكتب.

وقال قوم: نسخ ذلك بقوله: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾.

وقال آخرون: يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه.

وقال قوم: إن الأمر بذلك على الندب؛ ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق.

﴿بِالْعَدْلِ﴾ يتعلق عند ابن عطية بقوله: ﴿وَلْيَكْتُبْ﴾^(٢).

وعند الزمخشري بقوله: ﴿كَاتِبٌ﴾^(٣).

فعلى الأول: تكون الكتابة بالعدل؛ وإن كان الكاتب غير مرضي.

وعلى الثاني: يجب أن يكون الكاتب مرضياً في نفسه.

قال مالك: لا يكتب الوثائق إلا عارف بها، عدل في نفسه، مأمون.

﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ﴾ نهى عن الإبابة، وهو يقوي الوجوب.

﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ يتعلق بقوله: ﴿أَنْ يَكْتُبَ﴾، والكاف: للتشبيه؛ أي: يكتب مثل ما علمه

الله. أو للتعليل؛ أي: ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله؛ كقوله: ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧].

وقيل: يتعلق بقوله بعدها: ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾.

(١) السلف بمعنى القرض، وليس بمعنى السلم حسب ما هو مشهور في إطلاق الفقهاء. انظر: القوانين

الفقهية (ص: ٤٨١).

(٢) المحرر الوجيز (٢/ ١١٢).

(٣) الكشف (٣/ ٥٥٤).

﴿وَلِيُمْلِلْ﴾ يقال: أَمَلْتُ الكتاب، وَأَمَلَيْتُهُ؛ فورد هنا على اللغة الواحدة، وفي قوله: ﴿تُمْلِي عَلَيْهِ﴾ [الفرقان: ٥] على الأخرى.

﴿الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾؛ لأنَّ الشهادة إنما هي باعترافه.

فإنَّ كُتِبَت الوثيقة دون إملاؤه، ثم أقرَّ بها جاز.

﴿وَلَا يَبْخُسُ﴾ أمره الله بالتقوى فيما يُمِلُّ، ونهاه عن البَخْس؛ وهو نقص الحق.

﴿سَمِيحاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ﴾ السَّفِيه: الذي لا يُحَسِّن النظر في ماله.

والضعيف: الصغير وشبهه. والذي لا يستطيع أن يُمِلَّ: الأخرس وشبهه.

﴿وَلِيِّهِ﴾ أبوه، أو وصيه.

والضمير عائد على: ﴿الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾.

﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ شهادة الرجلين جائزة في كل شيء، إلا في الزنا؛ فلا بد من أربعة.

﴿مِنْ رِّجَالِكُمْ﴾ نصُّ في رفض شهادة الكفار، والصَّيَّان، والنساء.

وأما العبيد: فاللفظ يتناولهم؛ ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم^(١).

ومنعها مالك والشافعي؛ لنقص الرُّقِّ.

﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ قال قوم: لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال؛ وقالوا: معنى

الآية: ﴿إِنْ لَمْ يَكُونَا﴾: إن لم يوجدَا.

وأجازه الجمهور؛ لأن المعنى: إن لم يشهد^(٢) رجلان فرجلاً وامرأتان.

ولأنما يجوز - عند مالك - شهادة الرجل والمرأتين في الأموال، لا في غيرها.

وتجوز عنده شهادة المرأتين دون رجلٍ فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة،

والاستهلال، وعيوب النساء.

(١) مذهب الإمام أحمد أن شهادتهم مقبولة فيما عدا الحدود والقصاص. المقنع مع الشرح الكبير

والإنصاف (٢٩/٣٩٧).

(٢) في ب، ج، هـ: «يستشهد».

وارتفع^(١) ﴿بَرَجَلٌ﴾: بفعل مضمر؛ تقديره: فليكن رجلٌ؛ فهو فاعل، أو تقديره: فليُستشهد رجلٌ؛ فهو مفعول لم يُسمَّ فاعله. أو بالابتداء؛ تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون.

﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ صفة للرجل والمرأتين.

وهو مشترط -أيضاً- في الرجلين الشاهدين؛ لأنَّ الرِّضا مشترط في الجميع.
وهو العدالة؛ ومعناها: اجتناب الذنوب الكبائر، وتوقِّي الصغائر، مع المحافظة على المروءة.

﴿أَنْ تَصِلَ﴾ مفعولٌ من أجله، والعامل فيه: هو المقدَّر العامل في ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾.

والضلال في الشهادة: هو نسيانها، أو نسيان بعضها.

وإنما جُعِلَ ضلالٌ إحدئ المرأتين مفعولاً من أجله، وليس هو المراد؛ لأنه سببٌ لتذكير الأخرى لها، وهو المراد؛ فأقيم السببُ مقام المسبَّب.

وقرئ: ﴿إِنْ تَصِلَ﴾ بكسر الهمزة: على الشرط، وجوابه: الفاء في ﴿فَتَذَكَّرَ﴾^(٢).

ولذلك رفعه مَنْ كَسَرَ الهمزة، ونصبه من فتحها على العطف.

وقرئ ﴿فَتَذَكَّرَ﴾ بالتشديد والتخفيف^(٣)؛ والمعنى واحد.

﴿وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ أي: لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة، وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي ﷺ^(٤)، واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجبٌ إذا دعي إليها.

وقيل: إذا دُعوا^(٥) إلى تحصيل الشهادة وكتبها.

وقيل: إلى الأمرين.

(١) في ج، هـ: «وارتفاع».

(٢) قرأ حمزة بكسر الهمزة، وضم الراء في ﴿فَتَذَكَّرَ﴾، وقرأ الباقون بفتح الهمزة ونصب الراء.

(٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿فَتَذَكَّرَ﴾ بتخفيف الكاف، وقرأ الباقون بالتشديد.

(٤) لم أقف على تخريجه، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١٢٠): «وأسند النقاش إلى النبي ﷺ أنه فسر الآية بهذا».

(٥) في ب، ج، د، هـ: «دعي».

﴿وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ﴾ أي: لا تملأوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت؛ سواء كان الحق صغيراً أو كبيراً. ونصب ﴿صَغِيرًا﴾ على الحال.

﴿ذَلِكَمَ﴾ إشارة إلى الكتابة.

﴿أَفْسَظَ﴾ من القسط؛ وهو العدل.

﴿وَأَفُومَ﴾ بمعنى: وأشد إقامة. وبني أفعل فيهما من الرباعي؛ وهو قليل.

﴿وَأَذْنَبَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ أي: أقرب إلى عدم الشك في الشهادة.

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً﴾ «أن» في موضع نصب على الاستثناء المنقطع؛ لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل. والمعنى: إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة؛ وهي ما يباع بالنقد. وقوله: ﴿تَذِيرُونَهَا يَنْتَكُمُ﴾ يقتضي: القبض، والبيونة^(١).

﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع، صغير أو كبير، وهم الظاهرية، خلافاً للجمهور. وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله: ﴿فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِغُضَاءٍ﴾. وذهب قوم إلى أنه على النذب.

﴿وَلَا يَضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ يحتمل أن يكون ﴿كَاتِبٌ﴾ فاعلاً؛ على تقدير كسر الراء المدغمة من ﴿يُضَارَّ﴾.

والمعنى على هذا: نهى للكاتب والشهيد^(٢) أن يضراً صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه، أو النقصان منه، أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة.

ويحتمل أن يكون ﴿كَاتِبٌ﴾ مفعولاً لم يسم فاعله؛ على تقدير فتح الراء المدغمة، ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لَا يُضَارَّزُ» بالتفكيك وفتح الراء^(٣).

والمعنى: النهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد؛ بإذائتهما بالقول أو بالفعل.

(١) أي: البيونة بالمقبوض والذهب به. البحر المحيط (٥/ ١١٠).

(٢) في د: «والشاهد».

(٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٣٧٦)، ومن طريقه الطبري (٥/ ١١٤).

﴿وَإِنْ تَبَعَلُّوا﴾ أي: إن وقعتم في الإضرار فإنه فسوقٌ حالٌ بكم.

﴿وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ﴾ إخبارٌ على وجه الامتنان. وقيل: معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه.

وهذا المعنى صحيح، ولكن لفظ الآية لا يُعطيه؛ لأنه لو كان كذلك لجزم ﴿وَيَعْلَمُكُمُ﴾ في جواب ﴿وَاتَّقُوا﴾.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ﴾ الآية؛ لما أمر الله تعالى بكتابة الديون: جعل الرهن توثيقاً للحق، عوضاً من الكتابة حيث تتعذر الكتابة في السفر.

وقال الظاهرية: لا يجوز الرهن إلا في السفر؛ لظاهر الآية. وأجازه مالك وغيره في الحضر؛ لأن النبي ﷺ رهن درعه بالمدينة^(١).

﴿بِرَهْنٍ مَّقْبُوضَةٍ﴾ يقتضي بينونة المرتين بالرهن. وأجمع العلماء على صحة قبض المرتين، وقبض وكيله. وأجاز مالك والجمهور وضعه على يدي عدل.

والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره^(٢)؛ لقوله تعالى: ﴿مَّقْبُوضَةٌ﴾. وهو عند مالك شرط كمال.

﴿وَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ الآية؛ أي: إن أمن صاحب الحق المديان^(٣) لحسن ظنه به: فليستغن عن الكتابة وعن الرهن. فأمر أولاً بالكتابة، ثم بالرهن، ثم بالائتمان؛ فللدين ثلاثة أحوال. ثم أمر المديان بأداء الأمانة؛ ليكون عند ظن صاحبه به.

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ محمولٌ على الوجوب.

(١) أخرجه البخاري (٢٠٦٩) عن أنس رضي الله عنه.

(٢) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٩١/١٢).

(٣) المديان: مفعولٌ من الدين للمبالغة، وهو الذي عليه الديون. تاج العروس (دي ن).

﴿بِإِنَّهٗ رَءَايِمٌ فَلْبَهُرَ﴾ معناه: قد تعلّق به الإثمُ اللاحقُ عن المعصية في كتمان الشهادة. وارتفع ﴿ءَايِمٌ﴾ بأنه خبر «إنَّ»، و ﴿فَلْبَهُرَ﴾ فاعلٌ به. ويجوز أن يكون ﴿فَلْبَهُرَ﴾ مبتدأ، و ﴿ءَايِمٌ﴾ خبره.

وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كانت جملةُ الكاتم هي الآثمة: لأنَّ الكتمان من فعل القلب؛ إذ هو يُضمِرُها، ولئلا يُظنَّ أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٧٤﴾ أَمَنْ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ أَمَنْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَقِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٣٧٥﴾ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧٥﴾

﴿وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ الآية؛ مقتضاها: المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب؛ سواءً أبدوه أو أخفوه، ثم المعاقبة على ذلك لمن شاء الله أو الغفران لمن شاء الله.

وفي ذلك إشكال؛ لمعارضته لقول رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا»^(١). ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: أنه لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا: هلكننا إن حوسبنا بخواطر أنفسنا، فقال لهم النبي ﷺ: «قولوا: سمعنا وأطعنا»، فقالوها، فأنزل الله بعد ذلك: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فكشف عنهم الكربة^(٢)، ونسخ بذلك هذه الآية^(٣).

وقيل: هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها؛ وذلك محاسبٌ به. وقيل: يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم، ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين. والصحيح: التأويل الأول؛ لوروده في الصحيح، وقد ورد -أيضاً- عن ابن عباس رضي الله عنهما^(٤) وغيره.

(١) أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧).

(٢) في ج، هـ: «الكرب».

(٣) أخرجه مسلم (١٢٥).

(٤) أخرجه الطبري (١٣٢/٥-١٣٢)، وأحمد في مسنده (٣٠٧٠)، وابن أبي شيبة (٣٦٦٧٧)، والحاكم (٣١٣٣) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه -أيضاً- ابن كثير في تفسيره (٧٣٠/١).

فإن قيل: إن الآية خبرٌ، والأخبار لا يدخلها النسخ؟ فالجواب: أن النسخ إنما وقع في المؤاخذه والمحاسبة؛ وذلك حكمٌ يصحُّ دخول النسخ فيه. فلفظ الآية: خبر، ومعناها: حكم^(١).

﴿بَيَّعُكُمْ﴾ و﴿يَعَذِّبُ﴾ قرئ^(٢) بجزمهما: عطفًا على ﴿يُحَاسِبُكُمْ﴾، ويرفعهما: على تقدير: فهو يغفر.

﴿إِنَّمَا أَرْسُلُ﴾ الآية؛ سببها: ما تقدّم في حديث أبي هريرة؛ لما قالوا: سمعنا وأطعنا: مدحهم الله بهذه الآية، وقدّم ذلك قبل كشف ما شقّ عليهم. ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ عطفٌ على ﴿الرَّسُولُ﴾، أو مبتدأ: فعلى الأول: يُوقَفُ ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾. وعلى الثاني: يوقف ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾، والأول أحسن.

﴿كُلٌّ﴾ إن كان ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ معطوفًا: ف﴿كُلٌّ﴾ عمومٌ في الرسول والمؤمنين. وإن كان مبتدأ: ف﴿كُلٌّ﴾ عموم في المؤمنين. ووحد الضمير في ﴿إِنَّمَا﴾ على معنى: كل واحدٍ منهم آمن.

﴿وَكُتِبَ عَلَيْهِ﴾ قرئ بالجمع؛ أي كل كتاب أنزله الله، وقرئ بالتوحيد^(٣)؛ يريد: القرآن، أو الجنس.

﴿لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ التقدير: يقولون: لا نفرّق. والمعنى: لا نفرّق بين أحدٍ من الرسل وبين غيره في الإيمان، بل نؤمن بجميعهم، ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعضٍ ويكفرون ببعض.

﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ حكاية قول المؤمنين؛ على وجه المدح لهم. ﴿غُفِّرَ لَكُمْ﴾ مصدرٌ، والعامل فيه مضمّر. ونصبه على المصدرية؛ تقديره: اغفر غفرانك، وقيل: على المفعولية؛ تقديره: نطلب غفرانك.

(١) انظر: المحرر الوجيز (٢/١٣٣).

(٢) قرأ ابن عامر وعاصم برفعهما، وقرأ الباقر بجزمهما.

(٣) قرأ حمزة والكسائي بالتوحيد، وقرأ الباقر بالجمع.

﴿وَالَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ إقرار بالبعث، مع تذلل وانقياد. وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق. وهو جائز عقلاً عند الأشعرية، ومحال عقلاً عند المعتزلة. واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة.

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ أي: من الحسنات.

﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ أي: من السيئات. وجاءت العبارة بـ﴿لَهَا﴾ في الحسنات؛ لأنها مما ينتفع العبد به، وجاءت في السيئات بـ﴿عَلَيْهَا﴾؛ لأنها مما يضرُّ بالعبد. وإنما قال في الحسنات ﴿كَسَبَتْ﴾ وفي الشرِّ ^(١) ﴿اِكْتَسَبَتْ﴾:

لأنَّ في الاكتساب ضرباً من الاعتماد والمعالجة، حسبما تقتضيه صيغة: «افتعل»؛ فالسيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله، ويتعداه، بخلاف الحسنات؛ فإنه فيها على الجادة من غير تكلف. أو لأنَّ السيئات يجدُّ في فعلها؛ لميل النفس إليها، فجعلت لذلك مكتسبة، ولما لم يكن الإنسان في الحسنات كذلك؛ وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتماد.

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ أي: قولوا ذلك في دعائكم ^(٢).

ويحتمل أن يكون من بقية حكاية قولهم؛ كما حكى عنهم قولهم: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾. والنسيان هنا: هو الذهول الغالب على الإنسان.

والخطأ: غير العمد؛ فذلك معنى قوله ﷺ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخطأ والنسيان» ^(٣). وقد كان يجوز أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه.

(١) في ب: «السيئات».

(٢) في د: «أي: قالوا ذلك في دعائهم».

(٣) هذا الحديث لا يوجد بهذا اللفظ - كما قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٦٤) - وإن كان مشتهراً بهذا اللفظ في كتب الفقهاء والأصوليين، واللفظ الوارد هو: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) وابن حبان في صحيحه (٧٢١٩)، والحاكم (٢٨٠١)، والدارقطني (٤٣٥١)، والبيهقي (١٥٠٩٤) عن ابن عباس ؓ، وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه البيهقي، وأعله أحمد وأبو حاتم. انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٦١) وما بعدها، وتلخيص الحبير (١/ ٥٠٩) وما بعدها.

﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْهِ إِصْرًا﴾ التكاليف الصعبة؛ كانت قد كُلفت لمن تقدّم من الأمم؛ كقتل أنفسهم، وقرض أبدانهم، ورُفعت عن هذه الأمة؛ قال تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. وقيل: الإصرُ: المسخُ قردةً وخنزير.

﴿وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق؛ لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع، ثم إنَّ الشرع دفع وقوعه.

وتحقيق ذلك: أن ما لا يطاق أربعة أنواع: الأول: عقلي محض؛ كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن: فهذا جائز، وواقعٌ باتِّفاق. والثاني: عادي؛ كالطيران في الهواء.

والثالث: عقلي وعادي؛ كالجمع بين الضدين. فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف بهما، والاتفاق على عدم وقوعه. والرابع: تكليف ما يشقُّ ويصعب: فهذا جائز اتفاقاً، وقد كلّفه الله من تقدّم من الأمم (ورفعه عن هذه الأمة)^(١).

﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ الفاظٌ متقاربةٌ المعنى، وبينها من الفرق: أنَّ العفو: ترك المؤاخذه بالذنب. والمغفرة: تقتضي -مع ذلك- السّتر. والرحمة: تجمع ذلك، مع التفضل بالإنعام.

﴿مَوْلَانَا﴾ وليُّنا وسيدنا.

(١) سقط من ب، ج، هـ.

سُورَةُ الْعَمْرِ

نزل صدرها إلى نيف وثمانين آية لما قدم نصارى نجران المدينة يناظرون رسول الله ﷺ في عيسى بن مريم ^(١).

أَلَمْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿١﴾ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٢﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو بِنْتَانٍ ﴿٤﴾ * إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهْبَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾

﴿أَلَمْ﴾ تقدم الكلام على حروف الهجاء ^(٢). وقرأ الجمهور: بفتح الميم هنا في الوصل؛ لالتقاء الساكنين؛ نحو: «مِنَ الناس». وقال الزمخشري: هي حركة الهمزة نُقلت إلى الميم ^(٣). وهذا ضعيف؛ لأنها ألفٌ وَضَلِ تَسْقُطُ فِي الدَّرَجِ.

(١) أخرجه الطبري (١٧٢/٥-١٧٣)، وابن المنذر في تفسيره (١/١٠٩) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن

جعفر بن الزبير.

(٢) في أول سورة البقرة.

(٣) الكشف (٥/٤).

﴿الْحَتَّى الْفَيُّومِ﴾ ردُّ على النصارى في قولهم: إِنَّ عيسى هو الله؛ لأنهم زعموا أنه صُلب؛
فليس بحيٍّ، وليس بقيُّومٍ.

﴿أَلَكِتَبَ﴾ هنا: القرآن.

﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: تَضَمَّنَ الْحَقُّ؛ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا، أَوْ بِالِاسْتِحْقَاقِ^(١).

﴿مُصَدِّفًا﴾ قد تقدَّم في: ﴿مُصَدِّفًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠]^(٢).

﴿بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ الكتب المتقدمة.

﴿التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ أعجميان؛ فلا يصحُّ ما ذكره النُّحَاةُ من اشتقاقهما ووزنهما.

﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ هو القرآن؛ وإنما كرَّر ذكره؛ ليصفه بأنه المفرِّق بين الحق والباطل.
ويَحْتَمَلُ: أن يكون ذكره أَوَّلًا على وجه الإثبات لإنزاله بقوله: ﴿مُصَدِّفًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾، ثم
ذكره ثانيًا على وجه الامتنان بالهدى به؛ كما قال في التوراة والإنجيل: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾؛
فكانه قال: «وأنزل الفرقان هدى للناس»، ثم حَذَفَ ذلك؛ لدلالة الهدى الأول عليه.

فلما اختلف قصدُ الكلام في الموضوعين: لم يكن ذلك تَكَرُّرًا. وقيل: الفرقان هنا:
كُلُّ ما فَرَّقَ بين الحق والباطل؛ من كتابٍ وغيره. وقيل: هو الزُّبور؛ وهذا بعيد.

﴿لَا يَخْبِي عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾ خبرٌ عن إحاطة عِلْمِ الله بجميع الأشياء على التَّفْصِيلِ.

وهذه صفةٌ لم تكن لعيسى، ولا لغيره؛ ففي ذلك ردُّ على النصارى.

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ﴾ برهانٌ على إثبات علم الله المذكور قبلُ. وفيه ردُّ على النصارى؛
لأن عيسى لا يَقْدِرُ على التَّصْوِيرِ، بل كان مصوِّرًا؛ كسائر بني آدم.

﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾ مِنْ طَوْلٍ، وَقِصَرٍ، وَحُسْنٍ، وَقَبْحٍ، وَلَوْنٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

﴿مِنْهُ ءَايَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ﴾ الْمُحْكَمُ مِنَ الْقُرْآنِ: هُوَ الْبَيِّنُ الْمَعْنَى، الثَّابِتُ الْحُكْمُ.
وَالْمُتَشَابِهُ: هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ، أَوْ يَكُونُ مُسْتَغْلِقَ الْمَعْنَى؛ كحروف الهجاء.

(١) أي: باستحقاق أن ينزل؛ لما فيه من المصلحة الشاملة. المحرر الوجيز (٢/ ١٥٠).

(٢) انظر تفسير الآية (٣٩) من سورة البقرة.

قال ابن عباس رضي الله عنه: المحكمات: النسخات والحلال والحرام، والمتشابهات: المنسوخات، والمقدم، والمؤخر^(١). وهذا تمثيل لما قلنا.

﴿هَٰؤُلَاءِ الْكِتَابُ﴾ أي: عمدة ما فيه، ومُعظمه.

﴿بِأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ نزلت في نصارى نجران؛ فإنهم قالوا للنبي ﷺ: أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: «نعم»، قالوا: فحسبنا إذن^(٢).

فهذا من المتشابه الذي أتبعوه. وقيل: نزلت في أبي ياسر ابن أخطب اليهودي وأخيه حبيي^(٣). ثم يدخل في ذلك: كل كافر، أو مبتدع، أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن.

﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ أي: ليفتنوا به الناس.

﴿وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ أي: يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبتهم. أو: يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يصل إليه مخلوق.

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ إخبار عن انفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن، وذم لمن طلب علم ذلك من الناس.

﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ مبتدأً مقطوع مما قبله، والمعنى: أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه، وإنما يقولون: «آمنا به»؛ على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته. وقيل: إنه معطوف على ما قبله، وإن المعنى: أنهم يعلمون تأويله. وكلا القولين مرويان عن ابن عباس رضي الله عنه^(٤). والأول قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه^(٥)، وعائشة رضي الله عنها.

(١) أخرجه الطبري (١٩٣/٥)، وابن أبي حاتم (٥٩٢/٢).

(٢) أخرجه الطبري (٢٠٥-٢٠٦)، وابن أبي حاتم (٥٩٦/٢) عن الربيع بن أنس.

(٣) تقدم تخريجه والكلام عليه في أول سورة البقرة، في الكلام عن الحروف المقطعة.

(٤) القول بالوقف على اسم الله رواه عنه طاوس، أخرجه عبد الرزاق (٣٨٤/١)، والطبري (٢١٨/٥)، والحاكم (٣١٤٣) وصححه ووافقه الذهبي.

والقول بأن «الراسخين» معطوف على ما قبله رواه عنه مجاهد، أخرجه الطبري (٢٢٠/٥).

(٥) لم أقف على كلام له في هذه الآية، ولعله يعني الأثر الذي أورده في كلامه عن الحروف المقطعة أول سورة البقرة.

وعروة بن الزبير^(١)؛ وهو أرجح.

وقال ابن عطية : المتشابه نوعان: نوعٌ انفرد الله بعلمه. ونوعٌ يمكن وصول الخلق إليه. فيكون ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ ابتداءً بالنظر إلى الأول، وعطفًا بالنظر إلى الثاني^(٢).

﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ أي: المحكم والمتشابه من عند الله.

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ حكايةٌ عن الراسخين. ويحتمل أن يكون منقطعًا؛ على وجه التعليم. والأول أرجح؛ لاتصال الكلام. وأما قوله: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾: فهو من كلام الله تعالى، لا حكاية قول الراسخين.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ استدلالٌ على البعث، ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين، أو منقطعًا؛ فهو من كلام الله تعالى.

(١) أثر عائشة رضي الله عنها وعروة أخرجهما الطبري (٢١٨/٥)، وابن أبي حاتم (٥٩٩/٢).

(٢) المحرر الوجيز (١٦١/٢).

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٥﴾ كَذَابِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦﴾ فُلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٧﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي يَتْيَسٍ إِنْ تَفَتَّاهُ فَيُتَّى تَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَخَرَى كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى أَلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٨﴾ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٩﴾ * قُلْ أَوْتَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْمِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢١﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْفَالِغِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَشْجَارِ ﴿٢٢﴾ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَأَسْلَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٤﴾ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ابْتَدَأُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٥﴾

﴿كَذَابِ﴾ في موضع رفع^(١)؛ أي: دأب هؤلاء ﴿كَذَابِ عَالِ فِرْعَوْنَ﴾؛ وفي ذلك تهديد.

﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ عطفٌ على ﴿عَالِ فِرْعَوْنَ﴾، ويعني بهم: قوم نوح وعادًا وثمود وغيرهم. والضمير عائد على ﴿عَالِ فِرْعَوْنَ﴾.

﴿يَتْيَسٍ﴾ البراهين، أو الكتب.

﴿سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ﴾ قرئ ببناء الخطاب^(٢) ليهود المدينة، وقيل: لكفار قريش. وقرئ بالياء: إخباراً عن يهود المدينة، وقيل: عن قريش. وهو صادق على كل قول، أما اليهود

(١) على أنه خبر مبتدأ محذوف. البحر المحيط (٢٠١/٥).

(٢) قرأ حمزة والكسائي بالياء، وقرأ الباقون ببناء الخطاب.

فغلبوا يوم قريظة والنضير وقينقاع، وأما قريش ففي بدر وغيرها.
والأشهر أنها في بني قينقاع؛ لأن رسول الله ﷺ دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر، فقالوا له: لا يغرنك أنك قتلت نفرًا من قريش لا يعرفون القتال، فلو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، فنزلت الآية، ثم أخرجهم رسول الله ﷺ من المدينة^(١).

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ قيل: خطابٌ للمؤمنين. وقيل: لليهود. وقيل: لقريش.
والأرجح^(٢) أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم: ﴿سَتُعْلَبُونَ﴾؛ ففيه تهديدٌ لهم وعبرةٌ بما^(٣) جرى لغيرهم.

﴿يَوْمَ يَنْتَقِصُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ يَوْمَ بَدْرٍ﴾

﴿تَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ﴾ قرئ: ﴿تَرَوْنَهُمْ﴾ بالتاء^(٤): خطابًا لمن خوطب بقوله: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾. والمعنى: ترون الكفار مثلي المسلمين؛ ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم.

وقرئ: بالياء؛ والفاعل في ﴿يَرَوْنَهُمْ﴾: هم المؤمنون، والمفعول به: هم المشركون، والضمير في ﴿مِثْلَيْهِمْ﴾: للمؤمنين. والمعنى: على حسب ما تقدم. فإن قيل: إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من مثلي المسلمين؟ فالجواب: من وجهين:

أحدهما: أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين؛ لأن الكفار كانوا قريبًا من ألف، والمؤمنين ثلاث مئة وثلاثة عشر، ثم إن الله تعالى قلل عدد الكافرين في أعين المؤمنين؛ حتى حسبوا أنهم مثلهم مرتين؛ ليتجاسروا على قتالهم، إذ ظهر لهم أنهم على ما أمروا به من قتال الواحد للاثنين في قوله: ﴿وَإِنْ تَكُ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٧]. وهذا المعنى

(١) أخرجه الطبري (٢٣٩/٥)، وأبو داود (٣٠٠١)، والبيهقي في سننه (١٨٦٢٩) عن ابن عباس ؓ، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٣٢/٧)، وأخرجه الطبري أيضًا - (٢٣٩/٥)، وابن أبي حاتم (٦٠٤/٢) عن قتادة من قوله.

(٢) في د: «والأول أرجح».

(٣) في د: «لما».

(٤) قرأ نافع بالتاء، وقرأ الباقون بالياء.

موافق لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْيَكُمُوهُمْ إِذْ لِنْتَقِيتُمْ فِيهِ أَعْيُنَكُمْ فَلِيلاً﴾ [الأنفال: ٤٥].

والآخر: أنه رجع قومٌ من الكفار حتى بقي منهم ستُّ مئة وستة وعشرون رجلاً؛ وذلك قَدْرُ عدد المسلمين مرتين. وقيل: إنَّ الفاعل في ﴿يَرَوْنَهُمْ﴾: ضمير المشركين، والمفعول: ضمير المؤمنين، وإن الضمير في ﴿مِثْلِيهِمْ﴾ يَحْتَمِلُ أن يكون للمؤمنين أو للمشركين.

والمعنى على هذا: أنَّ الله كَثَّرَ عدد المسلمين في أعين المشركين؛ حتى حَسِبَ الكفارُ المؤمنين مثلي الكافرين، أو مثلي المؤمنين، وهم أَقَلُّ من ذلك، وإنما كَثَّرَهم الله في أعينهم لِيَرَهُبُوهُمْ. ويردُّ هذا قوله تعالى: ﴿وَيَقْلِلُكُمْ فِيهِ أَعْيُنُهُمْ﴾ [الأنفال: ٤٥].

﴿رَأَى أَلْعَيْنِ﴾ نَصَبٌ على المصدرية. ومعناه: معاينة ظاهرة لا شك فيها.

﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ﴾ أي: أنَّ النصرَ بمشيئة الله، لا بالقلة، ولا بالكثرة؛ فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين؛ مع أنهم كانوا أكثرَ منهم.

﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ﴾ قيل: المزيّن هو الله، وقيل: الشيطان. ولا تعارض بينهما؛ فتزيّن الله: بالإيجاد والتهيئة للانتفاع، وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا. وتزيّن الشيطان: بالوسوسة والخديعة.

﴿وَالْفَنْطِيرِ﴾ جمع قنطار؛ وهو ألف ومئتا أوقية. وقيل: ألف ومئتا مثقال، وكلاهما مروى عن النبي ﷺ^(١).

﴿الْمَقَنْطَرَةِ﴾ مبنية من لفظ القنطار؛ للتأكيد؛ كقولهم: ألفٌ مؤلفة. وقيل: المضروبةُ دنائِرَ أو دراهم.

(١) تقديره بأنه ألف ومئتا أوقية أخرجه الطبري في تفسيره (٢٥٥/٥) عن أبي بن كعب ؓ، قال: قال رسول الله ﷺ: «القنطار ألف أوقية ومئتا أوقية»، قال ابن كثير في تفسيره (٢٠/٢): «وهذا حديث منكر، والأقرب أن يكون موقوفاً على أبي بن كعب»، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٨٧٥٨) وابن ماجه (٣٦٦٠) عن أبي هريرة مرفوعاً، وروي موقوفاً، قال ابن كثير (٢٠/٢): «وهذا أصح». وتقديره بأنه ألف ومئتا مثقال أخرجه الطبري في تفسيره (٢٥٥/٥) عن الحسن مرسلاً، ورواه -أيضاً- موقوفاً عليه.

﴿الْمُسَوِّمَةِ﴾ الراعية؛ من قولهم: سام الفرس وغيره: إذا جال في المسارح. وقيل: المُعْلَمَةُ في وجوها شيات^(١)؛ فهي من السِّمَا بمعنى العلامة. وقيل: المعْدَةُ للجهاد.

﴿ذَلِكَ مَتْنَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تحقير لها؛ ليزهد فيها الناس.

﴿قُلْ أَوْبَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ﴾ تفضيل للآخرة على الدنيا؛ ليرغب فيها. وتمَّ الكلام في قوله: ﴿مِّنْ ذَلِكُمْ﴾، ثم ابتداءً قوله: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾؛ تفسيرًا لذلك. فـ ﴿جَنَّتْ﴾ على هذا: مبتدأ، وخبره: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾. وقيل: إنَّ قوله: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ متعلّق بما قبله، ويتمُّ الكلام في قوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾. فـ ﴿جَنَّتْ﴾ على هذا: خبرُ ابتداءٍ مضمِرٍ.

﴿وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ زيادةٌ إلى نعيم الجنة، وهو أعظم من النعيم حسبما ورد في الحديث^(٢).

﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ نعتٌ ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾، أو رَفَعُ بالابتداء^(٣)، أو نَصْبٌ بإضمار فعل.

﴿وَالصَّادِقِينَ﴾ في الأقوال والأفعال.

﴿وَالْقَانِتِينَ﴾ العابدين، أو المطيعين.

﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ﴾ الاستغفار: هو طلب المغفرة. قيل لرسول الله ﷺ: كيف نستغفر؟ فقال: «قولوا: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتُب علينا إنك أنت التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»^(٤).

(١) الشَّيَاتُ: جمع شَيْءٍ، وهي كل لونٍ يخالف معظم لون الفرس وغيره، وهي من: وَشَى، ففاؤه واو محذوفة، والهاء في آخره عوضٌ منها. انظر: لسان العرب (٢٧١/٢٠).

(٢) عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلُّ عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبداً» أخرجه البخاري (٧٥١٨)، ومسلم (٢٨٢٩).

(٣) أي: رفعٌ على إضمار الابتداء، فيكون خبر مبتدأ محذوف. المحرر الوجيز (١٧٧/٢).

(٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٢٢٢) من حديث مسلم بن السائب، عن خباب بن الارت رضي الله عنه، قال ابن حجر في المطالب العالية (٨٥٠/١٣): «وسنده ضعيف»، ورواه النسائي أيضاً عن مسلم بن السائب بن خباب مرسلًا (١٠٢٢٣) (١٠٢٢٤)، قال المزي في تحفة الأشراف (١١٨/٣): «وهذا هو الصواب».

﴿بِالْأَسْجَارِ﴾ جمع سَحَرٍ؛ وهو آخر الليل؛ يقال: إنه الثلث الآخر؛ وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ: «من يستغفرني فأغفر له»^(١).

﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ الآية؛ شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية. وقيل: معناها: إعلامه لعباده بذلك.

﴿وَالْمَلَكِ﴾ وَأَوَّلُوا الْعِلْمَ عطف على اسم ﴿اللَّهِ﴾؛ أي: هم شهداء بالوحدانية. ويعني بأولي العلم: العارفين بالله، الذين يقيمون البراهين على وحدانيته^(٢).

﴿فَإِيْمًا﴾ منصوب على الحال من: اسم ﴿اللَّهِ﴾، أو من: ﴿هُوَ﴾. أو منصوب على المدح. ﴿بِالْفِسْطِ﴾ بالعدل.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ إنما كرر التهليل لوجهين: أحدهما: أنه ذكر أوَّلَ الشهادة بالوحدانية، ثم ذكرها ثانيًا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة^(٣). والآخر: أن ذلك تعليم لعباده؛ ليكثرُوا من قولها.

(١) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) عن أبي هريرة ؓ.

(٢) [التعليق ٢٨] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «العارفين بالله» فسر ﴿أَوَّلُوا الْعِلْمَ﴾ بالعارفين، ومعلوم أن أول من يدخل في أولي العلم الأنبياء والرسل، ولم يذكرهم الله باسم العارفين، وإنما يوصفون بصفة النبوة والرسالة، ولم يأت ذكر المعرفة في القرآن إلا في معرفة الأعيان بعد طول العهد، كقوله تعالى في يوسف: ﴿فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾، وفي الإقرار في مقابل الجحد والإنكار، كما في قوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾، وما أثنى الله على أحد بإيتاء المعرفة، بل بإيتاء العلم، ﴿يَرَفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾، ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ﴾، وأثنى تعالى على المتفكرين في الآيات بالعلم دون المعرفة، فقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾، وأثنى الله على نفسه بالعلم دون المعرفة، وهو العليم، وعالم الغيب، ويعلم ما في السماوات والأرض، فمن أسمائه العليم، دون العارف. قيل من الفرق بين العلم والمعرفة: إن المعرفة لا تكون إلا بعد جهل. هذا، والعارف مصطلح صوفي لا يعرف في كلام السلف في الثناء به على الراسخين في العلم، ومعناه عند أرباب التصوف من بلغ الغاية في معرفة الله حتى شهد الله في كل شيء، وهذه حقيقة وحدة الوجود، ولا ريب أن ابن جزي ؒ لا يريد بالعارف هذا المعنى، بل قد فسره، وأبان مراده بقوله: «القادر على إقامة البراهين على وحدانية الله»، وهذا معنى حسن، وهو يؤول إلى التمكن في العلم بالحجج الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته، وصار المأخذ على المفسر هو العدول عن المعنى الواضح إلى لفظ مشتبه، لا أثر له في تفسير الآية، فكان الأولى أن يقول: أولو العلم هم العلماء بما بعث الله به رسله الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلى الله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلْكُونَ﴾.

(٣) في د: «ثم ذكر ثانيًا ثبوتها بالشهادة المتقدمة».

﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ بكسر الهمزة^(١): ابتداءً. وفتحتها: بدلٌ من ﴿أَنَّهُ﴾، وهو بدل شيء من شيء؛ لأن التوحيد هو الإسلام.

﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ﴾ الآية؛ إخبارٌ أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق؛ من أجل البغي، وهو الحسد. والآية في اليهود، وقيل: في النصارى، وقيل: فيهما.

﴿سَرِيعَ الْحِسَابِ﴾ قد تقدّم معناه في «البقرة»^(٢). وهو هنا تهديدٌ؛ ولذلك وقع في جواب: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ﴾.

﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ﴾ أي: جادلوك في الدين. والضمير: لليهود، ونصارى نجران.

﴿أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ﴾ أي: أخلصت نفسي وجُمَلتي لله؛ وعبر بالوجه عن الجملة. ومعنى الآية: إقامة الحجة عليهم؛ لأنَّ مَنْ أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك، فسقطت حجة مَنْ خالفه.

﴿وَمَنْ إِتَّبَعِيَ﴾ عطفٌ على التاء في ﴿أَسْلَمْتُ﴾، ويجوز أن يكون مفعولاً معه.

﴿ءَاسْلَمْتُمْ﴾ تقريرٌ بعد إقامة الحجة؛ أي: قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تُسلموا.

﴿وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ﴾ أي: إنما عليك أن تبلغ رسالة ربك، فإذا بلغتْها فقد فعلت ما عليك. وقيل: إن فيها مَوادعةً نسختها آية السيف.

(١) قرأ الكسائي بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها.

(٢) انظر تفسير الآية (٢٠٠).

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
 بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿١٧﴾ * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى
 كِتَابِ اللَّهِ لِيُخْصِمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٨﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ
 تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٩﴾ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ
 لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ
 الْمُلْكِ تُوتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ
 بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
 وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٢﴾ لَا
 يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي
 شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْيَةً وَيُحَذِّرْكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٣﴾ قُلِ إِن تَخَفُوا مَا
 فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوا يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ
 أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرْكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٤﴾ قُلِ إِن كُنْتُمْ
 تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾ قُلِ أَطِيعُوا
 اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

﴿٢٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ﴾ الآية؛ نزلت في اليهود والنصارى؛ توبيخاً لهم، ووعيداً على
 قبيح^(١) أفعالهم، وأفعال أسلافهم^(٢).

(١) في ب، د: «قبح».

(٢) أخرجه الطبري (٢٩١/٥) وابن أبي حاتم (٦٢٠/٢-٦٢١) والبخاري في مسنده (١٢٨٥) عن أبي عبيدة بن الجراح،
 قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبياً، أو رجل أمر بالمنكر ونهى
 عن المعروف»، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ
 يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ إلى أن انتهى إلى: ﴿وما لهم من ناصرين﴾ ثم قال رسول الله ﷺ: «يا أبا عبيدة
 قتل بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة، فقام مئة رجل واثنا عشر رجلاً من عباد بني
 إسرائيل، فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهواهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم، =

﴿الَّذِينَ آوَوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ هم اليهود. والكتاب هنا: التوراة، أو جنس.

﴿يُذْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ﴾ ابنُ عباس رضي الله عنه: دخل رسول الله ﷺ على جماعة من اليهود، فيهم النعمان بن عمرو، والحارث بن زيد، فقالوا له: على أي دين أنت؟ فقال: «على دين إبراهيم»، فقالوا: فإن إبراهيم كان يهوديًا، فقال لهم رسول الله ﷺ: «فهلّموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم»، فأبوا عليه فنزلت الآية ^(١). ف﴿كِتَابِ اللَّهِ﴾ على هذا: التوراة. وقيل: هو القرآن؛ كان النبي ﷺ يدعوهم إليه فيعرضون عنه.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ﴾ الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله. والباء سببية، والمعنى: أن كفرهم بسبب اغترارهم وأكاذيبهم. والأيام المعدودات قد ذكرت ^(٢) في «البقرة» ^(٣).

﴿بَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ﴾ أي: كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ والمعنى: تهويلٌ واستعظام لما أُعِدَّ لهم.

﴿اللَّهُمَّ﴾ منادى، والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين؛ ولذلك لا يجتمعان. وقال الكوفيون: أصله: «يا الله أُمَّنًا بخير» فالميم عندهم من: «أُمَّنًا» ^(٤).

﴿مَلِكِ الْمُلْكِ﴾ منادى عند سيبويه. وأجاز الزجاج أن يكون صفةً لاسم الله. وقيل: إن الآية نزلت ردًا على النصارى في قولهم: إن عيسى هو الله؛ لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى ^(٥). وقيل: لما أخبر النبي ﷺ أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر: استبعد ذلك

= وهم الذين ذكر الله ﷻ، وإسناده ضعيف؛ لجهالة بعض رواة إسناده، قال الهيثمي في المجمع (٢٧٢/٧): «وفيه ممن لم أعرفه اثنان».

(١) أخرجه الطبري (٢٩٣/٥) وابن أبي حاتم (٦٢٢/٢).

(٢) في ب، ج، هـ: «ذكر».

(٣) انظر تفسير الآية (٧٩).

(٤) قال ابن عطية (١٨٧/٢): «ومذهب الفراء والكوفيين: أن أصل «اللَّهُمَّ»: «يا لله أُمَّ»: أي: أُمَّ بخير [أي: اقصدنا بخير]، وأن ضمة الهاء هي ضمة الهمزة التي كانت في «أُمَّ» نُقِلَتْ».

(٥) لم أقف على أثر يدل على أنه هذا هو سبب نزول الآية، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (١٨٧/٢): «قال بعض العلماء: إن هذه الآية دافعةٌ لباطل نصارى نجران في قولهم: إن عيسى هو الله، وذلك أن هذه الأوصاف تبين لكل صحيح الفطرة أن عيسى ﷺ ليس في شيء منها»، فلعل ابن جزري أراد هذا المعنى الذي نقله ابن عطية، لا أن هذا هو سبب نزول الآية.

المنافقون، فنزلت الآية^(١).

﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ قيل: المراد: «بيدك الخير والشر»، فحذف أحدهما؛ لدلالة الآخر عليه. وقيل: إنما خصّ الخير بالذكر؛ لأنّ الآية في معنى دعاء ورغبة؛ فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظّي منه.

﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هي النُّطْفَةُ؛ تخرج من الرجل ميّته وهو حيّ، ويخرج الرجل منها حيّاً وهي ميّته^(٢). وقال عكرمة: هو إخراج الدّجاجة من البيضة، والبيضة من الدّجاجة^(٣). وقيل: تُخرج^(٤) المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، فالحياة والموت على هذا: استعارة. وفي ذكر الحيّ مع الميت: المطابقة؛ وهي من أدوات البيان. وفيه -أيضاً- القلب؛ لأنه قدّم الحيّ على الميت، ثم عكس.

﴿يَغْيِرُ حِسَابٍ﴾ بغير تضيق. وقيل: بغير محاسبة.

﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الآية؛ عامة في جميع الأعصار. وسببها: ميّل بعض الأنصار إلى بعض اليهود^(٥). وقيل: كتاب حاطب إلى مشركي قريش^(٦).

﴿بَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ تبرؤ ممن فعل ذلك، ووعدّ على موالاته الكفار. وفي الكلام حذف؛ تقديره: ليس من التقرب إلى الله في شيء. وموضع ﴿فِي شَيْءٍ﴾: نصبٌ على الحال من الضمير في ﴿بَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ﴾. قاله ابن عطية^(٧).

(١) ذكره الثعلبي في تفسيره (١٩١/٨) عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنه دون إسناد، قال ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (٢٥): «ولم أجده إسناداً»، وأخرجه الثعلبي -أيضاً- بإسناده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وكثير هذا ضعيف.

(٢) أخرجه الطبري (٣٠٧/٥)، وابن أبي حاتم (٦٢٦/٢).

(٣) أخرجه الطبري (٣٠٩/٥)، وابن أبي حاتم (٦٢٧/٢).

(٤) في ب، د: «يخرج».

(٥) أخرجه الطبري (٣١٦/٥)، وابن أبي حاتم (٦٢٩/٢) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٦) ذكره الثعلبي في تفسيره (٢٢١/٨) عن مقاتل بن سليمان، ولم يُسنده، وانظره في تفسيره مقاتل بن سليمان (٢٧٠/١).

(٧) المحرر الوجيز (١٩٢/٢)، ونقل أبو حيان كلام ابن عطية هذا، وعلّق عليه بقوله: «وهو كلام مضطرب؛ لأن تقديره: «فليس من التقرب إلى الله» يقتضي أن لا يكون «من الله» خبراً لـ«ليس»؛ إذ لا يستقل، =

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ﴾ إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم. والمراد: موالاة بالظاهر، مع البغضاء في الباطن.

﴿تُفْيِئَةً﴾ وزنه: فُعْلَةٌ - بضم الفاء وفتح العين -، وفاؤه واوٌ، أُبدِلَ منها تاءٌ، ولامه ياء أُبدِلَ منها ألف. وهو منصوب على المصدرية، ويجوز أن ينتصب على الحال من الضمير في ﴿تَتَّقُوا﴾^(١).

﴿وَيَحْذِرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ تخويفٌ.

﴿يَوْمَ تَجِدُ﴾ منصوبٌ على الظرفية، والعامل فيه فعل مضمر؛ تقديره: اذكروا، أو خافوا، وقيل: العامل فيه: ﴿قَدِيرٌ﴾، وقيل: ﴿الْمَصِيرُ﴾، وقيل: ﴿وَيَحْذِرُكُمْ﴾. ﴿وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿تَوَدُّ﴾، أو معطوف. ﴿أَمَدًا﴾ أي: مسافة.

﴿وَاللَّهُ رَعُوفٌ﴾ ذكر بعد التحذير تأنيسًا؛ لئلا يُفْرِطَ الخوفُ، أو لأن التحذير والتنبيه رَأْفَةٌ. ﴿بِاتِّبَاعِنِي﴾ جعل أتباع النبي ﷺ علامةً على محبة العبد لله تعالى، وشرطًا في محبة الله للعبد ومغفرته له. وقيل: إِنَّ الآية خطابٌ لنصارى نجران. ومعناها على العموم في جميع الناس.

= وقوله: «(في شيء)» هو في موضع نصب على الحال يقتضي أن لا يكون خبراً؛ فيبقى «ليس» - على قوله - لا يكون لها خبر، وذلك لا يجوز، وأعربها أبو حيان بقوله: «وخبر «ليس» هو ما استقلَّت به الفائدة، وهي (في شيء)، و(من الله) في موضع نصب على الحال؛ لأنه لو تأخر لكان صفةً لشيء، والتقدير: فليس في شيء من ولاية الله. البحر المحيط (٢٨٦/٥).

(١) فيكون ﴿تَقْنَةً﴾ جمع فاعل - كرماء - وإن كان لم يستعمل منه فاعل. المحرر الوجيز (١٩٢/٢).

* إِنَّ اللَّهَ إِصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٨﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٩﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَثْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُ أَبْنَىٰ لَكَ هَذَا قَالَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٤١﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ رَبِّ أَنبَىٰ يَكُونُ لِي غَلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٣﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٤٤﴾

﴿٣٦﴾ إِنَّ اللَّهَ إِصْطَفَىٰ ﴿٣٧﴾ الآية؛ لما مضى صدرٌ من حاجة نصارى نجران: أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام، وكيفية ولادته. وبدأ بذكر آدم ونوح عليه السلام؛ تكميلاً للأمر؛ لأنهما أبوان لجميع الأنبياء. ثم ذكر إبراهيم؛ تدریجاً إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام.

وقيل: إن عمران هنا هو والد موسى، وبينهما ألف وثمان مئة سنة.

والأظهر أن المراد هنا: هو والد مريم؛ لذكر قصتها بعد ذلك.

﴿وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ﴾ يحتمل أن يريد بالآل: القرابة، أو الأتباع. وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد ﷺ في آل إبراهيم.

﴿ذُرِّيَّةٌ﴾ بدل مما تقدم، أو حال. ووزنه فُعْلِيَّةٌ؛ منسوب إلى الذر؛ لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر، وغير أوله في النسب. وقيل: أصل ذُرِّيَّةٌ: ذُرُورَةٌ؛ وزنها: فُعُولَةٌ، ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء، فصار: ذُرُويَّةٌ، ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت

الراء فصار: ذُرِّيَّة.

﴿٣٥﴾ إِذْ قَالَتِ الْعَامِلُ فِيهِ مَحْذُوفٌ؛ تَقْدِيرُهُ: اذْكُرْ. وَقِيلَ: ﴿عَلِيمٌ﴾. وَقَالَ الزَّجَّاجُ: الْعَامِلُ فِيهِ: مَعْنَى الْإِصْطِفَاءِ^(١).

﴿إِمْرَأَتُ عِمْرَانَ﴾ اسْمُهَا: حَنَّةُ -بِالنُّونِ-، وَهِيَ أُمُّ مَرْيَمَ، وَعِمْرَانُ هُنَا: هُوَ وَالِدُ مَرْيَمَ. ﴿نَذَرْتُ﴾ أَيُّ: جَعَلْتُ نَذْرًا عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَلَدُ الَّذِي فِي بَطْنِي حَبِيسًا عَلَى خِدْمَةِ بَيْتِكَ؛ وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدَسِ.

﴿مُحَرَّرًا﴾ أَيُّ: عَتِيقًا مِنْ كُلِّ شُغْلٍ إِلَّا خِدْمَةَ الْمَسْجِدِ.

﴿٣٦﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا الْآيَةُ؛ كَانُوا لَا يُحَرِّرُونَ الْإِنَاثَ لَخِدْمَةِ الْمَسَاجِدِ، فَقَالَتْ: ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى﴾؛ تَحَسَّرًا وَتَلَهُفًا عَلَى مَا فَاتَهَا مِنَ النَّذْرِ الَّذِي نَذَرْتُ.

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ قُرِئَ ﴿وَضَعَتْ﴾^(٢): بِإِسْكَانِ التَّاءِ، وَهُوَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ؛ تَعْظِيمًا لِمَوْضُوعِهَا. وَقُرِئَ: بِضَمِّ التَّاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ؛ وَهُوَ -عَلَى هَذَا- مِنْ كَلَامِهَا.

﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ، فَالْمَعْنَى: لَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِي طَلَبَتْ كَالْأُنْثَى الَّتِي وَهَبْتُ لَكَ. وَأَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِهَا، فَالْمَعْنَى: لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى فِي خِدْمَةِ الْمَسَاجِدِ؛ لِأَنَّ الذَّكَورَ كَانُوا يَخْدُمُونَهَا دُونَ الْإِنَاثِ.

﴿سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ إِنَّمَا قَالَتْ لِرَبِّهَا: ﴿سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾؛ لِأَنَّ مَرْيَمَ فِي لُغَتِهِمْ بِمَعْنَى: الْعَابِدَةُ، فَأَرَادَتْ بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ. وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا: تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ يَوْمَ وَلَادَتِهِ. وَامْتَنَعَ ﴿مَرْيَمَ﴾ مِنَ الصَّرْفِ؛ لِلتَّعْرِيفِ وَالتَّأْنِيثِ، وَفِيهِ -أَيْضًا- الْعُجْمَةُ.

﴿وَإِنِّي أَعِيزُهَا﴾ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُوَلَّدُ فَيَسْتَهْلُ صَارِخًا، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا؛ لِقَوْلِهَا: ﴿وَإِنِّي أَعِيزُهَا بِكَ﴾..» الْآيَةُ^(٣).

(١) وَالتَّقْدِيرُ: وَاصْطَفَى آلَ عِمْرَانَ إِذْ. الْمَحْرَرُ الْوَجِيزُ (٢/٢٠٠).

(٢) قَرَأَ ابْنُ عَامَرَ وَشُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ: ﴿وَضَعْتُ﴾ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَضَمِّ التَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ التَّاءِ.

(٣) تَقْدِيمُ تَخْرِيجِهِ.

﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا﴾ أي: رَضِيَهَا للمسجد مكان الذكر.

﴿يَقْبُولُ حَسِيٍّ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن يكون مصدرًا على غير الصِّدْر^(١). والآخر: أن يكون اسمًا لما يُقْبَلُ به، كالسَّعوط: اسم^(٢) لما يُسَعَطُ به.

﴿وَأَثْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ عبارة عن حسن النشأة.

﴿وَكَبَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ أي: ضَمَّهَا إلى إنفاقه وحضانتها، والكافل: هو الحاضن. وكان زكرياء زوج خالتها، وقيل: زوج أختها. وقرئ: ﴿وَكَبَّلَهَا﴾ بتشديد الفاء، ونصب ﴿زَكَرِيَّا﴾^(٣)، أي: جعله الله كافلها.

﴿الْمِحْرَابِ﴾ في اللغة: أشرف المجالس، وبذلك سُمِّي موضع الإمام. ويقال: إن زكرياء بنى لها غرفة في المسجد؛ وهي المحراب هنا. وقيل: المحراب: موضع العبادة.

﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء. ويقال: إنها لم تَرْضَعْ ثدياً قط، وكان الله يرزقها.

﴿أَبَتِي لَكَ هَذَا﴾ أي: كيف؟ ومن أين؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ﴾ من كلام مريم، أو من كلام الله تعالى.

﴿هَئِلَكَ﴾ إشارة إلى مكان. وقد يستعمل في الزمان؛ وهو الأظهر هنا، أي: لما رأى زكرياء كرامة الله تعالى لمريم: سأل من الله الولد.

(١) في أ، د: «المصدر»، والمثبت هو الصواب، والصِّدْر: هو الفعل في اصطلاح الكوفيين، وهذا التعبير «مصدر على غير الصِّدْر» مألوف الاستعمال عند العلماء، كما في أدب الكاتب لابن قتيبة، والمححر الوجيز، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، والبحر المحيط لأبي حيان، وغيرها، ومعناه: أن يكون المصدر على غير بناء الفعل، بأن يكون مصدرًا لفعل آخر، فالفعل في هذه الآية: «تَقَبَّلَ»، ومصدرُ هذا الفعل: «تَقَبَّلًا»، ولكنه جاء هنا «قبولًا» مصدرًا للفعل «قَبِلَ». وانظر: أدب الكاتب، لابن قتيبة (تحقيق: الدالي): (ص: ٣٣٣).

(٢) هذه الكلمة سقطت من ب، ج، هـ.

(٣) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ﴿وَكَبَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ بالتخفيف والرفع، وقرأ شعبة عن عاصم: ﴿وَكَبَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ بالتشديد والنصب، وقرأ الباقون: ﴿وَكَبَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ بالتشديد وبالقصر من غير همز.

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ أَنْتَ رَغِيًّا لِلْجَمَاعَةِ، وقرئ بالألف على التذكير^(١). وقيل: إن الذي ناداه جبريل وحده، وإنما قيل: ﴿الْمَلَائِكَةُ﴾ كقولهم: فلان يركب الخيل؛ أي: جنس الخيل، وإن كان فرسًا واحدًا.

﴿بِيَحْيَى﴾ اسمٌ سَمَّاهُ اللهُ تعالى به قبل أن يولد، وهو اسم بالعبرانية صادف اشتقاقًا وبناءً في العربية. وهو لا ينصرف، فإن كان أعجميًا: ففيه التعريف والعُجمة، وإن كان عربيًا: فالتعريف ووزن الفعل.

﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ أي: مصدقًا بعيسى عليه السلام، مؤمنًا به. وسُمِّيَ عيسى كلمة الله؛ لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها؛ وهي قوله: ﴿كُنْ﴾، لا بسبب آخر؛ وهو الوالد كسائر بني آدم.

﴿وَسَيِّدًا﴾ السَّيِّدُ: هو الذي يسود قومه؛ أي: يفوقهم في الشرف والفضل.

﴿وَحَصُورًا﴾ أي: لا يأتي النساء؛ ف قيل: خلقه الله كذلك، وقيل: كان يُمِسِّكُ نفسه. وقيل: الحصور: الذي لا يأتي الذنوب.

﴿أَبْنَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ تعجَّب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته، وعُقْمُ امرأته، ويقال: إنه كان له تسع وتسعون سنة، ولامرأته ثمان وتسعون؛ فاستبعد ذلك في العادة، مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك. فسأله؛ لعلمه بقدرة الله، واستبعده؛ لأنه نادر في العادة. وقيل: سأله وهو شاب، وأجيب وهو شيخ؛ ولذلك استبعده.

﴿كَذَلِكَ اللَّهُ﴾ أي: مثل هذه الفعلة العجيبة: يفعل الله ما يشاء؛ فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة. والإشارة بـ«ذلك»: إلى هبة الولد لذكرياء.

واسم ﴿اللَّهُ﴾ مرفوعٌ بالابتداء، و﴿كَذَلِكَ﴾ خبره؛ فيجب وصله معه^(٢).

(١) قرأ حمزة والكسائي: ﴿فناداه﴾ بالألف، وقرأ الباقون: ﴿فنادته﴾.

(٢) ويكون في الكلام حذف مضاف، أي: كهذه القدرة المستغربة هي قدرة الله، و﴿يَقَعْلُ مَا يَشَاءُ﴾ بيان وشرح للإبهام الذي في اسم الإشارة «ذلك». المحرر الوجيز (٢/٢١٣)، والبحر المحيط (٥/٣٥٤).

وقيل: إن الخبر: ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾، ويَحْتَمِلُ ﴿كَذَلِكَ﴾ - على هذا - وجهين: أحدهما: أن يكون في موضع الحال من فاعل ﴿يَفْعَلُ﴾^(١). والآخر: أن يكون في موضع خبر مبتدأ محذوف؛ تقديره: «الأمر كذلك»، أو «أنتما كذلك».

وعلى هذا يوقف على ﴿كَذَلِكَ﴾. والأوّل أرجح؛ لاتّصال الكلام، وارتباط قوله: ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ مع ما قبله، ولأنّ له نظائر كثيرة في القرآن؛ منها قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ﴾ [هود: ١٠٢].

﴿إِجْعَلْ لِّي آيَةً﴾ أي: علامة على حمل المرأة.

﴿آيَتِكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ﴾ أي: علامتك أن لا تقدر على كلام الناس ثلاثة أيام، يُمنَع لسانه^(٢) عن ذلك، مع إبقاء قدرته على التكلّم بذكر الله؛ ولذلك قال: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا﴾. وإنما حُسِ لسانه عن الكلام تلك المدة؛ لِيُخْلَصَ فيها لذكر الله؛ شكرًا على استجابة دعائه، ولا يُشْغَلَ لسانه بغير الشكر والذكر.

﴿إِلَّا رَمَزًا﴾ إشارة باليد، أو بالرأس، أو غيرهما؛ فهو استثناء منقطع.

﴿بِالْعَشِيِّ﴾: من زوال الشمس إلى غروبها، ﴿وَالْإِبْكَرِ﴾: من طلوع الفجر إلى وقت الضحى.

(١) لم يتبيّن لي المعنى على هذا الوجه! والإعراب الذي ذكره أبو حيان في البحر المحيط (٣٥٤/٥) على هذا الوجه: أن يكون في موضع الحال من ضمير المصدر المحذوف من «يفعل»، أي: يفعل الله فعلاً مُستغرباً حال كونه مثل ذلك الفعل، وهو تكوّن الولد بين الفاني والعافر. فيظهر أن إعراب ابن جزي تجوّز واختصار لإعراب أبي حيان.

(٢) في ج: «لسانك».

*وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ يَمْرُؤُا أَفَنَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٧﴾ ذَلِكَ مِنْ آثَاءِ الْعِيبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَفْئِدَتَهُمْ أَيْهُمْ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿١٨﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١٩﴾ وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٠﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٢١﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِسْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَابْرَأُ الْأَكْمَةَ وَالْإِبْرَصَ وَالْخَبَثَ مِنَ الْغُلَّتَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَالنَّبِيُّ لَكُمْ يَمُوتُ وَكُلُّكُمْ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَبَوَّأُ مِنَ الْغُلَّتَيْنِ فَمَا تَكْلَلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ يُبْلِغُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَمَا يَطِيعُونَ إِلَّا أَمْرًا وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَآشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٢٣﴾ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٢٤﴾ وَمَكْرُوهًا وَمَكْرُوهًا اللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيهِينَ ﴿٢٥﴾

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ﴾ اختلف هل المراد جبريل أو جمع من الملائكة؟ والعامل في ﴿إِذْ﴾ مضمرة.

﴿وَاصْطَفٰىكِ﴾ أولاً حين تقبلتك من أمك. ﴿وَطَهَّرَكِ﴾ من كل عيب في خلق أو خلق أو دين. ﴿وَاصْطَفٰىكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ يحتمل: أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصاً بأن وهب لها عيسى من غير أب، فيكون ﴿عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ عاماً. وأن يكون الاصطفاء عاماً، فيُخَصَّصُ ^(١) من ﴿نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾: خديجة وفاطمة عليهما السلام، أو يكون المعنى: على نساء زمانها. وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق، وقيل: إنها كانت نبيّة؛ لتكليم الملائكة لها.

(١) في ج، د، هـ: «فيخص».

﴿أَفَنُتِي﴾ القنوت هنا: بمعنى الطاعة والعبادة. وقيل: طول القيام في الصلاة؛ وهو قول الأكثرين.

﴿وَأَسْجُدْ وَارْكَعْ﴾ أمرت بالصلاة؛ فذكر القنوت والسجود؛ لكونهما^(١) من هيئات الصلاة وأركانها، ثم قيل لها: ﴿وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ بمعنى: ولتكن صلاتك مع المصلين؛ أي: في الجماعة. فلا يقتضي الكلام -على هذا- تقديم السجود على الركوع؛ لأنه لم يرد الركوع والسجود المنتظمين في ركعة واحدة. وقيل: أراد ذلك، وقدم السجود؛ لأن الواو لا ترتب. ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتئمتهم بتقديم السجود على الركوع.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما تقدم من القصص، وهو خطاب للنبي ﷺ.

﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ﴾ احتجاج على نبوته ﷺ؛ لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم. ﴿يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ﴾ أزلامهم^(٢)؛ وهي قداحهم. وقيل: الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة، اقرعوا بها على كفالة مريم؛ حرصاً عليها وتنافساً في كفالتها. وتدلل الآية على جواز القرعة، وقد ثبتت -أيضاً- من السنة.

﴿أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ مبتدأ وخبر، في موضع نصب بفعل تقديره: ينظرون أيهم.

﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ يختلفون فيمن يكفلها منهم.

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ﴾ «إذ» بدل من ﴿وَإِذْ قَالَتِ﴾، أو من ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾، أو العامل فيه مضمرة^(٣).

﴿إِسْمُهُ﴾ أعاد الضمير المذكر على «الكلمة»؛ لأن المسمى بها ذكر.

﴿الْمَسِيحُ﴾ قيل: هو مشتق من: ساح في الأرض؛ فوزنه: مَفْعِل. وقال الكثرون: من مَسَح؛ لأنه مَسَح بالبركة؛ فوزنه: فَعِيل. وإنما قيل^(٤): ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ والخطاب لمريم؛ لينسبها إليها؛ إعلماً بأنه يولد من غير والد.

(١) ب: «لأنهما».

(٢) هذه الكلمة سقطت من ب، ج، هـ.

(٣) تقديره: اذكر. المحرر الوجيز (٢/٢٢٠).

(٤) في د: «قال».

﴿وَجِيهًا﴾ نَصَبٌ عَلَى الْحَالِ. ووجاهته في الدنيا: النبوة، والتقدم على الناس، وفي الآخرة: الشفاعة، وعلو الدرجة في الجنة.

﴿فِي الْمَهْدِ﴾ في موضع الحال، ﴿وَكَهْلًا﴾ عطفٌ عليه. والمعنى: أنه يكلم الناس صغيرًا؛ آية تدل على براءة أمه مما قذفها به اليهود، وتدلل على نبوته. ويكلمهم -أيضا- كبيرًا؛ ففيه إعلامٌ بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة؛ وأوله: ثلاث^(١) وثلاثون سنة. وقيل: أربعون.

﴿وَيُعَلِّمُهُ﴾ عطفٌ على ﴿يُبَشِّرُكَ﴾، أو على ﴿وَيُكَلِّمُ﴾.

﴿الْكِتَابِ﴾ هنا: جنسٌ. وقيل: الخط باليد.

﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ هنا: العلوم الدينية، أو الإصابة في القول والفعل.

﴿وَرَسُولًا﴾ حالٌ معطوفة على ﴿وَيُعَلِّمُهُ﴾؛ إذ التقدير: ومعلمًا الكتاب. أو يُضَمَرُ له فعل تقديره: أُرْسِلَ رسولًا، أو جاء رسولًا.

﴿إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ عِيسَى ﷺ مَبِينًا لحكم التوراة.

﴿أَنِّي﴾ تقديره: بآني.

﴿إِنِّي أَخْلُقُ﴾ بفتح الهمزة^(٢): بدلٌ من ﴿أَنِّي﴾ الأول، أو من ﴿بِأَيَّةٍ﴾. وبكسرهما: ابتداءً كلام.

﴿فَأَنْفِخُ فِيهِ﴾ ذَكَرَ هُنَا الضمير؛ لأنه يعود على الطين^(٣)، أو على الكاف من ﴿كَهَيْئَةٍ﴾. وَأَنْتِ فِي «المائدة»؛ لأنه يعود على الهيئة.

﴿يَكُونُ طَيْرًا﴾ قيل: إنه لم يخلق غير الخُفَّاش. وقرئ ﴿طَيْرًا﴾ بياءٍ ساكنة: على الجمع، وبألف وهمزة: على الأفراد^(٤). وكرر ﴿يَاذِ اللَّهِ﴾ رفعًا لوهم من توهم في عيسى الربوبية.

﴿وَأَنْبِئُهُ﴾ روي أنه كان يجتمع إليه جماعة من العُمَيَّانِ والبُرَصِ^(٥) فيدعو لهم فيَبْرؤُون^(٦).

(١) في أ، ب، د، هـ: «ثلاثة».

(٢) قرأ نافع بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها.

(٣) في ب، د: «الطير»، وما أثبتته موافق لما في المحرر الوجيز (٢/ ٢٢٨).

(٤) قرأ نافع ﴿طَائِرًا﴾ بألف وهمزة على الأفراد، وقرأ الباقون ﴿طَيْرًا﴾ بياءٍ ساكنة على الجمع.

(٥) في أ، ب، د، هـ: «والبرص»، والذي في لسان العرب (٨/ ٢٧٠): «وجمع الأبرص بُرَصٌ».

(٦) أخرجه الطبري (٥/ ٤٢٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٧/ ٣٩٠-٣٩١) عن وهب بن منبه.

﴿وَأَخِي الْمَوْتَى﴾ روي أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر، فيقوم الميت ويكلمه^(١). وروي أنه أحيا سام بن نوح^(٢).

﴿وَأَنبِئَكُمْ﴾ كان يقول: يا فلان أكلت كذا، وأدّخرت في بيتك كذا.

﴿وَمُصَدِّقًا﴾ عطفٌ على ﴿وَرَسُولًا﴾، أو على موضع: ﴿بَيَّاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾؛ لأنه في موضع الحال، وهو أحسن؛ لأنه من جملة كلام عيسى، فالتقدير: جئتكم^(٣) بآية، وجئتكم مصدقًا.

﴿وَلَا جَلَّ لَكُمْ﴾ عطفٌ على ﴿بَيَّاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾. وكانوا قد حُرِّم عليهم الشحم، ولحم الإبل، وأشياء من الحيتان والطيور، فأحلَّ لهم عيسى بعض ذلك.

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي﴾ ردُّ على مَنْ نسب الربوبية لعيسى. وانتهى كلام عيسى ﷺ إلى قوله: ﴿صِرَظٌ مُّسْتَفِيمٌ﴾، وابتدأه من قوله: ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ﴾.

وكلُّ ذلك يحتمل: أن يكون مما ذكّرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى ﷺ أنه سيقوله. ويحتمل أن يكون خطابٌ لمريم قد انقطع، ثم استؤنف الكلام من قوله: ﴿وَرَسُولًا﴾؛ على تقدير: جاء عيسى رسولاً بأني قد جئتكم بآية^(٤)، ثم استمرَّ كلامه إلى آخره.

﴿بَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى﴾ أي: علِمَ علمًا ظاهرًا، كعلم ما يُدرك بالحواس.

﴿مَنْ أَنْصَارِي﴾ طلبُ النصرة^(٥). والأنصار: جمع ناصر.

﴿إِلَى اللَّهِ﴾ تقديره: مَنْ يضيف أنفسهم - في نصرتي - إلى الله؛ فلذلك قيل: «إلى» هنا بمعنى: «مع». أو: يتعلّق بمحذوف^(٦) تقديره: ذاهبًا إلى الله، أو ملتجئًا إلى الله.

(١) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/٢٢٩) ولم أقف على إسناده.

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناده عن معاوية بن قرة، في كتاب «من عاش بعد الموت». (موسوعة ابن أبي الدنيا ٦/٣٣٩).

(٣) في دزيادة: «من ربكم».

(٤) في دزيادة: «من ربكم».

(٥) في ب، ج: «طلبُ للنصرة».

(٦) يكون حالًا من الياء في «أنصاري». الكشاف (٤/١١٧).

﴿الْحَوَارِيُّونَ﴾ حوارِيُّ الرَّجُلِ: صِفْوَتُهُ وَخَالِصَتُهُ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَإِنْ حَوَارِيَّ الزَّبِيرِ»^(١). وَقِيلَ: إِنَّ الْحَوَارِيَّينَ كَانُوا قَصَّارِينَ^(٢) يُحَوِّرُونَ الثِّيَابَ - أَي: يَبْيِضُونَهَا^(٣) -؛ وَبِذَلِكَ سَمَّاهُمُ الْحَوَارِيَّينَ.

﴿بِمَا أَنْزَلْتَ﴾ يَرِيدُونَ: الْإِنْجِيلَ، وَ﴿الرَّسُولَ﴾ هُنَا: عِيسَى ﷺ.

﴿مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ أَي: مَعَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ مِنَ الْأُمَمِ. وَقِيلَ: مَعَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى النَّاسِ.

﴿وَمَكْرُوا﴾ الضَّمِيرُ لِكُفَّارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَكْرُهُمْ: أَنَّهُمْ وَكَّلُوا بِعِيسَى مَن يَقْتُلُهُ غِيلَةً. ﴿وَمَكَّرَ اللَّهُ﴾ أَي: رَفَعَ عِيسَى إِلَى السَّمَاءِ، وَأَلْقَى شَبَّهُهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ اغْتِيَالَهُ حَتَّى قُتِلَ عَوَضًا مِنْهُ. وَعَبَّرَ عَنْ فِعْلِ اللَّهِ بِالْمَكْرِ مَشَاكِلَةً لِقَوْلِهِ: ﴿وَمَكْرُوا﴾^(٤).

﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ أَي: أَقْوَاهُمْ، وَهُوَ فَاعِلٌ ذَلِكَ بِحَقٍّ، وَالْمَاكِرُ مِنَ الْبَشَرِ فَاعِلٌ بِبَاطِلٍ.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٨٤٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٤١٥) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) قَصَّرَ الثَّوبَ قِصَارَةً وَقَصَّرَهُ: حَوَّرَهُ وَدَقَّهُ، وَالْقَصَّارُ وَالْمُقَصِّرُ: الْمُحَوِّرُ لِلثِّيَابِ؛ لِأَنَّهُ يَدَقُّهَا بِالْقَصْرَةِ الَّتِي هِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ الْخَشَبِ، وَتَسْمَى أَيْضًا الْمِقْصَرَةَ، وَحَرْفَتُهُ: الْقِصَارَةُ. انْظُرْ: لِسَانَ الْعَرَبِ (٦/٤١٥).

(٣) فِي هَامِشٍ أ: «يُقَصِّرُونَهَا».

(٤) [التعليق ٢٩] قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْبِرَّاكُ: قَوْلُهُ: «عَبَّرَ عَنْ فِعْلِ اللَّهِ بِالْمَكْرِ...»، إِنْخ:

أَقُولُ: مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ سَمَّى مَا يَفْعَلُهُ بِالْكَافِرِينَ مِنَ الْعُقُوبَةِ: مَكْرًا؛ مَشَاكِلَةً لَفْظِيَّةً؛ لِيُوَافِقَ مَكْرَ الْكَافِرِينَ بِالرَّسُولِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ فِي الْأَسْمِ؛ فَيَكُونُ الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ لَفْظًا.

وَهَذَا خَطَأٌ، وَالْحَامِلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ وَغَيْرِهِ: اسْتِقْبَاحُ إِضَافَةِ الْمَكْرِ إِلَى اللَّهِ حَقِيقَةً؛ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّ الْمَكْرَ كُلَّهُ مَذْمُومٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ بَلْ مِنْ الْمَكْرِ مَا هُوَ مَحْمُودٌ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازَةِ عَدْلًا، وَمِنْ هَذَا مَكْرُ اللَّهِ بِأَعْدَائِهِ وَأَعْدَاءِ رِسَالِهِ، جَزَاءً وَفَاقًا، وَسُنَّةُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ.

وَمِنْ مَكْرِ اللَّهِ بِالْكَافِرِينَ: الْإِمْلَاءُ لَهُمْ وَاسْتِدْرَاجُهُمْ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٨) وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿[الأعراف: ١٨٢ - ١٨٣].

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ بَقْوَىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْفَيْصَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ بِأَحْكَمُ بَيْنَكُمْ يَمِينًا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥١﴾ بَأْمَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَعْدَابِهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَتُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٤﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٥﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْكَرِينَ ﴿٥٦﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَقْصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٥٩﴾

﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ ﴿العامل فيه: فعلٌ مضمَر، أو ﴿وَمَكَّرَ﴾^(١).

﴿إِنَّهُ مُتَوَقِّعٌ﴾ قيل: وفاة موت، ثم أحياء الله في السماء. وقيل: رُفِعَ حَيًّا، ووفاء الموت: بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدَّجَالَ. وقيل: يعني: وفاة نوم. وقيل: المعنى: قابضك من الأرض إلى السماء. ﴿وَرَافِعُكَ إِلَىٰ﴾ أي: إلى سمائي^(٢).

﴿وَمُطَهِّرُكَ﴾ أي: من سوءِ جوارهم.

(١) في جميع النسخ الخطية كذا: «أو يمكر»! والمثبت هو لفظ الآية، وهو الموافق لما في المحرر الوجيز (٢/٢٣٧)، والكشاف (٤/١١٩).

(٢) [التعليق ٤٠] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول ابن جزري في قوله تعالى في شأن عيسى ﷺ: ﴿إِنَّهُ مُتَوَقِّعٌ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ﴾ قال: أي: «إلى سمائي»، أقول: هذا عدولٌ باللفظ عن ظاهره، بتفسيره بلازمه؛ فإنَّ رَفَعَ عيسى ﷺ إلى الله - الذي هو مدلولُ اللفظ - يستلزمُ رفعه إلى السماء، والذي حمل ابنُ جزري وأمثاله على هذا التأويل مذهبهم في علوِّ الله، وهو أنه ليس سبحانه بذاته فوق سماواته، بل هو في كُلِّ مكان، كما تقدم في عددٍ من المواضع التي جرى التعليقُ عليها، وهذا خلافُ ما دلَّت عليه النصوصُ، وأجمعَ عليه أهلُ السنة. ورفعُ عيسى ﷺ إلى السماء التي وجدَّه النَّبِيُّ ﷺ فيها ليلةَ الإسراء = يتضمَّنُ تكريمًا وتقريبًا، فمن كان من العباد أعلى مكانًا كان أقرب إلى الله تعالى، فإبراهيم وموسى ﷺ أقرب إلى الله من المسيح، فإنَّ إبراهيم في السماء السابعة، وموسى في السادسة، وعيسى في الثانية، كما في حديث أنس عند مسلم (رقم ١٦٢). والله أعلم.

﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾ هم المسلمون، وعلوهم على الكفار: بالحجة، وبالسيف في غالب الأمر. وقيل: ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾^(١): النصارى، و﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: اليهود؛ فالآية مخبرة عن عزة النصارى على اليهود، وإذلالهم لهم.

﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾ إشارة إلى ما تقدم من الأخبار. ﴿مِنَ الْآيَاتِ﴾ المتلوّة، أو المعجزات. ﴿وَالذِّكْرِ﴾ القرآن. ﴿الْحَكِيمِ﴾ الناطق بالحكمة.

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى﴾ الآية؛ حجة على النصارى في قولهم: كيف يكون ابنٌ دون أب؟ فمثله الله بآدم الذي خلقه دون أمٍّ ولا أبٍ، وذلك أغرب مما استبعدوه؛ فهو أقطع لقولهم. ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ تفسيرٌ لحال آدم. ﴿فَيَكُونُ﴾ حكاية حالٍ ماضية، والأصل لو قال: «خلقته من تراب ثم قال له كن فكان»، لكنه وضع المضارع موضع الماضي؛ ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضرٌ دائم.

﴿الْحَقِّ﴾ خبر ابتداءٍ مضمرة.

﴿وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ﴾ أي: في عيسى، وكان الذي حاجّه فيه وفدٌ نجران من النصارى، وكان لهم سيّدان يقال لأحدهما: السيد، وللآخر: العاقب.

﴿تَبْتَهِلُ﴾ نلتعن، والبهلة: اللعنة؛ أي: نقول: «لعنة الله على الكاذب منّا ومنكم»، هذا أصل الابتهاال. ثم استعمل في كل دعاءٍ يُجْتَهَدُ فيه، وإن لم يكن لعنة. ولما نزلت الآية أرسل رسول الله ﷺ إلى عليٍّ وفاطمة والحسن والحسين، ودعا نصارى نجران إلى الملاعة فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسّخهم الله قردةً وخنازير، فأبوا من الملاعة، وأعطوا الجزية^(٢).

(١) في ب، ج، هـ: «الذين اتبعوه».

(٢) أخرجه الطبري (٥/ ٤٧٣) عن علباء بن أحمر الشكري، وأخرجه ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير (٢/ ٥٤-٥٥) - والحاكم في المستدرک (١٥٧) كلاهما عن الشعبي عن جابر ؓ، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، قال ابن كثير: «وقد رواه أبو داود الطيالسي.. الشعبي مرسلاً، وهذا أصح»، وأصل قصة المباهرة في البخاري (٤٣٨٠) من حديث حذيفة ؓ.

* قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٧﴾ هَٰأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٨﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٩﴾ إِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٠﴾ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٤١﴾ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِبَيِّنَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ ﴿١٤٢﴾ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٤٣﴾

﴿١٣٦﴾ قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ ﴿خطابٌ لنصارى نجران، وقيل: لليهود.

﴿سَوَاءٍ﴾ أي عدلٍ ونصفٍ.

﴿أَلَّا نَعْبُدَ﴾ بدلٌ من ﴿كَلِمَةٍ﴾، أو رَفْعٌ على تقدير: هي. ودعاهم ﷺ إلى توحيد الله، وترك ما عبدوا من دونه، كالْمسيح والأخبار والرهبان.

﴿لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ قالت اليهود: كان إبراهيم يهوديًا، وقال النصارى: كان نصرانيًا، فنزلت الآية ردًّا عليهم؛ لأن ملَّة اليهود والنصارى إنما وُجدت بعد موت إبراهيم بمدةٍ طويلة (١).

﴿هَٰأَنْتُمْ﴾ «ها» تنبيه، وقيل: بدلٌ من همزة الاستفهام، و«أَنْتُمْ» مبتدأ و﴿هَٰؤُلَاءِ﴾ خبره، و﴿حَاجَجْتُمْ﴾ استئناف. أو: ﴿هَٰؤُلَاءِ﴾ منصوب على التخصيص، و﴿حَاجَجْتُمْ﴾ الخبر.

﴿فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ فيما نطقت به التوراة والإنجيل.

﴿فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ ما تقدَّم على ذلك من حال إبراهيم.

(١) أخرجه الطبري (٥/ ٤٨١)، والبيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٣٨٤) عن ابن عباس ؓ.

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ ردُّ على اليهود والنصارى.

﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ نفى للإشراك الذي هو عبادة الأوثان، ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمَّنه دينُ اليهود والنصارى.

﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ عطف على ﴿لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾، أي: محمدٌ ﷺ أولى الناس بإبراهيم؛ لأنه على دينه.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: أمة محمد ﷺ.

﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ﴾ هم اليهود؛ دعوا حذيفةً وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية^(١).

﴿وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: لا يعود وبال الإضلال إلَّا عليهم.

﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ أي: تعلمون أن محمدًا ﷺ نبيٌّ.

﴿لَمْ تَلْبِسُونَ﴾ أي: تخلطون. والحق: نبوة محمد ﷺ، والباطل: الكفر به.

(١) ذكره الثعلبي في تفسيره (٢٧/٤) (٤٠٨/٨)، والزمخشري في الكشاف (١٣٩/٤)، قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٧٩/١): «غريب، وهو في تفسير الثعلبي هكذا من غير سند ولا راو».

وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكُفُّوا أَعْيُنَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧١﴾ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَا تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هَدَى اللَّهُ أَن يُوْتِيَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْبُخْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٢﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْبُخْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٣﴾ * وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن لَّا تَأْمَنُهُ بِفَتْحِهِ يُؤَدِّتُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّا تَأْمَنُهُ بِيَدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّتُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَإِذَا دَلَكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّاتِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ بَلَى مَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْفِتْنَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيفًا يَلُودُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٨﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٧٩﴾

﴿٧١﴾ «ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ» كان قومٌ من اليهود أظهروا الإيمان أول النهار، ثم كفروا آخره؛ ليخدعوا المسلمين فيقولوا: ما رجع هؤلاء إلّا عن علم. وقال السهيلي: إنّ هذه الطائفة هم عبد الله بن الصّيف، وعدّي بن زيد، والحارث بن عوف^(١).

﴿٧٢﴾ «أَن يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ» يحتمل: أن يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي ﷺ أن يقوله؛ فيكون متصلاً بقوله: «إِنَّ الْهُدَى هَدَى اللَّهُ». وأن يكون من كلام أهل الكتاب؛ فيكون متصلاً بقولهم: «وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَا تَبِعَ دِينَكُمْ»، ويكون «إِنَّ الْهُدَى» اعتراضاً بين الكلامين.

(١) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي، ص: ٧٥-٧٦.

فعلى الأول: يكون المعنى: كراهة أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم: قُلْتُمْ ما قلتم، ودبرتم ما دبّرتم من الخداع. فموضع ﴿أَنْ يُؤْتَى﴾: مفعولٌ من أجله. أو منصوبٌ بفعل مضمر تقديره: فلا تنكروا أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة.

وعلى الثاني: يكون المعنى: لا تؤمنوا أي: لا تُقرُّوا بأن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم ﴿إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ﴾، واكتموا ذلك عمَّن لم يتبع دينكم؛ لئلا يدعَوْهم إلى الإسلام. فموضع ﴿أَنْ يُؤْتَى﴾: مفعولٌ بـ ﴿تُؤْمِنُوا﴾ المضْمَنُ معنى: تُقرُّوا. ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله؛ أي: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؛ كراهة أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم. ﴿أَوْ يُحَاجُّوكُمْ﴾ عطفٌ على ﴿أَنْ يُؤْتَى﴾، وضمير الفاعل: للمسلمين، وضمير المفعول: لليهود.

﴿إِنَّ الْبُغْضَ بَيْنَ اللَّهِ﴾ ردٌّ على اليهود في قولهم: لم يؤت الله أحدًا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف.

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ الآية؛ إخبارٌ أن أهل الكتاب على قسمين: أمين، وخائن. وذكر القنطار مثلاً^(١) للكثير؛ فمن أدّاه أدّى ما دونه، وذكر الدينار مثلاً للقليل؛ فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى.

﴿فَإِيْمًا﴾ يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد، أو من القيام بالأمر؛ وهو العزيمة عليه. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ﴾ الإشارة إلى خيانتهم، والباء: للتعليل.

﴿لَيْسَ عَلَيْنَا﴾ زعموا أن أموال المؤمنين - وهم العرب - حلالٌ لهم.

﴿الْكَذِبِ﴾ هنا: قولهم: إن الله أحلها لهم في التوراة، أو كذبهم على الإطلاق.

﴿بَلَى﴾ أي: عليهم سبيلٌ وتباعةٌ في أموال المؤمنين.

﴿يَعْهَدُهُ﴾ الضمير يعود على: ﴿مَنْ﴾، أو على ﴿اللَّهِ﴾.

(١) في ب، ج، هـ: «وذكر القنطار مثلاً».

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ﴾ الآية؛ قيل: نزلت في اليهود؛ لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا^(١).

وقيل: نزلت بسبب خصومة بين الأشعث بن قيس وآخر، فأراد خصمه أن يحلف كاذباً^(٢).
﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ﴾ الضمير عائد على أهل الكتاب.
﴿يَلُودُونَ أَلْسِنَتَهُمْ﴾ أي: يحرفون اللفظ، أو المعنى.

﴿لِتَحْسِبُوهُ﴾ الضمير يعود على ما دل عليه قوله: ﴿يَلُودُونَ أَلْسِنَتَهُمْ﴾، وهو الكلام المحرف.
﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ الآية؛ هذا النفي يتسلط^(٣) على ﴿ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ﴾، والمعنى: لا يدعي الربوبية من آتاه الله النبوة.

والإشارة: إلى عيسى عليه السلام، رد على النصارى الذي قالوا: إنه إله.

وقيل: إلى محمد ﷺ؛ لأن اليهود قالوا له: يا محمد أتريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى؟ فقال: «معاذ الله! ما بذلك أمرت، ولا إليه دعوت»^(٤).

﴿رَبِّيَّيْنَ﴾ جمع ربّاني؛ وهو العالم. وقيل: الرباني: الذي يرّبي الناس بصغار العلم قبل كباره. ﴿بِمَا كُنْتُمْ﴾ الباء: سببية، و«ما»: مصدرية.

﴿تَعْلَمُونَ﴾ بالتخفيف^(٥): تعرفون، وقرئ بالتشديد: من التعليم.

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ﴾ بالرفع^(٦): استئناف، والفاعل: الله، أو البشر المذكور. وقرئ بالنصب: عطفًا على ﴿أَنْ يُوتِيَهُ﴾، أو على ﴿ثُمَّ يَقُولَ﴾، والفاعل على هذا: البشر.

(١) أخرجه الطبري (٥١٦/٥) عن عكرمة.

(٢) أخرجه البخاري (٢٣٥٦) ومسلم (١٣٨) عن ابن مسعود عليه السلام.

(٣) في ب، ج، هـ: «متسلط».

(٤) أخرجه الطبري (٥٢٤/٥)، والبيهقي في دلائل النبوة (٣٨٤/٥) عن ابن عباس عليه السلام.

(٥) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ﴿تُعْلَمُونَ﴾ بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة، وقرأ الباقر بفتح التاء واللام وإسكان العين مخففة.

(٦) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بنصب الراء، وقرأ الباقر بالرفع.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ * قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَرْنَا قَالَ بَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١﴾ بَمَسْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢﴾ أَبْغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣﴾ قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُد مُسْلِمُونَ ﴿٤﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ إِزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ ابْتَدَىٰ بِهِ ؕ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَلْوِينٍ ﴿١١﴾

﴿١﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ﴿١﴾ معنى الآية: أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يؤمنَ بمحمد ﷺ وينصره إن أدركه، وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء. واللام في قوله: ﴿لَمَا آتَيْنَاكُمْ﴾ لام التوطئة؛ لأنَّ أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف. واللام في ﴿لَتُؤْمِنُنَّ﴾ جواب القسم.

و«ما» يحتمل: أن تكون شرطية، و﴿لَتُؤْمِنُنَّ﴾ سدَّ مسدَّ جواب القسم والشرط^(١). وأن تكون موصولة^(٢)؛ بمعنى: الذي آتيناكموه لتؤمننَّ به. والضمير في: ﴿بِهِءَ﴾ و﴿وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾: عائد على الرسول.

(١) فتكون «ما» في موضع نصبٍ على المفعول بالفعل بعدها، وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه.

المحرر الوجيز (٢/ ٢٧٢)، والبحر المحيط (٥/ ٥٠٣-٥٠٤). وقول ابن جزي: «و﴿لَتُؤْمِنُنَّ﴾ سدَّ مسدَّ جواب القسم والشرط» هي عبارة الزمخشري في الكشاف (٤/ ١٦٣)، وناقشه فيها أبو حيان في البحر (٥/ ٥٠٥).

(٢) فتكون في موضع رفع بالابتداء. المحرر الوجيز (٢/ ٢٧٢).

﴿ءَأَفْرَزْتُمْ﴾ اعترفتم. ﴿إِضْرَيْ﴾ عهدي.

﴿فَاشْهَدُوا﴾ أي: على أنفسكم، وعلى أئممكم بالتزام هذا العهد.

﴿وَأَنَا مَعَكُمْ﴾ تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله.

﴿٨١﴾ ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي: من تولى عن الإيمان بهذا النبي ﷺ بعد هذا الميثاق فهو فاسق مُتَمَرِّدٌ^(١) في كفره.

﴿٨٢﴾ ﴿أَبْغَيْرَ﴾ الهمزة: للإنكار، والفاء: عطفت جملة على جملة^(٢)، و«غير»: مفعول؛ قَدْ: للاهتمام به، أو للحصر. ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ﴾ أي: انقاد واستسلم.

﴿طَوْعاً وَكَرْهاً﴾ مصدر في موضع الحال. والطَّوع: للمؤمنين. والكَرْه: للكافر إذا عاين الموت، وقيل: عند أخذ الميثاق المتقدم، وقيل: إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرهاً.

﴿٨٣﴾ ﴿فَلْ-أَمَنَّا﴾ أمر النبي ﷺ أن يُخْبِرَ عن نفسه وعن أمته بالإيمان.

﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ تعدى هنا بـ«على»؛ مناسبة لقوله: ﴿فَلْ﴾. وفي «البقرة» بـ«إلى»؛ لقوله: ﴿فُولُوا﴾؛ لأن «على» حرف استعلاء يقتضي النزول من علو، ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي ﷺ، و«إلى» حرف غاية؛ وهو مُوصَلٌ^(٣) إلى جميع الأمة.

﴿٨٤﴾ ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ﴾ الآية؛ إبطال لجميع الأديان غير الإسلام. وقيل: نسخت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى﴾ [البقرة: ٦١] الآية.

﴿٨٥﴾ ﴿كَيْفَ﴾ سؤال، والمراد به هنا: استبعاد الهدى.

﴿فَوَمَا كَفَرُوا﴾ نزلت في الحارث بن سُويْدٍ وغيره؛ أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار، ثم كتبوا إلى أهلهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾، فرجعوا إلى الإسلام^(٤).

(١) في ج: «مرتد»، وفي د: «مرتد»، والمثبت موافق لعبارة الكشاف (١٦٧/٤).

(٢) والمعنى: فأولئك هم الفاسقون، فغير دين الله يبغون؟ الكشاف (١٦٧/٤)، والبحر المحيط (٥١٥/٥).

(٣) في ب: «موصول».

(٤) أخرجه الطبري (٥٥٧/٥) وابن أبي حاتم (٦٩٩/٢) والنسائي (٤٠٧٩) وابن حبان (٤٤٧٧) والحاكم (٢٦٢٨) -وصححه ووافقه الذهبي- والبيهقي (١٦٨٣٠) عن ابن عباس ؓ قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد... ولم يسمه، ووردت تسميته بالحارث عند الطبري (٥٥٨/٥) عن مجاهد.

وقيل: نزلت في اليهود والنصارى، شهدوا بصفة النبي ﷺ، وآمنوا به، ثم كفروا به لما بُعث^(١).

﴿وَشَهِدُوا﴾ عطف على ﴿إِيْمَانِهِمْ﴾؛ لأنَّ معناه: بعد أن آمنوا. وقيل: الواو للحال. وقال ابن عطية: عطف على ﴿كَفَرُوا﴾، والواو لا ترتب^(٢).

﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ عمومٌ بمعنى الخصوص في المؤمنين. أو على عمومته؛ وتكون اللعنة في الآخرة.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ الضمير عائد: على اللعنة. وقيل: على النار وإن لم تُذكر؛ لأنَّ المعنى يقتضيها.

﴿ثُمَّ إِزْدَادُوا كُفْرًا﴾ قيل: هم اليهود؛ كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى، ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد ﷺ. وقيل: كفروا بمحمد ﷺ بعدما كانوا مؤمنين قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفراً بعداوتهم له وطعنهم عليه. وقيل: هم الذين ارتدوا.

﴿لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ قيل: ذلك عبارة عن موتهم على الكفر؛ أي: ليس لهم توبة فتقبل، وذلك في قوم بأعيانهم ختم الله لهم بالكفر. وقيل: لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر؛ فذلك عام.

﴿وَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ﴾ جزمٌ بالعذاب لكلِّ مَنْ مات على الكفر. والواو في قوله: ﴿وَلَوْ إِبْتَدِئَ بِهِ﴾: قيل: زائدة، وقيل: للعطف على محذوف؛ كأنه قال: لن يقبل من أحدهم لو صدق به، ﴿وَلَوْ إِبْتَدِئَ بِهِ﴾. وقيل: نفى أو لا القبول جملة على الوجوه كلها، ثم خصَّ الفدية بالنفي؛ كقولك: أنا لا أفعل كذا أصلاً ولو رغبت إليَّ.

(١) أخرجه الطبري (٥/٥٦٠) وابن أبي حاتم (٢/٦٩٩) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ.

(٢) المحرر الوجيز (٢/٢٧٨).

* لَسْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿١١﴾ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾ كُلُّ
الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ
فَلْ يَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ بِأَثْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فِيهِ
آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا فَمَّ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
مَنْ أَمَرَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ
تُطِيعُوا بَرِيفًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَرِينَ ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ
تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ
إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١﴾

﴿لَسَ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ أي: لن تكونوا من الأبرار، و^(١) لن تنالوا البرَّ الكامل حتى تنفقوا مما تحبونه من أموالكم. ولما نزلت قال أبو طلحة رضي الله عنه: إِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَى^(٢)، وإنها صدقة^(٣). وكان ابن عمر رضي الله عنه يتصدق بالسكر؛ ويقول: إني لأُحِبُّه^(٤).

﴿١٣﴾ ﴿كُلِّ الطَّعَامِ﴾ الآية؛ إخبارٌ أن الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل، إلا ما حرّم أبوهُم على نفسه؛ وهو لحم الإبل ولبنُها. ثم حرّمت عليهم أنواعٌ من الأطعمة كالشُّحوم وغيرها؛ عقوبةً لهم على معاصيهم.

(١) في هـ د: «أو».

(٢) قال ابن الأثير في النهاية (١/٢٧٥): «هذه اللفظة كثيرًا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها، فيقولون بـبرحاء، بفتح الباء وكسرهما، وبفتح الراء وضمّها، والمد فيهما، وبفتحهما والقصر، وهي اسم مالٍ وموضع بالمدينة»، وقال الزمخشري في «الفاق» (١/٩٣): «كأنها قَيْعَلَى، من البرّاح، وهي الأرض المنكشفة الظاهرة».

(۳) أخرجه البخاري (١٤٦١) ومسلم (٩٩٨) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٤) أخرجه ابن المنذر بإسناده في تفسيره (١/ ٢٨٨).

وفيها ردُّ عليهم في قولهم: إنهم على ملَّةِ إبراهيم ﷺ، وإنَّ الأشياء التي هي محرمةٌ عليهم كانت محرمةً على إبراهيم. وفيها دليلٌ على جواز النسخ ووقوعه؛ لأنَّ الله حَرَّمَ عليهم تلك الأشياء بعد حلِّها، خلافًا لليهود في قولهم: إنَّ النسخ محالٌّ على الله. وفيها معجزةٌ للنبي ﷺ؛ لإخباره بذلك من غير تعلُّمٍ من أحدٍ.

وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه: أنه مرض، فنذر إن شفاه الله أن يُحرِّم أحبَّ الطعام إليه؛ شكرًا لله وتقربًا إليه. ويؤخذ من ذلك: أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم.

﴿بَاتُوا بِالتَّوْرَةِ﴾ تعجيزٌ لليهود، وإقامة حجة عليهم. وروي: أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة.

﴿بِمَنْ إِفْتَرَى﴾ أي: مَنْ زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرَّمًا على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل.

﴿صَدَقَ اللَّهُ﴾ أي: الأمر كما وصف، لا كما تكذبون أنتم؛ ففيه تعريضٌ بكذبهم.

﴿بَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ إلزامٌ لهم أن يُسلموا؛ لما ثبت أنَّ ملَّةَ الإسلام هي ملَّةُ إبراهيم التي لم يحرم فيها شيءٌ مما هو محرَّم عليهم.

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ﴾ أي: أول مسجد بُني في الأرض. وقد سأل أبو ذرٍّ رضي الله عنه النبي ﷺ: أيُّ مسجد بني أولٌ؟ قال: «المسجد الحرام، ثم بيت المقدس»^(١). وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المعنى: أنه أول بيت وُضع مباركًا وهدى، وقد كانت قبله بيوتٌ^(٢).

﴿بِبَكَّةَ﴾ قيل: هي مكة؛ والباء بدل من الميم. وقيل: مكة: الحرم كلُّه، وبكَّةُ: المسجد وما حوله.

(١) في د: «أولاً»، ووردت بالوجهين في صحيح مسلم.

(٢) أخرجه البخاري (٣٣٦٦)، ومسلم (٥٢٠).

(٣) أخرجه الطبري (٥/٥٩٠)، وابن أبي حاتم (٣/٧٠٧-٧٠٨)، والحاكم (٣١٥٤) وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.

﴿مُبْرَكًا﴾ نَصَبٌ عَلَى الْحَالِ، وَالْعَامِلُ فِيهِ:

عَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ: ﴿وُضِعَ﴾؛ لِأَنَّهُ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الَّذِي فِيهِ. وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الَّذِي فِي الْمَجْرُورِ، وَالْعَامِلُ فِيهِ: الْعَامِلُ فِي الْمَجْرُورِ مِنْ مَعْنَى الْاسْتِقْرَارِ^(١).

﴿وَفِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ آيَاتُ الْبَيْتِ^(٢) كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: الْحَجَرُ الَّذِي هُوَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ حِينَ رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ كُلَّمَا طَالَ الْبِنَاءُ ارْتَفَعَ بِهِ الْحَجَرُ فِي الْهَوَاءِ حَتَّى أَكْمَلَ الْبِنَاءَ، وَغَرِقَتْ قَدَمُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَجَرِ كَأَنَّهَا فِي طِينٍ، وَذَلِكَ الْأَثَرُ بَاقٍ إِلَى الْيَوْمِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الطَّيْرَ لَا تَعْلُوهُ.

وَمِنْهَا: إِهْلَاكُ أَصْحَابِ الْفِيلِ، وَرَدُّ الْجَبَابِرَةِ عَنْهُ. وَتَبَعُ زَمْزَمَ لَهَا جَرَأَمُ إِسْمَاعِيلَ بِهِمْزُ جَبْرِيلَ بَعْقِهِ، وَحَفَرُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ لَهَا بَعْدَ دُثُورِهَا، وَأَنَّ مَاءَهَا يَنْفَعُ لِمَا شَرِبَ لَهُ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ قِيلَ: إِنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الْآيَاتِ، أَوْ عَطْفٌ بَيَانٌ؛ وَإِنَّمَا جَازَ بَدَلَ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَمْعِ؛ لِأَنَّ الْمَقَامَ يَحْتَوِي عَلَى آيَاتٍ كَثِيرَةٍ؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَلَى نُبُوَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقِيلَ: الْآيَاتُ: مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَمْنٌ مَن دَخَلَهُ؛ فَعَلَى هَذَا: يَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ﴾ عَطْفًا. وَعَلَى الْأَوَّلِ: اسْتِثْنَاءًا. وَقِيلَ: التَّقْدِيرُ: مِنْهُنَّ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ؛ فَهُوَ عَلَى هَذَا: مُبْتَدَأٌ. وَالْمَقَامُ: هُوَ الْحَجَرُ الْمَذْكُورُ. وَقِيلَ: الْبَيْتُ كُلُّهُ. وَقِيلَ: مَكَّةُ كُلُّهَا.

﴿كَانَ ءَامِنًا﴾ أَيُّ: آمِنًا مِنَ الْعِقَابِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا فَعَلَ أَحَدٌ جَرِيرَةً^(٣) ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْبَيْتِ لَا يُطْلَبُ، وَلَا يُعَاقَبُ. فَأَمَّا فِي الْإِسْلَامِ: فَإِنَّ الْحَرَمَ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْحُدُودِ، وَلَا مِنَ الْقِصَاصِ.

(١) وَالتَّقْدِيرُ: اسْتَقَرَّ بَيْكَةً مُبَارَكًا. الْمُحَرَّرُ الْوَجِيزُ (٢/ ٢٨٩).

(٢) فِي ب، ج، هـ، د: «الْبَيِّنَات».

(٣) فِي د: «جَرِيمَةٌ».

وقال ابن عباس رضي الله عنه ^(١) وأبو حنيفة: ذلك الحكم باقٍ في الإسلام؛ إلا أن مَنْ وجب عليه حدٌّ أو قصاصٌ فدخل الحرم لا يُطعم ولا يُباع منه حتى يخرج ^(٢). وقيل: آمناً من النار.

﴿حَجَّ النَّبِيِّ﴾ بيانٌ لوجوب الحج، واختلف هل هو على الفور أو على التراخي؟ وفي الآية ردٌّ على اليهود؛ لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم قيل لهم: إن كنتم صادقين فحجُّوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه.

﴿مَنْ إِسْتَطَاعَ﴾ «مَنْ»: بدلٌ من «النَّاسِ». وقيل: فاعلٌ بالمصدر؛ وهو ﴿حَجَّ﴾. وقيل: شرطٌ مبتدأ؛ أي: من استطاع فعله الحجُّ.

والاستطاعة: عند مالك: هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحَّة البدن، إمَّا راجلاً وإمَّا راكباً، مع الزاد المبلَّغ والطريق الآمن. وقيل: الاستطاعة: الزاد والراحلة؛ وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب ^(٣)، وروي في ذلك حديث ضعيف ^(٤).

﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ قيل: المعنى: من لم يحجَّ؛ وعبر عنه بالكفر تغليظاً؛ كقوله ﷺ: «من ترك الصلاة فقد كفر» ^(٥). وقيل: أراد اليهود؛ لأنهم لا يحجُّون. وقيل: مَنْ زعم أن الحج ليس بواجب.

﴿لَمْ تَكْفُرُوا﴾ توبيخٌ لليهود.

(١) أثر ابن عباس أخرجه الطبري (٥/٦٠٣-٦٠٤)، وابن أبي حاتم (٣/٧١١) من طريق عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٦/٢٢٢).

(٣) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٨/٤١).

(٤) وهو حديث: قيل: يا رسول ما السبيل -وفي رواية: ما يوجب الحج-؟ قال: «الزاد والراحلة»، أخرجه الترمذي -وحسنه- (٨١٣)، وابن ماجه (٢٨٩٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجه (٢٨٩٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وللحديث طرق أخرى كثيرة أخرجه الدارقطني وغيره، قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/٤٢٣): «وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقها كلها ضعيفة، وقال أبو بكر ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة».

(٥) لفظ الحديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» أخرجه أحمد (٢٢٩٣٧)، والترمذي (٢٦٢١) وقال: «حديث حسن صحيح غريب»، والنسائي (٤٦٢)، وابن ماجه (١٠٧٩)، وابن حبان (١٤٥٤)، والحاكم (١١) وصححه، ووافقه الذهبي، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي.

﴿لَمْ تَصُدُّوهُ﴾ توبيخ أيضاً، وكانوا يمنعون الناس من الإسلام، ويرومون فتنة المسلمين عن دينهم. و﴿سَبِيلَ اللَّهِ﴾ هنا: الإسلام.

﴿تَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ الضمير يعود على السبيل؛ أي: تطلبون لها الاعوجاج.

﴿وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ أي: تشهدون أن الإسلام حق.

﴿إِنْ تُطِيعُوا بَرِيفًا﴾ الآية؛ لفظها عام، والخطاب للأوس والخزرج؛ إذ كان اليهود يريدون فتنهم.

﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ إنكار واستبعاد.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠١﴾ *وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٦﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٨﴾

﴿حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ قيل: نسخها: ﴿بَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. وقيل: لا نسخ؛ إذ لا تعارض، فإنَّ العباد أُمرُوا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا؛ تحرُّراً من الإكراه وشبهه. ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ أي: تمسكوا، والحبل هنا: مستعارٌ من الحبل الذي يُشدُّ عليه اليدُ. والمراد به هنا: القرآن، وقيل: الجماعة.

﴿وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ نهيٌ عن التدابر والتقاطع؛ إذ كان الأوس قد همُّوا بالقتال مع الخزرج، لما رام اليهود إيقاعَ الشرِّ بينهم. ويَحتمل أن يكون نهيًا عن التفرُّق في أصول الدين، ولا يدخل في النهي: الاختلافُ في الفروع^(١).

(١) يقصد ابن جزى رحمه الله أن النهي عن الاختلاف والتفرُّق مقتصر على مسائل أصول الدين، أي: مسائل الاعتقاد التي يُطلب فيها العلم والاعتقاد فقط - كما صرَّح به تفسير الآية (٣٢) من سورة يونس -، ولا يدخل في النهي الاختلاف في مسائل فروع الدين، أي: مسائل الفقه التي يُطلب فيها العمل، وهذا التفريق بين أصول الدين وفروعه مُحدثٌ في الإسلام لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا قال به أحد من السلف والأئمة كما حَقَّق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن في مسائل الفروع - بهذا الإطلاق - ما يحرم الاختلاف فيه ويُكفَّر جاحده، مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان، وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش، وفي مسائل أصول الدين - بهذا الإطلاق - ما لا يَأثم المتنازعون فيه، كمسألة رؤية النبي ﷺ لربه التي =

﴿إِذْ كُنْتُمْ رَاعِدَاءَ﴾ كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله على الإسلام.

﴿شَبَا حُفْرَةٍ﴾ أي: حَرَفِ حَفْرَةٍ، وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار.

﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾ الآية؛ دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. وقوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ دليل على أنه فرض كفاية؛ لأن «مِنْ» للتبعض. وقيل: إنها لبيان الجنس، وأن المعنى: كونوا أمة. وتغيير المنكر يكون: باليد وباللسان وبالقلب، على حسب الأحوال.

﴿كَالَّذِينَ تَبَرَّفُوا﴾ هم اليهود والنصارى، نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهم. ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين^(١) وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: ومن تلك الواحدة؟ قال: «مَنْ كان على ما أنا وأصحابي عليه»^(٢).

= تنازع فيها الصحابة رضي الله عنهم، وعليه؛ فإن الاختلاف المذموم المنهي عنه قد يكون في مسائل الاعتقادات وقد يكون في مسائل العمليّات، وضابط المسائل التي يحرم الاختلاف فيها هو ما حققه الشافعي في الرسالة (٥٦٠) إذ يقول: «قال: فما الاختلاف المحرم؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً: لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه، وما كان من ذلك يحتمل التأويل، ويُدرَك قياساً، فذهب المتأول أو القايِس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره: لم أقل إنه يُضَيَّق عليه ضيق الخلاف في المنصوص». انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٥/٦١-٦٢)، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (٥/٨٧) وما بعدها، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٦/٥٦، ١٣/١٢٥، ١٩/٢٠٧-٢٠٨)، وأعلام الموقعين لابن القيم (٤/٢٣٢)، والاعتصام للشاطبي (٣/٨٧) وما بعدها، وراجع: الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما، د. سعد الشري.

(١) في أ، ب، هـ: «اثنتين».

(٢) هذا الحديث أخرجه الترمذي (٢٦٤١) والحاكم (٤٤٤) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: قال: قال رسول الله ﷺ: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة»، قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»، قال الترمذي: «هذا حديث مفسر غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه»، وروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: =

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ الْعَامِل فِيهِ: مَحْذُوفٌ. وَقِيلَ: ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.﴾
 ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ أَي: يُقَالُ لَهُمْ: ﴿أَكْفَرْتُمْ﴾. وَالخَطَابُ: لِمَنْ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ.
 وَقِيلَ: لِلخَوَارِجِ. وَقِيلَ: لِلْيَهُودِ؛ لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِصِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّوْرَةِ، ثُمَّ كَفَرُوا
 بِهِ لَمَّا بَعَثَ.

= «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» أخرجه أحمد (٨٣٩٦)، والترمذي (٢٦٤٠) - وقال: «حسن صحيح» -، وأبو داود (٤٥٩٦)، وابن ماجه (٣٩٩١)، وابن حبان (٦٢٤٧)، والحاكم (٤٤١) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، وقد روي الحديث من وجوه كثيرة، وصحَّح شيخ الإسلام ابن تيمية حديث الافتراق هذا. انظر: مجموع الفتاوى (٣/ ٣٤٥) وما بعدها، واقتضاء الصراط المستقيم (١/ ١٣٣) وما بعدها.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
 آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٦﴾ لَنْ يَضُرَّكُمْ دَرُ
 إِلَّا أَذَىٌّ وَإِنْ يَقْتُلُوكُمْ يُولُوكُمْ الْأَذَى ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٠٧﴾ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ أَيْنَ مَا
 تُفْعَلُونَ إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ الْتَّائِسِ وَبَاءَ وَبَغَضٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
 وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١٠٨﴾ * لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ
 وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١٠٩﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٠﴾ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ نُكْفِّرُوهُ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٢﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ
 رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿١١٣﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا
 عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١٤﴾ هَآأَنْتُمْ دُؤْلَاءٌ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا
 لَفُوكُمْ فَالَوْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ إِلَّا نَامِلًا مِّنَ الْغَيْظِ فُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٥﴾ إِنْ تَمَسَّسْكُمُ حَسَنَةٌ تَّسُوْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ
 تُصِيبُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١١٦﴾

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ «كان» هنا: هي التي تقتضي الدوام، كقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾. وقيل: كنتم في علم الله. وقيل: كنتم فيما وُصِفتم به في الكتب المتقدمة. وقيل: «كنتم» بمعنى: «أنتم». والخطاب: لجميع المؤمنين. وقيل: للصَّحابة خاصة.

﴿لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذَىٌّ﴾ أي: بالكلام خاصة، وهو أهون المضرّة.

﴿يُولُوكُمُ الْأَذَى﴾ إخبارٌ بغيب ظهر في الوجود صدقهُ.

﴿ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ إخبارٌ مستأنفٌ، غير معطوف على «يُولُوكُمُ»، وفائدة ذلك: أن توليتهم

الأدبارَ مقيّدةً بوقت القتال، وعدمَ النصر على الإطلاق. وعُطِفَت الجملة على جملة الشرط والجزاء. و﴿ثُمَّ﴾ لترتيب الأحوال؛ لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشدُّ من توليتهم الأدبارَ حين القتال.

﴿إِلَّا يَحْبِلَ مِنَ اللَّهِ﴾ هو هنا: العهد والذمة.

﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ أي: ليس أهل الكتاب مستويين^(١) في دينهم.

﴿فَآيَمَةً﴾ أي: قائمةٌ بالحق، وذلك فيمن أسلم من اليهود، كعبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعية وأخيه أسد^(٢) وغيرهم.

﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ يدلُّ أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة.

﴿بَلَى تُكْفَرُونَ﴾ أي: لا تُحَرِّمون ثوابه.

﴿مَثَلُ مَا يَنْفِقُونَ﴾ الآية؛ تشبيهٌ لنفقة الكفار بزرع أهلكتهم ريحٌ باردة، فلم ينتفع به أصحابه، فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون. وفي الكلام حذف تقديره: مثل ما ينفقون كمثل مُهلك ريح، أو: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح. وإنما احتيج لهذا؛ لأنَّ ما ينفقون ليس شبيهاً بالريح، إنما هو شبيهٌ بالزراع الذي أهلكتهم الريح.

﴿صِرٌّ﴾ أي: برزء.

﴿حَرَّتْ قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم.

﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ الضمير: للكفار والمنفقين^(٣)، أو لأصحاب الحرث، والأوّل أرجح؛ لأن قوله: ﴿أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ فعلٌ حال، فدلَّ^(٤) على أنه للحاضرين.

﴿بِطَانَةٍ مِّنْ دُونِكُمْ﴾ أي: أولياء من غيركم؛ فالمعنى: نهى عن استخلاص الكفار وموالياتهم. وقيل لعمر عليه السلام: إن هنا رجلاً من النصاري لا أحدَ أحسنُ خطاً منه، أفلا يكتب عنك؟ فقال: إِذْنٌ أَتَّخِذُ بَطَانَةً مِّنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ^(٥).

(١) في أ: «مستويين».

(٢) وقيل في اسمه: أسيد - بالفتح - انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، ط. دار الجيل (١/ ٩٦)؛ والإصابة لابن حجر، ط. دار هجر (١/ ١٠٨).

(٣) كذا في د، وفي بقية النسخ: «والمنافقين»، والمثبت موافق لما في الكشاف (٤/ ٢٣١)، وهو الأليق بالسياق.

(٤) في ب: «يدل».

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٧٤٣)، وابن أبي شيبه في مصنفه (١٤/ ٢٨٩).

- ﴿لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا﴾ أي: لا يُقَصِّرون في فسادكم، والخبال: الفساد.
- ﴿وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ﴾ أي: تمنَّوْا مضرَّتكم، و«ما» مصدرية. وهذه الجملة والتي قبلها: صفةٌ للبطانة، أو استئناف.
- ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ أي: بكلِّ كتابٍ أنزله الله، واليهود لا يؤمنون بقرآنكم.
- ﴿عَصَوْا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ﴾ عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. و﴿الْأَنَامِلَ﴾: جمع أنملة بضم الميم وفتحها.
- ﴿مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ تقريبٌ وإغاطة، وقيل: دعاء.
- ﴿إِنْ تَمَسَّسْكُمْ حَسَنَةٌ﴾ الحسنة هنا: الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك، والسيئة: ضدها.
- ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾ من الضَّير؛ بمعنى الضُّرِّ.

*وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣١﴾ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣٢﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتَمَدَ أَذَلَّةٌ قَاتِلُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿١٣٤﴾ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٣٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٣٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَبًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٣٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٣٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣٩﴾

﴿١٣١﴾ «وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ» نزلت في غزوة أحد^(١)، وكان غدو رسول الله ﷺ للقتال صبيحة يوم السبت، وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة، وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة.

﴿تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ تنزلهم، وذلك يوم السبت حين حضر القتال. وقيل: ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة، وذلك ضعيف؛ لأنه لا يقال: «غدوت» فيما بعد الزوال إلا على المجاز. وقيل: ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس، وذلك ضعيف؛ لأنه لم يبيؤ حينئذٍ مقاعد للقتال؛ إلا أن يراد أنه بوأهم بالتدبير حين المشاورة.

﴿مَقْعِدٌ﴾ مواضع، وهو جمع مقعد.

﴿طَائِفَتٌ مِنْكُمْ﴾ هما: بنو حارثة من الأوس، وبنو سلمة من الخزرج، لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف؛ فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله ﷺ.

﴿أَنْ تَفْشَلُوا﴾ الفشل في البدن: هو الإعياء، والفشل في الرأي: هو العجز والحيرة وفساد العزم.

﴿وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ أي: ثبتهما.

(١) أخرجه الطبري (٦/٦)، وابن أبي حاتم (٣/٧٤٨) عن ابن عباس ؓ.

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما وددنا أنها لم تنزل؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ وَلِيَّهُمَا﴾^(١).

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ﴾ تذكير بنصر الله لهم يوم بدر؛ لتقوى قلوبهم.

﴿وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ هذه الدلة: هي قلة عددهم وضعف عددهم؛ كانوا يوم بدر ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاً، ولم يكن لهم إلا فرس واحد، وكان المشركون ما بين التسع مئة والألف، وكان معهم مئة فرس، فقتل من المشركين سبعون، وأسر منهم سبعون، وانهزم سائرهم.

﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ متعلق بـ ﴿نَصَرَكُمُ﴾، أو بـ ﴿بَاتَّقُوا﴾، والأول أظهر.

﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ كان هذا القول: يوم بدر. وقيل: يوم أحد. فالعامل في «إذ» على الأول: محذوف، وعلى الثاني: هي بدل من: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ﴾.

﴿أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ﴾ تقرير، جوابه: ﴿بَلَى﴾. وإنما جواب المتكلم؛ لصحة الأمر وبيانه؛ كقوله: ﴿فَلَمْ يَرْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ﴾ [الرعد: ١٧].

﴿وَيَأْتِيَكُمْ مِنْ بَوْرِهِمْ﴾ الضمير للمشركين، والفور: السرعة^(٢). أي: من ساعتهم، وقيل: المعنى: من سفرهم هذا.

﴿بِخَمْسَةِ آلَافٍ﴾ بأكثر من العدد الذي يكفيكم^(٣)؛ ليزيد ذلك في قوتكم^(٤). فإن كان هذا يوم بدر: فقد قاتلت فيه الملائكة. وإن كان يوم أحد: فقد شرط قوله: ﴿إِنْ تَصِيرُوا وَتَتَّقُوا﴾، فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة.

﴿مُسَوِّمِينَ﴾ - بفتح الواو وكسرها^(٥) - أي: مُعْلِمِينَ، أو مُعْلِمِينَ أَنْفُسَهُمْ أو خيلهم. وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء، إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء. وقيل: كانوا بعمائم صفراء، وكانت خيلهم مجزوزة الأذنان. وقيل: كانوا على خيل بُلُقٍ.

(١) أخرجه البخاري (٤٠٥١)، ومسلم (٢٥٠٥).

(٢) في هـ ج: «الساعة»، والمثبت هو الصواب كما في الكشاف (٢٥٢/٤).

(٣) في ج، د: «يكفيهم».

(٤) في هـ د: «قوتهم».

(٥) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواو، وقرأ الباقون بفتحها.

﴿وَمَا جَعَلَهُ﴾ الضمير عائد على: الإنزال و^(١)الإمداد.

﴿وَلِتَظْمِنَ﴾ معطوف على ﴿بُشْرَى﴾؛ لأنه هذا الفعل بتأويل المصدر. وقيل: يتعلق بفعل مضمر يدل عليه ﴿جَعَلَهُ﴾.

﴿لِيَفْطَعَ﴾ يتعلق بقوله: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ﴾، أو بقوله: ﴿وَمَا أَلْتَضِرُّ﴾.

﴿لَيْسَ لَكَ﴾ جملة اعتراض بين المعطوفين. ونزلت لما دعا رسول الله ﷺ في الصلاة على أحياء من العرب، فترك الدعاء عليهم^(٢).
﴿أَوْ يَتُوبَ﴾ معناه: يُسلمون.

(١) في أ: «أو».

(٢) أخرجه البخاري (٤٠٦٩) عن ابن عمر ؓ.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٦﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣٧﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٨﴾ * سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٩﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٠﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا بِحِشَّةٍ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤١﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهم وَجَنَّتْ تَجْرِيهِ مِ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٤٢﴾ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٤٣﴾ هَٰذَا بَيَّانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٤٤﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤٥﴾ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٦﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَتُّونَ أَلْمُوتَ مِن قَبْلُ أَنْ تُلْقَوَهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٩﴾

﴿١٣٦﴾ ﴿أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ كانوا يزدون فيه كلما حلَّ، عامًا بعد عام.

﴿١٣٨﴾ ﴿سَارِعُوا﴾ بغير واو: استئناف، وبالواو: عطف على ما تقدّم^(١).

﴿إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ أي: إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة.

﴿عَرْضُهَا﴾ ابن عباس رضي الله عنه: تُقَرَّنُ السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تُبَسِّطُ الثياب، فذلك عَرْضُ الجنة، ولا يعلم طولها إلا الله^(٢). وقيل: ليس العرض هنا خلاف الطول، وإنما المعنى: سعتها كسعة السماوات والأرض.

(١) قرأ نافع وابن عامر بغير واو، وقرأ الباقون بالواو.

(٢) أخرجه الطبري (٥٣/٦) عن السدي عن ابن عباس رضي الله عنه، وأخرج ابن أبي حاتم (٧٦١/٣)، وسعيد ابن منصور في سننه (٦١/٥) عن كريب قال: أرسلني ابن عباس إلى رجل من أهل الكتاب أسأله عن هذه الآية: ﴿جنة عرضها السماوات والأرض﴾ قال: فأخرج أسفار موسى، فجعل ينظر قال: تُلَفَّقُ كما يلفق الثوب، وأما طولها فلا يقدَّرُ قَدْرَهُ إلا الله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ في العسر واليسر.

﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ حُذِفَ مفعولُه، وتقديره: وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا.

﴿فَدَخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ خطابٌ للمؤمنين؛ تأنيساً لهم، وقيل: للكفار؛ تخويفاً لهم.

﴿بَانظُرُوا﴾ من نظر العين عند الجمهور، وقيل: هو بالفكر.

﴿وَلَا تَهِنُوا﴾ تقوية لقلوب المؤمنين.

﴿وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ﴾ إخبارٌ بعلو كلمة الإسلام.

﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ﴾ الآية؛ معناها: إن مسَّكم قتلٌ أو جراح في أحد فقد مسَّ الكفار مثله في بدر. وقيل: قد مسَّ الكفار يومَ أحد مثل ما مسَّكم فيه؛ فإنهم نالوا منكم ونلتهم منهم. وذلك تسليّة^(١) للمؤمنين بالتأسي. ﴿نُذَاوِلْهَا﴾ تسليّةٌ أيضاً عما جرى يوم أحد.

﴿وَلِيَعْلَمَ﴾ متعلقٌ بمحذوف؛ تقديره: أصابكم ما أصاب يوم أحد؛ ليعلم. والمعنى: ليعلم ذلك علماً ظاهراً لكم تقوم به الحجة. ﴿شَهِدَاءَ﴾ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يوم أحد.

﴿وَلِيَمْحَصَ﴾ أي: يُطَهَّرَ، وقيل: يُمَيِّزَ. وهو معطوف على ما تقدّم من التعليقات لقصة أحد. والمعنى: أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين، وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين؛ أي: يهلكهم.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ «أم» هنا منقطعة، مقدّرة بـ«بل» والهمزة عند سيبويه. وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أحد.

﴿تَمَنُّونَ الْمَوْتَ﴾ خوطب به قومٌ فاتتهم غزوة بدر، فتمنّوا حضور قتال الكفار مع النبي ﷺ؛ ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد، فعلى هذا: إنما تمنّوا الجهاد، وهو سبب الموت. وقيل: تمنّوا الشهادة في سبيل الله.

(١) في د: «تأنيس».

* وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَفْئِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِيهِ اللَّهُ الشُّكْرَ ﴿١١٥﴾ وَمَا كَانَ لِيَتَفَيَسَّ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشُّكْرَ ﴿١١٦﴾ وَكَأَيُّ مَنِ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِثْيُونٌ كَثِيرٌ بَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١١٧﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١١٨﴾ بِقَاتِلِهِمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٩﴾

﴿١١٥﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴿المعنى﴾: أن محمداً ﷺ رسولٌ كسائر الرسل؛ قد بلغ الرسالة كما بلغوا، فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته. وسببها: أنه صرخ صارخ يوم أحد: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، فتزلزل بعض الناس ^(١).

﴿أَفَإِنْ مَاتَ﴾ دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء، ودخلت الفاء؛ لترابط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها. والمعنى: أن موت رسول الله ﷺ أو قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم؛ لأن شريعته قد تقررت، وبراهينه قد صحت، فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات ﷺ، أو قُتِلَ، وقد علم أنه لا يُقتل؛ ولكنه ^(٢) ذكر ذلك لما كان قد صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم.

﴿الشُّكْرَ﴾ قال علي بن أبي طالب عليه السلام: الثابتون على دينهم ^(٣).

﴿كَتَبْنَا مُوَجَّلًا﴾ نصب على المصدر؛ لأن المعنى: كُتِبَ الموت كتاباً. وقال ابن عطية: نصب على التمييز ^(٤).

(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٤١٥) عن كعب بن مالك رضي الله عنه، والطبري (٦/ ١٠٣) عن مجاهد والضحاك.

(٢) في ب، ج، هـ: «ولكن»

(٣) أخرجه الطبري (٦/ ٩٧-٩٨).

(٤) المحرر الوجيز (٢/ ٣٧٤).

﴿ثَوْبَهُ مِنْهَا﴾ في ثواب الدنيا مقيّد بالمشيئة؛ بدليل قوله: ﴿عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء: ١٨].

﴿وَكَايَ مَنِ نَبِيٍّ قُتِلَ﴾ الفعل مسندٌ إلى ضمير النبي، و﴿مَعَهُ رِبِّيُّونَ﴾ على هذا في موضع الحال. وقيل: إنه مسندٌ إلى الرّبّيين، فيكون^(١) ﴿رِبِّيُّونَ﴾ على هذا مفعولاً لما لم يُسمَّ فاعله. فعلى الأوّل: يوقف على قوله: ﴿قُتِلَ﴾. وبترجح الأوّل: بما صرخ به الصارخ يوم أحد: إن محمداً قد قُتل، فضرب لهم المثل بنبيّ قُتل. وبترجح الثاني: بأنه لم يُقتل قطُّ نبيّ في محاربة. ﴿رِبِّيُّونَ﴾ علماء؛ مثل ﴿رَبَّنِيِّينَ﴾. وقيل: جموعٌ كثيرة.

﴿فَمَا وَهَنُوا﴾ الضمير لـ ﴿رِبِّيُّونَ﴾؛ على إسناد القتل للنبي، وهو لمن بقي منهم؛ على إسناد القتل إليهم.

﴿وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ أي: لم يذللوا للكفار. قال بعض النحاة: استكانَ مشتقٌّ من السكون، ووزنه افتعلوا؛ مُطِلْتُ^(٢) فتحة الكاف فحدث عن مَطْلِهَا أَلْفٌ، وذلك كالإشباع. وقيل: أنه من: كان يكون، فوزنه استفعلوا^(٣). وقوله: ﴿فَمَا وَهَنُوا﴾ وما بعده: تعريضٌ بما صدر من بعض الناس يوم أحد.

﴿وَوَثِّبَتْ أَفْدَامَنَا﴾ أي: في الحرب.

﴿ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ النصر.

﴿ثَوَابِ الْآخِرَةِ﴾ الجنة.

(١) في أ، د: «ويكون».

(٢) المَطْلُ: المدُّ. كما في القاموس المحيط، مادة (م ط ل).

(٣) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (٣٨١/٢): «أصله: استكونوا، نُقلت حركة الواو إلى الكاف، وقُلِبَت ألفاً.. والمعنى: إنهم لم يضعفوا ولا كانوا قريباً من ذلك».

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾
 بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا
 أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾ وَلَقَدْ
 صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعِدَّتْهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ
 بَعْدَ مَا أَرْبَبَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ
 عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَبَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾ * إِذْ تُضْعَدُونَ وَلَا
 تَلْوَدُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْبَارِكُمْ فَأَتَيْتُكُم عَمَّا بَعِمَ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ
 مَا بَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً
 نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
 الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ كُلِّهِ لِلَّهِ يَخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا
 لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
 لَبَرَزَ الَّذِينَ عَلَيْكُمْ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ
 مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
 إِنَّمَا إِسْتَرْزَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَبَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

﴿١٤٩﴾ إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١﴾ هم المنافقون الذين قالوا في قضية ^(١) أحد ما قالوا. وقيل: مشركو قريش، وقيل: اليهود.

﴿١٥١﴾ ﴿الرُّعْبَ﴾ قيل: ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد، فرجعوا إلى مكة من غير سبب. وقيل: لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين، فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا. والآية بعد تناول جميع الكفار؛ لقوله ﷺ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ» ^(٢).

(١) في د: «قصة».

(٢) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر ﷺ، وأخرجاه أيضا - البخاري (٢٩٧٧)، ومسلم (٥٢٣) - من حديث أبي هريرة ﷺ.

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ كان رسول الله ﷺ قد وعد المسلمين عن الله بالنصر، فنصرهم الله أولاً، وانهزم المشركون وقُتل منهم اثنان وعشرون رجلاً، وكان رسول الله ﷺ قد أمر الرُّماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا، فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمِعوا في الغنيمة وأتبعوهم، وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم، فانقلبت الهزيمة على المسلمين.

﴿إِذْ تَحْسُونَهُمْ﴾ أي: تقتلونهم قتلاً ذريعاً؛ يعني: في أول الأمر.

﴿وَتَنَزَّعْتُمْ﴾ وقع التنازع بين الرماة، فثبت بعضهم كما أمروا، ولم يثبت بعضهم.

﴿وَعَصَيْتُمْ﴾ أي: خالفتم ما أمرتم به من الثبوت. وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين، وإن كان المخالف بعضهم؛ وعظاً للجميع، وستراً على من فعل ذلك. وجواب ﴿إِذَا﴾: محذوف؛ تقديره: انهزمت.

﴿مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا﴾ الذين حرصوا على الغنيمة.

﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ معناه: لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص.

﴿وَلَقَدْ عَاقَبَا عَنْكُمْ﴾ إعلامٌ بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهما؛ لولا عفو الله عنهم، فمعناه: لقد أبقى عليكم. وقيل: هو عفو عن الذنب.

﴿إِذْ تَصْعَدُونَ﴾ العامل في «إِذَا»: ﴿عَاقَبَا﴾؛ فيُوصَل ﴿إِذْ تَصْعَدُونَ﴾ مع ما قبله. ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمراً.

﴿وَلَا تُلَوِّنَ﴾ مبالغة في صفة الانهزام.

﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ﴾ كان رسول الله ﷺ يقول^(١): «إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ»، وهم يفرون^(٢).

﴿فِي الْخَرْبِ﴾ في ساقيتكم. وفيه مدحٌ للنبي ﷺ؛ فَإِنَّ الْآخِرَ هُوَ مَوْقِفُ الْأَبْطَالِ^(٣).

(١) في د: «ينادي».

(٢) أخرجه الطبري (١٤٨/٦) عن ابن عباس ؓ.

(٣) في هـ ج: «فإن الآخر موقف الأبطال».

﴿بِأَثْبَكُمْ﴾ أي: جازاكم.

﴿غَمًّا يَغَمُّ﴾ قيل: أثابكم غمًّا بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتهم. وقيل: أثابكم غمًّا متصلاً بغم؛ وأحد الغممين: ما أصابهم من القتل والجراح، والآخر: ما أُرْجِفَ به من قتل رسول الله ﷺ.

﴿عَلَى مَا بَأْتَكُمْ﴾ من النصر والغنيمة.

﴿مَا أَصَبَكُمْ﴾ من القتل والجراح والانهزام.

﴿أَمَنَةً نُّعَاسًا﴾ قال ابن مسعود رضي الله عنه: نَعَسْنَا يوم أحد، والنُّعَاسُ في الحرب أَمْنٌ من الله ^(١).

﴿يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ﴾ هم المؤمنون المخلصون، غَشِيَهُمُ النُّعَاسُ؛ تَأْمِينًا لَهُمْ.

﴿وَطَائِفَةٌ فَدَّاهَمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ هم المنافقون، كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون.

﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ معناه: يظنون أن الإسلام ليس بحق، وأن الله لا ينصره.

﴿ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةُ﴾ بدل؛ وهو على حذف موصوف، تقديره: ظَنَّ المدة الجاهلية، أو الفِرقة الجاهلية.

﴿هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾ قالها عبد الله بن أبيّ ابن سلول، والمعنى: ليس لنا رأي، ولا يُسَمَعُ قولنا، أو: لَسْنَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَمْرِ الْحَقِّ؛ فيكون قولهم هذا كُفْرًا.

﴿يُخْبِرُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ الْأَقْوَالَ الَّتِي قَالُوهَا، أَوِ الْكُفْرَ.

﴿لَوْ كَانَتْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ قاله مُعْتَبُ بْنُ قُسَيْرٍ، وَيَحْتَمِلُ مِنَ الْمَعْنَى مَا احْتَمَلَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيّ.

(١) أخرجه الطبري (١٦٣/٦)، وابن أبي حاتم (٧٩٣/٣)، وابن المنذر في تفسيره (٤٥٤/٢) بلفظ: «النُّعَاسُ في القتال أَمَنَةٌ، والنُّعَاسُ في الصلاة من الشيطان».

﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ الآية؛ ردُّ عليهم، وإعلامٌ بأنَّ أَجَلَ كُلِّ إنسانٍ إنما هو واحد، وأن من لم يُقتلْ يَمُوتُ لأجله، ولا يؤخَّر، وأنَّ مَنْ كُتِبَ عليه القتل لا ينجيه منه شيءٌ.

﴿وَلِيَبْتَلِيَ﴾ يتعلَّقُ بفعلٍ، تقديره: لِيَبْتَلِيَ فَعَلَ بكم ذلك.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا﴾ الآية؛ نزلت فيمن فرَّ يومَ أحدٍ^(١).

﴿إِسْتَرْزَلَهُمْ﴾ أي: طلب منهم أن يَزِلُّوا. ويَحْتَمِلُ أن يكون معناه: أزلَّهُم؛ أي: أوقعهم في الزَّلَلِ.

﴿يَبْعُضُ مَا كَسَبُوا﴾ أي: كانت لهم ذنوبٌ عاقبهم الله عليها؛ بأن مَكَّنَ الشَّيْطَانَ^(٢) من استزلالهم.

﴿عَبَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي: غفر لهم ما وقعوا فيه من الفِرَارِ.

(١) أخرجه الطبري (١٧٢/٦) عن عمر رضي الله عنه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٩٠) عن شقيق بن سلمة عن

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٦٠/٧).

(٢) في ج: «مكنهم الشيطان».

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ
كَانُوا غَزَىٰ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ
يُخَيِّئُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٦﴾ وَلَيْسَ فِتْنَتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّم لَمَغِيرَةً مِّنَ اللَّهِ
وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَيْسَ مِثْمٌ أَوْ فِتْنَتُمْ لِأَلَىٰ اللَّهِ تُخْشَرُونَ ﴿٥٨﴾ بِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ بَطْلاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَبْضُوهَا مِنْ حَوْلِكَ بَاغُفْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾ * إِنْ
يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ
بَلِيَّتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَقِمِ بِتَبَعِ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ اللَّهِ
وَمَا وَبِهِ جَهَنَّمُ وَيَبِيسَ الْمَصِيرُ ﴿٦٢﴾ هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَبَزَّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَمِ يَهْدِي لِهَيْدٍ مُّبِينٍ ﴿٦٤﴾ أَوَلَمَّْا أَصَبْتَكُمْ مَّصِيبَةً قَدْ
أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا فَلَنتُمْ دَآئِبًا هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٥﴾ وَمَا
أَصَبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ بِلَاذِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاقَبُوا وَقِيلَ لَهُمْ
تَعَالَوْا فَيُتْلَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ إِذْ بَعُوهَا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ فِتْنَالَا لَا تَبْعَنَّكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ
مِنْهُمْ لِأَيِّمٍ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿٦٧﴾ الَّذِينَ قَالُوا
لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنِ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٨﴾

﴿٥٦﴾ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمُنَافِقُونَ.

﴿لِإِخْوَانِهِمْ﴾ هُمُ ^(١) إِخْوَةُ الْقَرَابَةِ؛ لِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزَرَجِ، وَكَانَ أَكْثَرُ
الْمُقْتُولِينَ يَوْمَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُقْتَلْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ.

﴿إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أَي: سَافَرُوا. وَإِنَّمَا قَالَ: «إِذَا» الَّتِي لِلْإِسْتِقْبَالِ مَعَ «قَالُوا»؛ لِأَنَّهُ

(١) فِي هـ ج: «هِيَ».

على حكاية الحال الماضية^(١).

﴿أَوْ كَانُوا غُرَى﴾ جمع غَارٍ، ووزنه فُعْل -بضم الفاء وتشديد العين-.

﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا﴾ اعتقادٌ منهم فاسد؛ لأنَّهم ظنُّوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يُقتلوا، وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم. ويَقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين^(٢).

﴿لِيَجْعَلَ﴾ يتعلّق بـ ﴿قَالُوا﴾؛ أي: قالوا ذلك فكان حسرةٌ في قلوبهم، فاللام الصيرورة لبيان العاقبة.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارةٌ إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة؛ لأن الذي يتيقنُ بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة.

﴿وَاللَّهُ يُخَيِّـ وَيُمِيتُ﴾ ردٌّ على قولهم واعتقادهم.

﴿وَلَيْسَ فُتِلْتُمْ﴾ الآية؛ إخبارٌ أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قُتِلوا أو ماتوا في سبيل الله خيرٌ لهم مما يجمعون من الدنيا.

﴿وَلَيْسَ مِتُّمْ﴾ الآية؛ إخبارٌ أن من مات أو قتل فإنه يُحْشَرُ إلى الله.

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ﴾ «ما» زائدة للتأكيد.

﴿لَا نَبْضُوا﴾ أي: تفرّقوا.

﴿بَاعَفْ عَنْهُمْ﴾ فيما يختصُّ بك.

﴿وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ فيما يختصُّ بحق الله.

﴿وَشَاوِرْهُمْ﴾ المشاورة مأمورٌ بها شرعاً، وإنما يشاور النبي ﷺ الناس في الرأي؛ في الحروب

(١) فيُجَرَّد عن معنى الاستقبال، ويكون لمطلق الوقت بمعنى «حين»، كأنه قال: حين يضربون في الأرض. الكشاف (٣١٦/٤)، والبحر المحيط (٢٣٤/٦).

(٢) [التعليق ١٤] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: ذكروا أنَّ المعتزلة يقولون: المقتول مقطوعٌ عليه أجله الذي قُدِّرَ له، أو إنَّ له أَجْلَيْنِ:

أحدهما: ما حصل بسبب القتل.

والآخر: هو الذي لو عاش لَبَلَّغَهُ، وسيأتي لهذا مزيدُ تفصيلٍ عند التعلّيقين (٦٤)، و(٩١).

وغيرها، لا في أحكام الشريعة^(١). وقرأ ابن عباس رضي الله عنه: «وشاورهم في بعض الأمر»^(٢). ﴿إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ التوكل: هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع، أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات، أو رفعها بعد وقوعها.

وهو من أعلى المقامات؛ لوجهين: أحدهما: قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾. والآخر: الضمان الذي في قوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]. وقد يكون واجباً لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٥]، فجعله شرطاً في الإيمان، ولظاهر قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾؛ فإن الأمر محمول على الوجوب.

واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب: الأولى: أن يعتمد العبد على ربه، كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له، وقيامه بمصالحه. والثانية: أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه؛ فإنه لا يعرف سواها، ولا يلجأ إلا إليها. والثالثة: أن يكون العبد مع ربه: كالميت بين يدي الغاسل، قد أسلم نفسه إليه بالكلية.

(فصاحب الدرجة الأولى: عنده حظ من النظر لنفسه، بخلاف صاحب الثانية. وصاحب الثانية: له حظ من المراد والاختيار، بخلاف صاحب الثالثة)^(٣)^(٤). وهذه

(١) في هـ ج: «الأحكام الشرعية».

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٨٠٢)، وسعيد بن منصور في سننه (٣/ ١١٠٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٥٧)، وحسن إسناده السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٩٠).

(٣) ما بين القوسين سقط في هـ ج.

(٤) [التعليق ٤٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «واعلم: أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب...»، إلخ: أقول: التوكل من أعمال القلوب، وهو من تحقيق توحيد الربوبية، ومن مقامات العبودية القلبية، وجعله ثلاث درجات طريقة الصوفية، والحق: أنه درجتان:

الأولى: توكل المقتصدين.

والثانية: توكل المقرئين.

وهذا يوافق معنى ما ذكره المؤلف في الدرجة الأولى والثانية؛ فإنه لا إشكال فيهما.

وأما الدرجة الثالثة، فهي من بدع الصوفية التي خالفوا فيها الحس والعقل والشرع؛ فكون الإنسان يصل إلى حالة يكون فيها كالميت بين يدي الغاسل، بحيث لا تكون له إرادة في جلب ولا دفع - حالة متمتعة حساً وعقلاً، وغير مطلوبة شرعاً.

الدَّرَجَاتِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّوْحِيدِ الْخَاصِّ الَّذِي تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْهَكَمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [البقرة: ١٦٢]، فَهِيَ تَقْوَى بِقُوَّتِهِ، وَتَضَعُفُ بِضَعْفِهِ. فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يُشْتَرَطُ فِي التَّوَكُّلِ تَرْكُ الْأَسْبَابِ أَمْ لَا؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْأَسْبَابَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: سَبَبٌ مَعْلُومٌ قَطْعًا، قَدْ أَجْرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَهَذَا لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ، كَالْأَكْلِ لِدَفْعِ الْجُوعِ، وَاللِّبَاسِ لِدَفْعِ الْبَرْدِ. وَالثَّانِي: سَبَبٌ مَظْنُونٌ، كَالتَّجَارَةِ وَطَلَبِ الْمَعَاشِ، وَشَبَهُ ذَلِكَ، فَهَذَا لَا يَقْدَحُ فَعْلُهُ فِي التَّوَكُّلِ؛ فَإِنَّ التَّوَكُّلَ مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ، لَا مِنْ أَعْمَالِ الْبَدَنِ، وَيَجُوزُ تَرْكُهُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ. وَالثَّلَاثُ: سَبَبٌ مُوْهُومٌ بَعِيدٌ، فَهَذَا يَقْدَحُ فَعْلُهُ فِي التَّوَكُّلِ.

ثُمَّ إِنَّ فَوْقَ التَّوَكُّلِ التَّفْوِيضَ؛ وَهُوَ الْاسْتِسْلَامُ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْكُلِّيَّةِ، فَإِنَّ الْمُتَوَكِّلَ لَهُ مَرَادٌ وَاخْتِيَارٌ، وَهُوَ يَطْلُبُ مَرَادَهُ بِاعْتِمَادِهِ عَلَى رَبِّهِ، وَأَمَّا الْمَفُوضُ فَلَيْسَ لَهُ مَرَادٌ وَلَا اخْتِيَارٌ، بَلْ أَسْنَدُ الْاخْتِيَارِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ أَكْمَلُ أَدَبًا مَعَ اللَّهِ تَعَالَى.

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلَّ﴾ هُوَ مِنَ الْغُلُولِ، وَهُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ فِي خَفِيَّةٍ مِنَ الْمَغَانِمِ وَغَيْرِهَا. وَقُرِئَ بَفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْغَيْنِ، وَمَعْنَاهُ: تَبَرُّؤُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْغُلُولِ. وَسَبَبُهَا: أَنَّهُ فَقِدَتْ مِنَ الْمَغَانِمِ قَطِيفَةَ حِمْرَاءَ، فَقَالَ بَعْضُ الْمَنَافِقِينَ: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا^(١).

وَقُرِئَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ^(٢)، أَيُّ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَغْلَّ نَبِيًّا؛ أَيُّ: يَخُونَهُ فِي الْمَغَانِمِ، وَخَصَّ النَّبِيَّ بِالذِّكْرِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُحْظُورًا مَعَ الْأَمْرَاءِ؛ لِشُنْعَةِ الْحَالِ مَعَ النَّبِيِّ؛ لِأَنَّ الْمَعَاصِيَ تَعْظُمُ بِحَضْرَتِهِ. وَقِيلَ: مَعْنَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ: أَنْ يَوْجَدَ غَالًا، كَمَا تَقُولُ: أَحْمَدْتُ

= قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ؛ تَعْلِيْقًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْمُنْسُوبِ لِبَعْضِ الصُّوفِيَّةِ: «إِنَّ الْعَارِفَ يَصِيرُ كَالْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْغَاسِلِ»؛ أَيُّ: فِي اسْتِسْلَامِهِ لِلْقَدَرِ، قَالَ الشَّيْخُ: «فَهَذَا إِنَّمَا يُمَدِّحُ مِنْهُ سَقُوطُ إِرَادَتِهِ الَّتِي لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا، وَعَدَمُ حِظِّهِ الَّذِي لَمْ يُؤْمَرْ بِطَلْبِهِ، وَأَنَّهُ كَالْمَيِّتِ فِي طَلَبِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِطَلْبِهِ، وَتَرْكُ دَفْعِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِدَفْعِهِ. وَمَنْ أَرَادَ بِذَلِكَ: أَنَّهُ تَبَطَّلَ إِرَادَتُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يُحْسِنُ بِاللَّذَّةِ وَالْأَكْمِ، وَالنَّافِعِ وَالضَّارِّ -: فَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَنْزُومَةِ الْحَسَنِ وَالْعَقْلِ، وَمَنْ مَدَّحَ هَذَا، فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَنْزُومَةِ الْغَيْنِ وَالْعَقْلِ». اهـ. مِنْ «الْعَقِيدَةِ التَّدْمِيرِيَّةِ».

(١) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ (١٩٤/٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٩٧١)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٠٠٩) عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

(٢) قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَعَاصِمٌ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْغَيْنِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ.

الرجل؛ إذا أصبته محمودًا، فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء.

﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ﴾ وعيدٌ لمن غلَّ بأن يسوق يوم القيامة على رقبة الشيء الذي غلَّ. وقد جاء ذلك مفسرًا في الحديث، قال رسول الله ﷺ: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير، لا ألفين أحدكم على رقبته فرس، لا ألفين أحدكم على رقبته رِقَاع، لا ألفين أحدكم على رقبته صامت»^(١)، لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان، فيقول: يا رسول الله أغثنى! فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد بلغتك»^(٢).

﴿أَقِمِ رَبِّكَ﴾ الآية؛ قيل: إن الذي أتبع رضوان الله: من لم يغلَّ، والذي باء بالسُّخْط: من غلَّ. وقيل: الذي اتبع الرضوان: من استشهد بأحد، والذي باء بالسُّخْط: المنافقون الذين رجعوا عن الغزو.

﴿هُمْ دَرَجَاتٌ﴾ أي: ذوو درجات، والمعنى: تفاوت ما بين منازل أهل الرضوان وأهل السُّخْط. أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان، فإن بعضهم فوق بعض، وكذلك^(٣) درجات أهل السُّخْط.

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ﴾ الآية؛ إخبارٌ بفضل الله على المؤمنين ببعث رسوله محمد ﷺ.

﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ معناه: في الجنس واللسان، فكونه من جنسهم: يوجب الأنس به، وقلة الاستيحاش منه، وكونه بلسانهم: يوجب حسن الفهم عنه، وكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته ﷺ، ويكون هو ﷺ أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنيبين.

﴿أَوَلَمْ أَصْبِتْكُمْ مَّصِيبَةً﴾ الآية؛ عتابٌ للمسلمين على كلامهم فيمن أصيب منهم يوم أحد. ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف. والجملة معطوفة على ما تقدّم من قصة أحد، أو على محذوف^(٤).

(١) يعني: الذهب والفضة، خلاف الناطق وهو الحيوان. انظر: النهاية (٦/٢٣٧٥).

(٢) أخرجه البخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (١٨٣١) عن أبي هريرة ؓ.

(٣) في ب، ج، هـ: «فكذلك».

(٤) كأنه قال: أفعلتم كذا، وقتلتم حيثئذ كذا؟ الكشف (٤/٣٣٣).

﴿قَدْ أَصَبْتُمْ مَثَلِيهَا﴾ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أَحَدٍ سَبْعُونَ، وَكَانَ قَدْ قُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعُونَ، وَأُسِرَ سَبْعُونَ.

﴿فُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ قِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ عَوَّقُوا بِالْهَزِيمَةِ؛ لِمُخَالَفَتِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَدِينَةِ وَلَا يَخْرُجَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَأَبَوْا إِلَّا الْخُرُوجَ. وَقِيلَ: بَلْ ذَلِكَ إِمَارَةٌ إِلَى عَصِيَانِ الرَّمَاةِ حَسَبَمَا تَقَدَّمُ.

﴿يَوْمَ الْتَفَى الْجَمْعَ﴾ أَي: جَمْعُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أَحَدٍ.

﴿وَفِيلٌ لَهُمْ تَعَالَوْا﴾ الْآيَةُ؛ كَانَ رَأْيُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَنِى سُلُولٍ أَنْ لَا يَخْرُجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا طَلَبَ الْخُرُوجَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَضَبًا عَبْدُ اللَّهِ، وَقَالَ: أَطَاعَهُمْ وَعَصَانِي! فَرَجَعَ وَرَجَعَ مَعَهُ نَحْوُ ثَلَاثِ مِائَةِ رَجُلٍ، فَمَشَى فِي أَثَرِهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ الْأَنْصَارِيُّ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: ارْجِعُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا! فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي: مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ قِتَالٌ، وَلَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ يَكُونُ قِتَالٌ لَكُنَّا مَعَكُمْ^(١).

﴿أَوْ إِذْ بَعَّوْا﴾ أَي: كَثُرُوا السَّوَادُ وَإِنْ لَمْ تَقَاتِلُوا.

﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ بَدَلٌ مِنَ ﴿الَّذِينَ نَافَقُوا﴾. وَ﴿لِإِخْوَانِهِمْ﴾: فِي النَّسَبِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ.

﴿فُلْ بَادِرْهُمْ﴾ أَي: ادْفَعُوا، وَالْمَعْنَى: رَدُّ عَلَيْهِمْ.

(١) أخرجه الطبري (٢٢٢/٦) عن ابن إسحاق عن ابن شهاب وغيره من أهل العلم.

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦١﴾ بَرِحِينَ بِمَا
 ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦٢﴾ *يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ
 ﴿١٦٣﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ
 عَظِيمٌ ﴿١٦٤﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا
 حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٦٥﴾ فَاَنْفَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسْسَهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا
 رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٦٦﴾ إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَخَوْفُ أَوْلِيَائِهِ فَلَا تَخَافُوهُمْ
 وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٦٧﴾ وَلَا يَحْزِنَكَ الَّذِينَ يَسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ
 شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطَاءً فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا
 الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦٩﴾ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا
 نُضِلُّهُمْ خَيْرٌ لِنَفْسِهِمْ إِنَّهُمْ لِنُضِلُّهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٧٠﴾ مَا كَانَ اللَّهُ
 لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ
 لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ بِمَا مَنِئُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ
 تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧١﴾ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْفِئَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٧٢﴾

﴿بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ إعلامٌ بأن حال الشهداء حال الأحياء؛ من التمتع بأرزاق الجنة، بخلاف
 سائر الأموات من المؤمنين؛ فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة.
 ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ المعنى: أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا
 من بعدهم؛ لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم، فينالوا مثل ما نالوا من السعادة.
 ﴿أَلَّا خَوْفٌ﴾ في موضع المفعول من أجله، أو بدلٌ من ﴿الَّذِينَ﴾^(١).

(١) فيكون بدل اشتغال، والمعنى: ويستبشرون بما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين، وهو أنهم
 يُبعثون آمنين يوم القيامة. المحرر الوجيز (٢/ ٤٢١)، والكشاف (٤/ ٣٤٤-٣٤٥).

﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾ كُرِّرَ لِيُذَكَّرَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ.

﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا﴾ صِفَةٌ لـ ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ ، أو مبتدأ وخبره: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ الآية. ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله ﷺ في أتباع المشركين بعد غزوة أحد، فبلغ بهم إلى حمراء الأسد، وهي على ثمانية أميال من المدينة، وأقام بها ثلاثة أيام، وكانوا قد أصابتهم جراحاتٌ وشدائدٌ، فتجلدوا وخرجوا، فمدحهم الله بذلك^(١).

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ الآية؛ لما خرج رسول الله ﷺ إلى حمراء الأسد بعد أحد، بلغ ذلك أبا سفيان، فمرَّ عليه ركبٌ من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة، فجعل لهم حملَ بعيرٍ من زبيب على أن يثبّطوا المسلمين عن أتباع المشركين، فخوَّفوهم بهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرجوا^(٢).

﴿النَّاسُ﴾ الأول: ركب عبد القيس، و﴿النَّاسُ﴾ الثاني: مشركو قريش. وقيل: نادى أبو سفيان يوم أحد: موعدنا بدرٌ في العام القابل، فقال رسول الله ﷺ: «إن شاء الله»، فلما كان العام القابل خرج رسول الله ﷺ إلى بدر للميعاد، فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي ليثبّط المسلمين^(٣).

فعلى هذا: ﴿النَّاسُ﴾ الأول: نعيم، وإنما قيل له: «الناس» وهو واحد؛ لأنه من جنس الناس، كقولك: ركب الخيل؛ إذا ركبَ فرسًا.

﴿فَزَادَهُمْ﴾ الفاعل ضمير المَقُول، وهو: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، فمعناه هنا: قَوَّى يَقِينَهُمْ وثَقَّتَهُم بالله.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٨١٦/٣)، والنسائي في الكبرى (١١٠١٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١١٦٣٢)، وصحح إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٦/٦)، والسيوطي في الدر المنثور (١٣٩/٤).

(٢) أخرجه الطبري (٢٤٦-٢٤٨)، وابن أبي حاتم (٨١٨/٣)، وابن المنذر في تفسيره (٤٩٧-٥٠٠) عن ابن إسحاق.

(٣) أخرجه الطبري (٢٥٠/٦)، وابن المنذر (٥٠٢/٢) عن مجاهد، ولم يذكر فيه إرسال نعيم بن مسعود ليثبّط المسلمين، لكن قال الطبري (٥٣٢/٣): «وهو [أي: الناس المذكور في الآية] فيما تظاهرت به الرواية من أهل السَّيَر نعيم بن مسعود الأشجعي».

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ كلمة يُدْفَعُ بها ما يخاف ويكره، وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين أُلْقِيَ في النار^(١). ومعنى: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ كافينا الله وحده؛ فلا نخاف غيره. ومعنى: ﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ ثناءً على الله، وأنه خير مَنْ يَتَوَكَّلُ العبدُ عليه ويلجأ إليه.

﴿بَانْفَلَبُوا﴾ أي: رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر.

﴿وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ لخروجهم مع رسول الله ﷺ.

﴿وَذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ﴾ المراد به هنا: أبو سفيان، أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان، أو إبليس. و﴿وَذَلِكُمْ﴾ مبتدأ، و﴿الشَّيْطَانُ﴾ خبره، وما بعده استئناف. أو: ﴿الشَّيْطَانُ﴾ نعت، وما بعده خبر.

﴿يَخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ أي: يخوفكم أيها المؤمنون أوليائه؛ وهم الكفار، فالمفعول الأول محذوف، ويدل عليه: قوله: ﴿فَلَا تَخَابَوْهُمْ﴾، وقراءة ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: «يخوفكم أوليائه»^(٢). وقيل: المعنى: يخوف المنافقين - وهم أوليائه - من كفار قريش، فالمفعول الثاني على هذا محذوف.

﴿وَلَا يَحْزِنُكَ﴾ تسليّة للنبي ﷺ. وقرئ بفتح الياء وضم الزاي حيث وقع مضارعاً^(٣)، من: «حَزَنَ» الثلاثي، وهو أشهر في اللغة من «أحزن».

﴿الَّذِينَ يَسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ أي: يبادرون إلى أقواله وأفعاله، وهم: المنافقون، أو الكفار.

﴿لَإِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا﴾ الآية؛ هم: المذكورون قبل، أو على العموم في جميع الكفار.

﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ﴾ أي: نُمهِلُهُمْ. و﴿أَنْ﴾ مفعول بـ﴿يُحْسِنُ﴾، و«ما» اسم «أَنْ»؛ فحقها أن تكتب منفصلة، و﴿خَيْرٌ﴾ الخبر.

﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ﴾ «ما» هنا كافة، والمعنى: ردُّ عليهم؛ أي: أن الإملاء لهم ليس خيراً لهم، إنما هو استدراج؛ ليكتسبوا الآثام.

(١) أخرجه البخاري (٤٥٦٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) قراءة ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (٨٢٠/٣)، وابن أبي داود في المصاحف (١٩١)، وقراءة ابن مسعود هذه ذكرها الثعلبي في تفسيره (٤٧١/٩-٤٧٢)، ولم أقف على إسناد لها.

(٣) قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي.

﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية؛ خطاب للمؤمنين، والمعنى: ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين، ولكنه مَيَّز هؤلاء من هؤلاء؛ بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال، التي تدلُّ على الإيمان أو على النفاق.

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ أي: ما كان الله ليُطْلِعَكُمْ على ما في القلوب من الإيمان والنفاق، أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تُغلبون.

﴿يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ﴾ أي: يختار مَنْ شاء مِنْ رسله، فيطلعه على ما شاء من غيبه.

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ يمنعون الزكاة وغيرها.

﴿هُوَ خَيْرٌ﴾: ﴿هُوَ﴾ فصل، و﴿خَيْرٌ﴾ مفعول ثان، والأول محذوف؛ تقديره: لا يَحْسَبَنَّ^(١) البخل خيراً لهم.

﴿سَيُطَوَّقُونَ﴾ أي: يُلْزَمُونَ إثم ما بخلوا به. وقيل: يُجْعَلُ ما بخل به حِيَةً يُطَوَّقُهَا في عنقه يوم القيامة.

(١) في أ، د: «تحسبن».

*لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ بَغِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ دُفُّوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِفَرْبَابٍ نَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّمِّ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ؟ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾ إِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ الْجُورَ كُلَّ يَوْمٍ الْفَيْصَةِ مِمَّنْ زُخِرَ عَنِ الْبَارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ قَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ *لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آوَتْوَا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِّنْ عِزِّ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ آوَتْوَا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَبَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

﴿١٨١﴾ ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾ الآية؛ لما نزل: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٣٤٢] قال بعض اليهود -وهو فنحاص، أو حبي بن أخطب، أو غيرهما-: إنما يستقرض الفقير من الغني، فالله فقير ونحن أغنياء، فنزلت هذه الآية^(١)، وكان ذلك القول منهم اعتراضاً على القرآن، أوجبه قلة فهمهم، أو تحريفهم للمعاني، فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر، وإن قالوه بغير اعتقاد: فهو استخفاف، وعناد.

﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾ أي: تكتبه الملائكة في الصحف.

﴿وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ﴾ أي: قتل آبائهم للأنبياء، وأُسند إليهم؛ لأنهم راضون به، ومتبعون لمن فعله من آبائهم.

(١) أخرجه الطبري (٦/ ٢٧٨)، وابن أبي حاتم (٣/ ٨٢٨) عن عكرمة عن ابن عباس ؓ.

﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ صفة لـ ﴿الَّذِينَ﴾ ، وليس صفة ﴿لِلْعَبِيدِ﴾ .

﴿حَتَّىٰ يَأْتِيََنَا بِفُرْبَانٍ﴾ كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرها جعلوه في مكان، فتنزل نارٌ من السماء فتحرقه، وإن لم تنزل فليس بمقبول، فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل.

﴿قُلْ فَذِجَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ الآية؛ رد عليهم بأن الرسل قد جاؤوهم بمعجزات توجب الإيمان بهم، وجاؤوهم أيضًا بالقربان الذي تأكله النار، ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم، فذلك يدل على أن كفرهم عنادٌ، وأنهم كذبوا في قولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا﴾ .

﴿إِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ﴾ الآية؛ تسليّة للنبي ﷺ بالتأسي بغيره.

﴿بِمَسْ زُخْرَحٍ﴾ أي: نُحْي (١) وأبعد.

﴿لَتَبْلُوَنَّ﴾ الآية؛ خطابٌ للمسلمين، والبلاء في الأنفس: بالموت والأمراض، وفي الأموال: بالمصائب والإنفاق.

﴿وَلَتَسْمَعَنَّ﴾ الآية؛ سببها: قول اليهود: «إن الله فقير»، وسبهم للنبي ﷺ وللمسلمين (٢).

﴿لَتَجِيبَنَّاهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ ابن عباس ؓ: هي في اليهود؛ أخذ عليهم العهد في أمر محمد ﷺ فكتموه (٣). وقيل: هي عامة في كل من علمه الله علمًا.

﴿الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا﴾ الآية؛ ابن عباس ؓ: نزلت في أهل الكتاب؛ سألهم النبي ﷺ عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا إليه بذلك، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه (٤).

(١) في ج، د: «نجا».

(٢) أخرجه أبو داود (٣٠٠٠) عن كعب بن مالك ؓ، وأخرجه ابن أبي حاتم (٨٣٤/٣) عن عكرمة عن ابن عباس ؓ.

(٣) أخرجه الطبري (٢٩٤/٦) عن عكرمة عن ابن عباس ؓ، وأخرجه أيضا هو وابن أبي حاتم (٨٣٥/٣) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ.

(٤) أخرجه البخاري (٤٥٦٨) ومسلم (٢٧٧٨).

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: نزلت في المنافقين؛ كانوا إذا خرج النبي ﷺ إلى الغزو تخلّفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، وإذا قدّم النبي ﷺ اعتذروا إليه، وأحبّوا أن يحمّدوا بما لم يفعلوا^(١).

﴿فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ﴾ بالتاء وفتح الباء^(٢): خطاب للنبي ﷺ. وبالياء وضم الباء: أسند الفعل لـ ﴿الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾؛ أي: لا يحسبون أنفسهم^(٣) بمفازة من العذاب.

ومن قرأ: ﴿لَا تَحْسِبَنَّ﴾ بالتاء: فهو أيضًا خطاب للنبي ﷺ و﴿الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ مفعول به، و﴿بِمَفَازَةٍ﴾ المفعول الثاني، وكرّر ﴿فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ﴾ للتأكيد.

ومن قرأ: ﴿لَا يَحْسِبَنَّ﴾ بالياء من أسفل: فإنه حذف المفعولين^(٤)؛ لدلالة مفعولي ﴿فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ﴾ عليهما.

(١) أخرجه البخاري (٤٥٦٧) ومسلم (٢٧٧٧).

(٢) قرأ نافع وابن عامر: ﴿لَا يَحْسِبَنَّ﴾ بياء الغيب ﴿فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ﴾ بتاء الخطاب وفتح الباء.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿لَا يَحْسِبَنَّ﴾ بياء الغيب ﴿فَلَا يَحْسِبْنَهُمْ﴾ بياء الغيب وضم الباء.

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: ﴿لَا تَحْسِبَنَّ﴾ بتاء الخطاب ﴿فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ﴾ بتاء الخطاب وفتح الباء.

وأما قراءة السين من يحسب المضارع، فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين، والباقون بكسرها.

(٣) في د: «أنهم».

(٤) تقديرهما: لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم فائزين من العذاب. المحرر الوجيز (٢/ ٤٤٣)، والبحر

المحيط (٦/ ٣٤٤-٣٤٥).

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيْمَا وَفُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطَلًا سُبْحَنَكَ بَيْنَا عَذَابَ الْبَارِ ﴿١٩﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴿٢٠﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا بَاغِمْزَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ ﴿٢١﴾ رَبَّنَا وَعَايِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْفِئِمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٢٢﴾ بَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلٌ عَمِلَ مِنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ انبِئِي بِغَضَبِكُم مِّن بَعْضِ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَفُتِلُوا وَفُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿٢٣﴾ * لَا يَغْرَنَّاكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَدِ ﴿٢٤﴾ مَتَّعَ قَلِيلًا ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٥﴾ لَكِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزِّلًا مِّن عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْآبِرَارِ ﴿٢٦﴾ وَإِنَّ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْ كَيْفَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِذْ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاطِبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٨﴾

﴿١٨﴾ ﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ ذكر في «البقرة» (١).

﴿١٩﴾ ﴿فِيْمَا وَفُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ أي: يذكرون الله على كل حال؛ فكأن هذه الهيئات حصرٌ لحال ابن آدم. وقيل: إن ذلك في الصلاة؛ يصلُّون قيامًا، فإن لم يستطيعوا صلُّوا قعودًا، فإن لم يستطيعوا صلُّوا على جنوبهم.

﴿٢٠﴾ ﴿رَبَّنَا﴾ أي: يقولون: ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة، بل خلقتَه وخلقته البشر؛ لينظروا فيه فيعرفوك فيعبدوك.

﴿٢١﴾ ﴿سَمِعْنَا مُنَادِيًا﴾ هو النبي ﷺ.

﴿مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ أي: على السنة رسلك.

﴿مَنْ ذَكَرَ أَوْ انْتَبَىٰ﴾ «من»: لبيان الجنس، وقيل: زائدة؛ لتقدم النفي.

﴿بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ أي: الرجال والنساء سواء في الأجور والخيرات.

﴿وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ هم المهاجرون؛ آذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها.

﴿ثَوَابًا﴾ منصوب على المصدرية.

﴿لَا يَغُرَّنَّكَ﴾ الآية؛ تسلية للنبي ﷺ؛ أي: لا تظن أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتم لذلك، وأنزل ﴿لَا يَغُرَّنَّكَ﴾ منزلة: «لا يحزنك».

﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ﴾ أي: تقلبهم في الدنيا قليل؛ بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة.

﴿نُزُلًا﴾ منصوب على الحال من ﴿جَنَّتْ﴾، أو على المصدرية^(١).

﴿لِلْأَبْرَارِ﴾ جمع بارٍّ أو برٍّ، ومعناه: العاملون بالبرِّ؛ وهو غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعضهم: الأبرار: هم الذين لا يؤذون الذرَّ^(٢).

﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ الآية؛ قيل: نزلت في النجاشي ملك الحبشة، فإنه كان نصرانياً فأسلم^(٣). وقيل: في عبد الله بن سلام ﷺ وغيره ممن أسلم من اليهود^(٤).

﴿لَا يَشْتَرُونَ﴾ مدح لهم، وفيه تعريض بدم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً.

﴿وَصَابِرُوا﴾ أي: صابروا أعداءكم^(٥) في القتال.

(١) على المصدر المؤكّد، قدّره ابن عطية (١/ ٤٥٤): «تكرّمة»، وقدّره الزمخشري (٤/ ٣٩٦): «رزقاً أو عطاء».

(٢) قال ذلك الحسن البصري، أورده بإسناده الإمام أحمد في الزهد (٦٣٢)، والطبري في تفسيره (٢٤/ ٢٠٦).

(٣) أخرجه ابن المنذر (٢/ ٥٤١-٥٤٢)، وابن أبي حاتم (٣/ ٨٤٦)، والنسائي في الكبرى (١١٠٢٢)، والبزار في مسنده (١٣/ ١٤٩) عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم في المستدرک (٣١٧٥) عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وصححه ووافقه الذهبي.

(٤) أخرجه الطبري (٦٣٢٩) وابن المنذر (٢/ ٥٤٢) عن ابن جريج.

(٥) في ب: «عدوكم».

﴿وَرَابِطُوا﴾ أقيموا في الثغور رابطين خيلكم، مستعدّين للجهاد. وقيل: هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله؛ أي: معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية. والأول أظهر وأشهر؛ قال ﷺ: «رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه»^(١).

وأما قوله -في انتظار الصلاة-: «فذلكم الرباط»^(٢) فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله؛ لعظم أجره. والمرابط عند الفقهاء: هو الذي يسكن الثغور؛ ليرابط فيها، وهي غير موطنه. فأمّا سكّانها دائماً بأهلهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين، ولكنهم حُمّة. حكاه ابن عطية^(٣).

(١) أخرجه مسلم (١٩١٣) عن سلمان ؓ.

(٢) أخرجه مسلم (٢٥١) عن أبي هريرة ؓ.

(٣) المحرر الوجيز (٤٥٨/٢).

سُورَةُ النِّسَاءِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ وَعَاتُوا أَلْيَتَيْكُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ دَٰلَافًا تُفْسِطُوا فِي الْأَيْتِيبِ بَانِكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنبًى وَتِلْكَ وَرَبَّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ دَٰلَافًا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَذْنَبِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾ وَلَا تُوْثُوا السَّبَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوبًا ﴿٥﴾ * وَابْتَلُوا أَلْيَتَيْكُمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْبَعُوا إِلَيْهِمْ دَٰلَافًا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ دَٰلَافَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوبًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا فَوَافًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ أَلْيَتَيْكُمْ ظُلْمًا لَّأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ خطابٌ على العموم، وقد تكلمنا على التقوى في أول «البقرة».

﴿مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ هو آدم عليه السلام. ﴿زَوْجَهَا﴾ هي حواء؛ خلقت من ضلع آدم.

﴿وَبَثَّ﴾ نشر. ﴿تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ أي: يقول بعضكم لبعض: أسألك بالله أن تفعل كذا.

﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ بالنصب^(١) عطفٌ على اسم الله؛ أي: اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، أو على موضع الجار والمجرور - وهو ﴿بِهِ﴾ -؛ لأنَّ موضعه نصب^(٢). وقرئ بالخفض: عطفًا على الضمير في ﴿بِهِ﴾، وهو ضعيف عند البصريين؛ لأن الضمير المخفوض لا يُعطف عليه إلا بإعادة الخافض.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا﴾ إذا تحقَّق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة، وهو مقام شريف، أصله: علمٌ، وحال، ثم يُثَمِّر حَالَيْن. أما العلم: فهو معرفة العبد بأن الله مَطَّلِعٌ عليه، ناظرٌ إليه، يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كلَّ ما يخطر على باله. وأما الحال: فهو ملازمة هذا العلم للقلب، بحيث يَغْلِب عليه ولا يَغْفُل عنه، ولا يكفي العلم دون هذه الحال.

فإذا حصل العلم والحال: كانت ثمرتُهما عند أصحاب اليمين: الحياة من الله، وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي، والجِدَّ في الطاعات. وكانت ثمرتُهما عند المقرَّبين: المشاهدة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال. وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله ﷺ بقوله: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(٣).

فقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» إشارةٌ إلى الثمرة الثانية، وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم؛ كمن يشاهد ملكًا عظيمًا، فإنه يعظِّمه إذ ذاك بالضرورة. وقوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» إشارةٌ إلى الثمرة الأولى، ومعناه: إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقرَّبين، فاعلم أنه يراك؛ فكن من أهل الحياة الذي هو مقام أصحاب اليمين، فلما فسَّر الإحسان أوَّل مرةً بالمقام الأعلى؛ رأى أن كثيرًا من الناس قد يَعِجْزُونَ عنه، فنزل عنه إلى المقام الآخر.

واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى يتقدَّم^(٤) قبلها: المشارطة، والمرابطة، ويتأخَّر عنها: المحاسبة، والمعاقبة.

(١) قرأ حمزة بالخفض، والباقون بالنصب.

(٢) كما تقول: مررت بزيد وعمرًا، أي: تساءلون به وبالأرحام. الكشاف (٤/ ٤٠٩).

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) في أ، ب، ج، هـ: «تتقدم».

فأما المشاركة: فهي اشتراطُ العبد على نفسه التزامَ الطاعة وترك المعاصي.

وأما المراقبة: فهي معاهدة العبد لربه على ذلك. ثم بعد المشاركة والمراقبة في أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره. وبعد ذلك ^(١) يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه، فإن وجد نفسه قد أوفى بما عاهد عليه الله: حمد الله. وإن وجد نفسه قد حلَّ عُقْدَةً ^(٢) المشاركة، ونقض عهد المراقبة: عاقب النفس عقاباً يزرعها ^(٣) عن العودة إلى مثل ذلك. ثم عاد إلى المشاركة، والمراقبة، وحافظ على المراقبة، ثم اختبر بالمحاسبة، فهكذا يكون إلى أن يلقي الله تعالى.

﴿وَأَتُوا الَّذِينَ لَا يورثون الصغير مع الكبير؛ فأمروا أن يورثوهم. وعلى القول بأنَّ الخطاب للأوصياء: فالمراد: أن يورثوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم؛ فيكون اليتيم على هذا حقيقة. وقيل: المراد: دفع أموالهم إذا بلغوا؛ فيكون اليتيم على هذا مجازاً؛ لأن اليتيم قد كبر.﴾

﴿وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف؛ فنُهي عن ذلك. وقيل: المعنى: لا تأكلوا مالهم ^(٤) -وهو الخبيث-، وتدعوا مالكم ^(٥) -وهو الطيب-.

﴿إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ المعنى: نهى أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعةً إلى أموالهم. وقيل: نهى عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أبيح ذلك بقوله: ﴿وَأَن تَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٨]. وإنما تعدى الفعل بـ«إلى»؛ لأنه تضمن معنى الجمع والضم. وقيل: «إلى» بمعنى «مع».

﴿حُبَابًا﴾ أي: ذنبًا.

(١) في دزيادة: «تكون المحاسبة».

(٢) في ب، ج، هـ: «عقد».

(٣) في ب: «بأن يزرعها».

(٤) في ب، ج، هـ، د: «أموالهم».

(٥) في د: «أموالكم».

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا﴾ الآية؛ قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال وليأتهم، فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق؛ لمكان ولايتهم عليهن، فقل لهم: أقسطوا في مهورهن، فمن خاف أن لا يُقسط فليتزوّج ما طاب له من الأجنبية اللاتي يوفيهن حقوقهن^(١).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن العرب كانت تتحرّج في أموال اليتامى، ولا تتحرّج في العدل بين النساء، فنزلت الآية في ذلك؛ أي: كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء^(٢). وقيل: إن الرجل منهم كان يتزوج العشر وأكثر، فإذا ضاق ماله أخذ من مال يتيمة، فقل لهم: إن خفتُم أن لا تقسطوا في اليتامى فاقصروا في النساء.

﴿مَا طَابَ﴾ أي: ما حلّ. وإنما قال «ما» ولم يقل «من» لأنه أراد الجنس^(٣).

وقال الزمخشري: لأن الإناث من العقلاء يُجرى مجرى غير العقلاء؛ ومنه قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾^(٤).

﴿مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرَبْعَ﴾ لا تنصرف؛ للعدل والوصف. وهي: حالٌ من ﴿مَا طَابَ﴾.

وقال ابن عطية: بدل^(٥). وهي معدولة عن أعدادٍ مكرّرة، ومعنى التكرار فيها: أن الخطاب لجماعة؛ فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد، فتكرّرت الأعداد بتكرار^(٦) الناس.

والمعنى: انكحوا اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وفي ذلك منعٌ لما كان في الجاهلية من تزوّج ما زاد على الأربع.

(١) أخرجه البخاري (٢٤٩٤)، ومسلم (٣٠١٨).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٨٥٧/٣).

(٣) أي: لم يُرد تعيين من يعقل، وإنما أراد الجنس -أو النوع بحسب تعبير ابن عطية- الذي هو الطيب، كأنه قال: فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء. المحرر الوجيز (٤٦٦/٢)، والبحر المحيط (٤١٢/٦).

(٤) الكشاف (٤٢٣/٤).

(٥) المحرر الوجيز (٤٦٦/٢).

(٦) في ج، هـ: «بتعدّد».

وقال قوم لا يُعبأ بقولهم: إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مثني وثلاث ورباع يجتمع منه تسعة، وهذا خطأ؛ لأن المراد التَّخْيِيرُ بين تلك الأعداد لا الجمع، ولو أراد الجمع لقال: «تسع»، ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقلُّ بيانًا، وأيضًا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة.

﴿بَوَاحِدَةً﴾ أي: إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين^(١) أو الثلاث أو الأربع فاقصروا على واحدة، أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير؛ رغبة في العدل. وانتصاب^(٢) ﴿بَوَاحِدَةً﴾ بفعل مضمر؛ تقديره: فانكحوا واحدة.

﴿ذَلِكَ أَذُنِيَّ أَلَّا تَعُولُوا﴾ الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة، والمعنى: أن ذلك أقرب إلى أن لا تعولوا. ومعنى ﴿تَعُولُوا﴾: تميلوا، وقيل: يكثر عيالكم.

﴿وَأَتَاوُاْ الْنِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ﴾ خطابٌ للأزواج. وقيل: للأولياء؛ لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته. وقيل: هي^(٣) نهي عن الشغار.

﴿نِحْلَةً﴾ أي: عطية منكم لهن، أو عطية من الله. وقيل: معنى ﴿نِحْلَةً﴾ أي: شريعة وديانة^(٤). وانتصابه على المصدر من معنى: آتوهن، أو على الحال من ضمير المخاطبين^(٥).

﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ﴾ الآية؛ إباحة للأزواج أو الأولياء -على ما تقدّم من الخلاف- أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن. والضمير في ﴿مِنَّهُ﴾ يعود على الصداق، أو على الإيتاء.

﴿هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ عبارة عن التحليل، ومبالغة في الإباحة. وهما صفتان؛ من قولك: «هَنُوُ الطعام ومرُو»: إذا كان سائغًا لا تنغيص فيه. وهما: وصفٌ للمصدر؛ أي: أكلاً هنيئًا. أو حال من

(١) في أ، ب، هـ: «الاثنين».

(٢) في ب: «وانتصب».

(٣) في ب، د، هـ: «هو».

(٤) في ب: «ودينًا».

(٥) أي: آتوهن صدقاتهن ناحلين طبيي النفوس بالإعطاء. الكشف (٤/٤٣١).

ضمير الفاعل^(١). وقيل: يوقف على ﴿بَكْلُوهُ﴾، ويبدأ: ﴿هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ على الدعاء.

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ قيل: هم أولاد الرجل وامراته؛ أي: لا تؤتوهم أموالكم للتبذير. وقيل: السفهاء: المحجورون، و﴿أَمْوَالَكُمْ﴾ أي: أموال المحجورين، وأضافها إلى المخاطبين؛ لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم.

﴿فِيمَا﴾ جمع قِيَمَة. وقيل: بمعنى «قيام» بالألف؛ أي: تقوم بها معاشكم^(٢).

﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ قيل: إنها فيمن تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده. وقيل: في المحجورين؛ يُرزقون ويكسّون من أموالهم.

﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ أي: ادعوا لهم بخير، أو عدّوهم وعدًا جميلًا؛ أي: إن رشدتم دفعنا لكم أموالكم.

﴿وَابْتَغُوا الْيَتِيمَ﴾ أي: اختبروا رشدهم.

﴿بَلِّغُوا إِلَيْكَ﴾ بلغوا مبلّغ الرجال.

﴿إِنِ انْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ الرُّشد: هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله، وإن لم يكن من أهل الدين. واشترط قوم الدين. واعتبر مالك: البلوغ والرشد^(٣)؛ وحينئذ يدفع المال^(٤). واعتبر أبو حنيفة: البلوغ وحده؛ ما لم يظهر سفة، وقوله مخالف للقرآن.

﴿وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ معناه: مبادرة لكبرهم؛ أي: إن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر.

(١) أي: كلوه هائنين، وأعربه الزمخشري حالاً من ضمير المفعول، أي: حال كون المأكول هنيئاً مريئاً، قال في الكشف (٤/٤٣٥): «وهما وصف للمصدر، أي: أكلاً هنيئاً مريئاً، أو حالاً من الضمير؛ أي: كلوه وهو [أي: المأكول] هنيئاً مريئاً»، وقال أبو حيان في البحر المحيط (٦/٤٢٧) «وانتصاب (هنيئاً) .. على أنه حال من ضمير المفعول، هكذا أعربه الزمخشري وغيره» والله أعلم.

(٢) في أ، ب: «معاشكم»، وفي هـ: «على معاشهم»، وفي ج: «على معاشكم».

(٣) وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٣/٣٥٢).

(٤) في هامش ب زيادة: «إليه».

وموضع ﴿أَنْ يَّكْبُرُوا﴾ نصبٌ على المفعولية بـ ﴿يَدَارَأُ﴾، أو على المفعول من أجله؛ تقديره: مخافة أن يكبروا.

﴿فَلْيَسْتَغْفِرْ﴾ أمر الوصي^(١) الغني أن يستغف عن مال اليتيم^(٢)، ولا يأكل منه شيئاً. ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المعنى: أن يستسلف الوصي الفقير من مال المحجور^(٣)، فإذا أيسر رده^(٤). وقيل: المراد: أن يكون له أجره بقدر عمله وخدمته. ومعنى: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ من غير إسراف. وقيل: نسخها: ﴿لِأَنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى﴾.

﴿بِأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ﴾ أمر بالتحرز والحزم؛ فهو ندب، وقيل: فرض. ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ الآية؛ سببها: أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء، فنزلت الآية^(٥)؛ ليرث الرجال والنساء^(٦).

﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ منصوب انتصاب المصدر المؤكّد؛ كقوله: ﴿بَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾.

وقال الزمخشري: منصوب على التخصيص؛ بمعنى: أعني نصيباً^(٧).

﴿وَإِذَا حَضَرَ أَفْسَمَةٌ﴾ الآية؛ خطابٌ للوارثين؛ أمروا أن يتصدّقوا من الميراث على قرابتهم، وعلى اليتامى والمساكين، فقيل: إن ذلك على الوجوب، وقيل: على الندب؛ وهو الصحيح، وقيل: نُسخ بآية الموارث.

(١) في ب: «أمر للوصي».

(٢) في د: «المحجور».

(٣) في د: «اليتيم».

(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما هو بلفظ: «إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعفت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت»، أخرجه الطبري (٦/٤١٢)، وابن المنذر (٢/٥٧٤)، وابن أبي شيبه في مصنفه (١٢/٣٢٤)، وسعيد بن منصور في سننه (٥/١٥٣٨)، والبيهقي في سننه من طريقه (١١٠٠١)، وصححه ابن كثير في تفسيره (٢/٢١٨).

(٥) أخرجه الطبري (٦/٦٦٧) عن قتادة، وابن أبي حاتم (٣/٨٧٢) عن سعيد بن جبيرة.

(٦) في د: «بميراث الرجال والنساء».

(٧) الكشف (٤/٤٤٦).

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ﴾ الآية؛ معناها: الأمرُ لأولياء اليتامى أن يُحسِنوا إليهم في نظر أموالهم، فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذُرِّيَّتِهِمْ لو تركوهم ضِعَافًا، ويُقدِّروا ذلك في أنفسهم؛ حتى لا يفعلوا خلاف الشَّفقة والرَّحمة. وقيل: هم الذين يجلسون إلى المريض فيأمره^(١) أن يتصدَّقَ بماله حتى يُجَحِّفَ بورثته، فأَمِروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم. وحُذِفَ مفعولُ ﴿وَلْيَخْشَ﴾^(٢).

و﴿خَافُوا﴾ جواب ﴿لَوْ﴾.

﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾ على القول الأول: ملاطفةُ الوصيِّ لليتيم بالكلام الحسن. وعلى القول الثاني: أن يقول للموروث: «لا تُسْرِفْ في وصيتك وارفُق بورثتك».

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ قيل: نزلت في الذين لا يُورَثون الإناث. وقيل: في الأوصياء. ولفظها^(٣) عامٌّ في كل من أكل مال يتيم بغير حق.

﴿يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ أي: إنَّ أكلهم لِمَالِ الْيَتَامَى يؤوِل إلى دخولهم النار. وقيل: بل يأكلون النار في جهنم.

(١) كذا في النسخ الخطية بحذف النون، وهو معطوف على فعل مرفوع بثبات النون «يجلسون»، فكان الأصل أن يقول: «فيأمرونه»، ولكن يمكن حمل سقوط النون هنا على مجرّد التخفيف، وهي لغة صحيحة، ومنه حديث: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا». انظر: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، لابن مالك (٢٣٩).

(٢) قال في البحر المحيط (٤٥٧/٦): «يحتمل أن يكون اسمُ الجلالة، أي: وليخش الله»، وقال ابن عطية (٤٧٦/٢): «وحسن حذفه من حيث يتقدَّر فيه التخويفُ بالله تعالى، والتخويف بالعاقبة في الدنيا، فينظر كل متأوِّل بحسب الأهم في نفسه»، فيحتمل تقديره -على هذا-: وليخش الله، أو وليخش العاقبة في الدنيا.

(٣) في ج، هـ: «وقولها».

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَبِزْوَاتِكُمْ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَرَاءَ لَكُمْ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ - أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١﴾ * تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ أَجْرُ الْعَظِيمِ ﴿١٢﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٣﴾

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ هذه الآية نزلت بسبب بنات^(١) سعد بن الربيع^(٢). وقيل: بسبب جابر بن عبد الله^(٣)؛ إذ عاده^(٤) رسول الله ﷺ في مرضه^(٥). ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال. وقيل: نسخت: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلزَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٧٩]. وإنما قال: ﴿يُوصِيكُمُ﴾ بلفظ الفعل الدائم، ولم يقل: «أوصاكم»؛ تنبيهًا على نسخ ما مضى والشروع في حكم آخر. وإنما قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ بالاسم الظاهر،

(١) في ب: «بنات»، ولم ترد في ج، هـ.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٨٨١/٣)، وأحمد في المسند (١٤٧٩٧)، وأبو داود (٢٨٩١)، والترمذي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، والحاكم (٧٩٥٤) من حديث جابر رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(٣) في ب: «دعاه».

(٤) أخرجه البخاري (٤٥٧٧)، ومسلم (١٦١٦).

ولم يقل: «نوصيكم»؛ لأنه أراد تعظيم الوصية، فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء. وإنما قال: ﴿وَيْتَ أَوْلَادِكُمْ﴾ ولم يقل: «في أبنائكم»؛ لأن الابن يقع على الابن من الرضاغة، وعلى ابن البنت، وعلى الابن المتبنى^(١)، وليسوا من الورثة.

﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي﴾ هذا بيان للوصية المذكورة. فإن قيل: هلا قال: «للأنثيين مثل حظ الذكر»، أو «للأنثى نصف حظ الذكر»؟ فالجواب: أنه بدأ بالذكر لفضله، ولأن القصد ذكر حظّه، ولو قال: «للأنثيين مثل حظ الذكر» لكان فيه تفضيل للإناث^(٢).

﴿إِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾ إنما أتت ضمير الجماعة في ﴿كُنَّ﴾؛ لأنه قصد الإناث، وأصله أن يعود على الأولاد؛ لأنه يشمل الذكور والإناث. وقيل: يعود على المتروكات. وأجاز الزمخشري أن تكون «كان» تامة، والضمير مبهم، و﴿نِسَاءً﴾ تفسير^(٣).

﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ ظاهره: أكثر من اثنتين، ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلاثين^(٤). وأما البتان: فاختلف فيهما: فقال ابن عباس رضي الله عنه: لهما النصف، كالبنت الواحدة^(٥). وقال الجمهور: لهما الثلثان، وتأولوا ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾: أن المراد: اثنتان فما فوقهما. وقال قوم: إن ﴿فَوْقَ﴾ زائدة؛ كقوله: ﴿بَاضِرْبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢]، وهذا ضعيف. وقال قوم: إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن. وقيل: بالقياس على الأختين.

﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ بالرفع^(٦): فاعل، و«كان» تامة، وبالنصب: خبر «كان». وقوله تعالى: ﴿بَلَّغْنَا الْيَتِيمَ نَصًّا عَلَى أَنْ لِلبْنِ النِّصْفَ إِذَا انفردت، ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين.

(١) في د: «وعلى ابن التبي».

(٢) انظر: الكشف (٤/٤٥٥).

(٣) الكشف (٤/٤٥٧).

(٤) في أ، ب، ج، هـ: «الثلثان».

(٥) لم أقف على إسناد له، إلا أن نسبته إلى ابن عباس مشتهرة في كتب الفقه، وذكر ابن عبد البر في الاستذكار

(٣٨٩/١٥) بأنه: «رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس».

(٦) قرأ نافع بالرفع، والباقون بالنصب.

﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ الولد: يقع على الذكر والأنثى، والواحد والاثنين والجماعة، سواء كان للصلب، أو ولد ابن، وكلُّهم يُرَدُّ الأبوين إلى السدس.

﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأَمِّهِ الثُّلُثُ﴾ لم يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين: أحدهما: عدم الولد. والآخر: إحاطة الأبوين بالميراث؛ ولذلك دخلت الواو؛ لتعطف أحد الشرطين على الآخر. وسكت عن حظ الأب؛ استغناءً بفهمه؛ لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان، ولا وارث إلا الأبوان، فاقضى ذلك أن الأب^(١) يأخذ بقية المال؛ وهو الثلثان.

﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ﴾ أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يُرَدُّون الأم إلى السدس. واختلفوا في الاثنين: فمذهب الجمهور: أنهما يُرَدَّانها إلى السدس. ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما: أنهما لا يرَدَّانها إليه، بل هما كالأخ الواحد^(٢).

وحجته: أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين؛ لأنه جمع لا تشية، وأقل الجمع ثلاثة. وقال غيره: إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين؛ كقوله: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٧]، و﴿تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ [ص: ٢٠]، و﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ [طه: ١٢٨]، واحتجوا بقوله ﷺ: «الاثنان فما فوقهما جماعة»^(٣)، وقال مالك: مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعداً، ومذهبه: أن أقل الجمع اثنان.

فعلى هذا: يحجب الأخوان فصاعداً الأم عن الثلث إلى السدس، سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم، أو مختلفين، وسواء كانا ذكراً أو أنثى. فإن كان معهما أب: ورث بقية المال، ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور، فهم يحجبون الأم، ولا يرثون.

(١) في د: «الوالد».

(٢) أخرجه الطبري (٤٦٥/٦)، والحاكم في المستدرک (٧٩٦٠)، والبيهقي في السنن (١٢٢٩٧) عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في تفسيره (٢/٢٢٨): «وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه».

(٣) روي من عدة طرق، فروي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه (٩٧٢)، وابن أبي شيبة (٨٩٠٣)، والحاكم (٧٩٥٧)، والدارقطني (١٠٨٧)، والبيهقي (٥٠٠٨)، وضعفه، وضعفه أيضاً النووي وابن كثير وغيرهما. وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه الدارقطني (١٠٨٨)، وضعفه ابن كثير، وروي من طرق أخرى كلها ضعيفة، انظر: البدر المنير لابن الملقن (٧/٢٠٤).

وقال قوم: يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم. وإن لم يكن أبٌ ورثوا.
 ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ يتعلّق بالاستقرار المضمّر في قوله:
 ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ﴾ أي: استقرّ لهنّ الثلثان من بعد وصية. ويمتنع أن يتعلّق بـ
 ﴿تَرَكَ﴾^(١). وفاعل ﴿يُوصِي﴾: الميت.

وإنما قدّمت الوصية على الدّين، والدّين مقدّم عليها في الشريعة؛ اهتماماً بها، وتأكيّداً
 للأمر بها^(٢)، ولثلاثيهاون بها. وأخر الدّين؛ لأن صاحبه يتقاضاه، فلا يحتاج إلى تأكيد في
 الأمر بإخراجه. وتُخرج الوصية من الثلث، والدّين من رأس المال بعد الكفن. وإنما ذكّر
 الوصية والدّين نكرتين؛ ليدلّ على أنهما قد يكونان، وقد لا يكونان؛ فدلّ ذلك على
 سقوط وجوب الوصية.

﴿أَقْرَبَ لَكُمْ نَفَعًا﴾ قيل: بالإنفاق إذا احتيج إليه. وقيل: بالشفاعة في الآخرة. ويحتمل أن
 يريد: نفعاً بالميراث من ماله، وهو أليقُ بسياق الكلام.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية؛ خطابٌ للرجال، وأجمع العلماء على ما
 تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة، وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت
 واحدة، ويُقسّم بينهما إن كنّ أكثر من واحدة، ولا يُنقص من ميراث الزوج والزوجة وسائر
 أهل السهام إلّا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء، خلافاً لابن عباس رضي الله عنه؛ فإنه

(١) قال السهيلي رحمته الله في كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية (٤٥): «لا يجوز أن يتعلّق حرف الجر من قوله في آخر
 الآية ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ بـ ﴿تَرَكَ﴾، وإن كان يليه في اللفظ ظاهراً، وإنما تعلّقه بالاستقرار المضمّر في قوله:
 ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثًا﴾ أي: استقرّ لهنّ الثلثان من بعد وصية، أي: من بعد إخراج وصية.. فإن قيل: فما فائدة هذا النحو في
 هذا الموضع؟ وما فقهه تعلّق بالترك أو لم يتعلّق به؟ قلنا: فقه ذلك أن الكفن وجهاز الميت ليس للورثة فيه حقٌّ؛
 لأن حقّهم لم يجب لهم إلا بعد موته وبعد إخراج الوصية والدّين، ولو جعلنا حرف الجر متعلّقاً بـ ﴿تَرَكَ﴾ لصار
 المعنى مجعلاً غير مبين، ولكان ما ترك بعدما أوصى يدخل فيه الكفن وغيره؛ لأن وصيته إنما هي قبل الموت،
 ولو وجب لهم ذلك بآثر الوصية ومن بعد تركه لما ترك أن يوصي فيه؛ كان الكفن لهم، ولو كان لهم لم يُجبّروا
 على تكفينه، ولكانوا إذا كفنوه مأجورين على إحسانهم إليه، وليس الأمر على ذلك بإجماع، أو بما يقرب من
 الإجماع». ١. هـ. وهذا الإعراب والتوجيه لم أقف عليه عند غير السهيلي في كتابه هذا.

(٢) في د: «لأمرها».

لا يقول بالعول^(١). فإن قيل: لم كرّر قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ مع ميراث الزوج وميراث الزوجة، ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين؟ فالجواب: أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة، والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج، فكل واحدة قضية على انفرادها؛ فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة، بخلاف الأولى؛ فإن الموروث فيها واحد، ذكر حكم ما يرث منه أولاده وأبواه؛ وهي قضية واحدة؛ فلذلك قال فيها: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ مرة واحدة.

﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً﴾ الكلالة: هي انقطاع عمودي النسب؛ وهي خلو الميت عن ولد^(٢) والدة. ويحتمل أن تطلق هنا على: الميت الموروث، أو على الورثة، أو على الورثة، أو على القرابة، أو على المال.

[١] فإن كانت للميت فإعرابها:

١. خبر ﴿كَانَ﴾، و﴿يُورَثُ﴾ في موضع الصفة^(٣).
٢. (أو ﴿يُورَثُ﴾ خبر كان، و﴿كَالَةً﴾ حال من الضمير في ﴿يُورَثُ﴾).
٣. أو تكون ﴿كَانَ﴾ تامة، و﴿يُورَثُ﴾ في موضع الصفة^(٤)، و﴿كَالَةً﴾ حال من الضمير.

[٢] وإن كانت للورثة فهي:

١. خبر ﴿كَانَ﴾؛ على حذف مضاف تقديره: «ذا كلاله».
٢. أو حال؛ على حذف مضاف أيضًا.

[٣] وإن كانت للورثة فهي: مصدر في موضع الحال.

(١) أخرجه الحاكم (٧٩٨٥) وصححه، والبيهقي (١٢٤٥٧).

(٢) في أ، ب، ج، هـ: «أو».

(٣) في ب زيادة: «و(كلالة) حال من الضمير».

(٤) ما بين القوسين سقط من ج، هـ.

[٤] وإن كانت للقرابة فهي: مفعولٌ من أجله، (تقديره: «يُورث»^(١) من أجل القربى)»^(٢).

[٥] وإن كانت للمال فهي: مفعولٌ ثانٍ لـ «يُورث».

وكل وجه من هذه الوجوه^(٣) على أن تكون:

١. ﴿كَانَ﴾ تامة، و﴿يُورث﴾ في موضع الصفة.

٢. وأن^(٤) تكون ناقصة، و﴿يُورث﴾ خبرها.

﴿وَلَهُ ذَا أَخٍ أَوْ أُخْتٍ﴾ المراد هنا: الأخ للأُم والأخت للأُم بإجماع. وقرأ سعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو أخت لأُمِّه»^(٥)؛ وذلك تفسير للمعنى.

﴿بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ إذا كان الأخ للأُم واحدًا فله السدس، وكذلك إن كانت الأخت للأُم واحدة.

﴿بِهِمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ﴾ إذا كان الإخوة للأُم اثنين فأكثر فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى؛ لأن قوله: ﴿شُرَكَاءُ﴾ يقتضي التسوية بينهم، ولا خلاف في ذلك.

﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ منصوبٌ على الحال، والعامل فيه: ﴿يُوصِي﴾، و﴿مُضَارٍّ﴾ اسم فاعل. قال ابن عباس رضي الله عنه: الضَّرار في الوصية من الكبائر^(٦).

ووجوه المضاربة كثيرة؛ منها: الوصية لوارث، والوصية بأكثر من الثلث، أو بالثلث؛ فرارًا عن^(٧) وارث محتاج. فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرارَ رُدَّ ما زاد على الثلث اتفاقًا. واختلف: هل يُرَدُّ الثلث؟ على قولين في المذهب، والمشهور: أنه ينفذ.

(١) هذه الكلمة سقطت من د.

(٢) سقط من ج، هـ.

(٣) في ب: «الأوجه».

(٤) في د: «أو».

(٥) أخرجه الطبري (٤٨٣/٦)، وابن أبي حاتم (٨٨٧-٨٨٨/٣)، وابن أبي شيبة (٣٢٢٥٩)، والبيهقي (١٢٣٢٢).

(٦) أخرجه الطبري (٤٨٦/٦)، وابن المنذر في تفسيره (٥٩٦/٢)، وابن أبي حاتم (٨٨٨/٣)، والنسائي في

الكبرى (١١٠٢٦)، وابن أبي شيبة (٣١٥٧٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٦٤٥٦).

(٧) في أ، ب: «من».

﴿وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ مصدرٌ مؤكَّدٌ لقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ . ويجوز أن ينتصب بـ ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾^(١).

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إشارةٌ إلى ما تقدَّم من الموارِيث وغيرها.

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية؛ تعلق بها المعتزلة في قولهم: إن العصاة من المؤمنين يُخلَّدون في النار. وتأولها الأشعرية: على أنها في الكفار^(٢).

(١) أي: لا يُضارَّ وصيةً من الله، وهم الورثة، سماهم الله وصيةً تجوزاً؛ لأنه -تعالى- قد وصَّى بهم. المحرر الوجيز (٢/٤٨٨)، والكشاف (٤/٤٧٣)، والبحر المحيط (٦/٤٩٦).

(٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٤٣).

وَالَّذِينَ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا بِأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿٥٥﴾ وَالَّذِينَ يَأْتِينَهَا مِنْكُمْ بِغَضَبٍ عَظِيمٍ وَأَضْلَحَا بِأَعْرُضِهِمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٥٦﴾ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِسْلَامَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كِبَارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ * وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدِيَهُنَّ فَنظَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مَيْبِنًا ﴿٦٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦١﴾ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٦٢﴾

﴿يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ﴾ هي هنا: الزنا.

﴿مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ أي: من المسلمات؛ لأن المسلمة تُحَدُّ حَدَّ الزنا. وأما الكافر والكافرة: فاختلَفَ هل يُحَدُّ أو يعاقب؟ ﴿فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ قيل: إنما جعل شهداء الزنا أربعة؛ تغليظًا على المدَّعي، وسترًا على العباد. وقيل: ليكون شاهدان على كل واحد من الزانين.

﴿بِأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت، ثم نُسخ ذلك بالأذى المذكور بعد هذا؛ وهو السَّبُّ والتَّوْبِيخُ. وقيل: إن الإمساك في البيوت للنساء، والأذى للرجال، فلا نسخ بينهما. ورجَّحه ابن عطية^(١) وابن الفرس^(٢) بقوله -في الإمساك-: ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ﴾، وفي الأذى: ﴿مِنْكُمْ﴾. ثم نُسخ الإمساك والأذى بالترجم

(١) المحرر الوجيز (٢/٤٩٠).

(٢) أحكام القرآن، لابن الفرس (٢/١٠٣).

للمُحَصَّن، وبالجلد لغير المحصن، واستقرَّ الأمر على ذلك. فأما الجلد: فمذكور في سورة «النور». وأما الرجم: فقد كان في القرآن، ثم نُسخ لفظه وبقي حكمه، وقد رجم رسول الله ﷺ ماعزاً الأسلمي^(١) وغيره.

﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ لما أمر بالأذى للزاني؛ أمر بالإعراض عنه إذا تاب، وهو ترك الأذى.

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة. وإذا تاب العبد توبةً صحيحة بشروطها: فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء. وقال أبو المعالي: يغلب ذلك على الظن، ولا يُقطع به^(٢).

﴿يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ﴾ أي: بسفاهة وقلة تحصيل أدت إلى المعصية. وليس المعنى: أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصية؛ قال أبو العالية: أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة، سواء كانت عمداً أو جهلاً^(٣).

﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ قيل: قبل المرض والموت. وقيل: قبل السياق، ومعينة الملائكة، وفي هذا قال رسول الله ﷺ: «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يُغرغر^(٤)»^(٥).

﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ﴾ الآية^(٦) في الذين يُصِرُّون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة؛ وهو معينة الموت. فإن كانوا كفاراً فهم مخلدون في النار بإجماع. وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم. فقوله: ﴿أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ثابت في حق الكفار، ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٧]؛ فعذابهم مقيّد بالمشيئة.

(١) أخرجه مسلم (١٦٩٥) عن بريدة بن الحصيب.

(٢) انظر: الإرشاد لأبي المعالي الجويني (ص: ٤٠٤).

(٣) أخرجه الطبري (٥٠٧/٦)، وابن المنذر (٦٠٥/٢).

(٤) أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. النهاية لابن الأثير (٣٠١١).

(٥) أخرجه أحمد (٦١٦٠)، (٦٤٠٨)، والترمذي (٣٥٣٧) وقال: «حسن غريب»، وابن ماجه (٤٢٥٣)، وابن حبان

في صحيحه (٦٢٨)، والحاكم (٧٦٥٩) وصححه ووافقه الذهبي، من حديث ابن عمر.

(٦) في زيادة: «نزلت».

﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ ابن عباس رضي الله عنه: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقَّ بامرأته؛ إن شاؤوا تزوجها أحدهم، وإن شاؤوا زوجوها من غيرهم، وإن شاؤوا منعوها التزويج^(١)، فنزلت الآية في ذلك^(٢).

فمعنى الآية على هذا: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يُورَثْنَ عن الرجال كما يورث المال. وقيل: الخطاب للأزواج الذين يمسون المرأة في العصمة؛ ليرثوا مالها من غير غبطة بها. وقيل: الخطاب للأولياء الذين يمنعون وليّاتهم^(٣) من التزويج؛ ليرثوهن دون الزوج.

﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ معطوفٌ على: ﴿أَنْ تَرِثُوا﴾، أو نهْي. والعضل: المنع. فقال ابن عباس رضي الله عنه: هي -أيضا- في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزويج بعد موته^(٤). إِلَّا أَنْ قَوْلُهُ: ﴿مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ على هذا معناه: ما آتاها الرجل الذي مات. وقال ابن عباس رضي الله عنه أيضا: هي في الأزواج الذي يمسون المرأة ويُسيئون عِشْرَتَهَا؛ حتى تفتدي بصدّاقها^(٥). وهو ظاهر اللفظ في قوله: ﴿مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾، ويقوّيه قوله: ﴿وَعَايَرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج، وقد يكون في غيرهم. وقيل: هي للأولياء.

﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ قيل: الفاحشة هنا: الزنا. وقيل: نشوز المرأة وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صدّاق وغير ذلك من مالها. وهذا جارٍ على مذهب مالك في جواز الخلع إذا كان الضرر من المرأة، والزنا أصعب على الزوج من النشوز؛ فيجوز له أخذ الفدية معه.

﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ الآية؛ معناها: إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه؛ فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر. وقيل: الخير الكثير: الولد. والأحسن العموم؛ وهذا معنى

(١) في د: «التزويج».

(٢) أخرجه البخاري (٤٥٧٩).

(٣) في أ، ب، ج، هـ: «وليّاتهن».

(٤) تقدم تخريجه في الأثر الذي قبله.

(٥) أخرجه الطبري (٥٢٨/٦)، وابن أبي حاتم (٩٠٣/٣).

قوله ﷺ: «لا يفرِّك مؤمنٌ مؤمنةً؛ إن سخط منها خلقاً رضي منها»^(١) آخر»^(٢).

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ الآية؛ معناها: المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فديةً على الطلاق إذا أراد أن يُبدلها بأخرى، وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من (أن يأخذ الرجل)^(٣) الفدية إذا كان الضرر وإرادة الفراق من الزوج. وقال قوم: إنَّ هذه الآية منسوخة بقوله في «البقرة»: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٧]. وقال قوم: هي ناسخة. والصحيح: أنها غير ناسخة ولا منسوخة؛ فإنَّ جواز الفدية على وجه، ومنعها على وجه؛ فلا تعارض ولا نسخ.

﴿فِنْظَارًا﴾ مثال على جهة^(٤) المبالغة في الكثرة. وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك؛ فقال عمر رضي الله عنه: «امرأة أصابت، ورجل أخطأ، كلُّ الناس أفقه منك يا عمر»^(٥).

﴿أَبْضِي بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ كناية عن الجماع.

﴿مَيْثَنًا غَلِيظًا﴾ قيل: هو عُقْدَةُ^(٦) النكاح. وقيل: قوله: ﴿بِإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٧]. وقيل: الأمر بحسن العشرة.

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده؛ فنزلت الآية تحريمًا لذلك^(٧). فكلُّ امرأة تزوجها رجلٌ حرمت على أولاده ما سفلوا،

(١) لفظة: «منها» زيادة من د، وهي موافقة لما في الصحيح.

(٢) أخرجه مسلم (١٤٦٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) زيادة من هامش أ، ورمز لها بـ«خ».

(٤) في ج، د: «وجه».

(٥) أخرجه أبو يعلى الموصلي كما في المقصد العلي للهيثمي (٣٣٤/٢) وسعيد بن منصور (٥٩٨)، ومن

طريقه البيهقي (١٤٣٣٦) عن الشعبي عن عمر رضي الله عنه، قال ابن كثير في تفسيره (٢/٢٤٣): «إسناده جيد قوي»،

وجوّد إسناده أيضًا السيوطي في الدر المنثور (٤/٢٩٤). وأخرجه ابن المنذر في تفسيره (٢/٦١٥) عن

أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر رضي الله عنه.

(٦) في ج: «عقد».

(٧) أخرجه ابن أبي حاتم (٣/٩٠٩)، والبيهقي (١٣٩١٧) عن عدي بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وقال

البيهقي: «مرسل».

سواء دخل بها أو لم يدخل؛ فالنكاح في الآية بمعنى العقد.

و ﴿مَا نَكَحَ﴾ يعني: النساء، وإنما أطلق عليهن «ما» وإن كانت^(١) ممن يعقل؛ لأنَّ المراد الجنس^(٢). فإن زنى رجلُ بامرأة فاختُلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا؟ فحرَّمه أبو حنيفة^(٣)، وأجازه الشافعي، وفي المذهب قولان. واحتج من حرَّمه: بهذه الآية، وحمل النكاح فيها على الوطء. وقال من أجازه: إنَّ الآية لم تتناول؛ إذ النكاح فيها بمعنى العقد.

﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ أي: إلَّا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك، وانقطع بالإسلام؛ فقد عُفي عنه فلا تؤاخذون به، ويدلُّ على هذا قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ بعد قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت العرب تحرِّم كل ما حرَّمت الشريعة، إلَّا امرأة الأب، والجمع بين الأختين^(٤). وقيل: المعنى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ فدعوه. وقال الزمخشري: المعنى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ فانكِحوه إن أمكنكم، وذلك غير ممكن؛ فالمعنى: المبالغة في التحريم^(٥).

﴿إِنَّهُ كَانَ بَلِشَّةً وَمَفْتًا﴾ «كان» في هذه الآية تقتضي الدوام؛ كقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، وشبه ذلك. وقال المبرِّد: هي زائدة. وذلك خطأ؛ لوجود خبرها منصوبًا. وزاد هنا المقت على ما وصف به الزنا في قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ بَلِشَّةً وَمَفْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢]؛ دلالة على أن هذا أقبح من الزنا.

(١) في د: «كن».

(٢) هي مثل «ما» في قوله تعالى: ﴿مَا طَابَ﴾، وتقدم التعليق عليها.

(٣) وأحمد، وهو قول عامة أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٠/٢٩٩).

(٤) أخرجه الطبري (٦/٥٤٩).

(٥) الكشف (٤/٤٨٩).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿١٥﴾ * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِحِينَ بِمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴿١٦﴾ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن بَتِّيَّتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بَانَكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنَّ آتَيْنَ بِفَحِشَةٍ بَعْلَاهُنَّ نِصْفُ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧﴾

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآية؛ معناها: تحريم ما ذُكِرَ من النساء. والنساء المحرّمات على التأيد ثلاثة أصناف: بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرّم به سبعة أصناف؛ وهي المذكورة في هذه الآية. وضابطها: أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت، وأصوله ما علت، وفصول أبويه ما سفلت، وأول فصل من كل أصل متقدّم على أبويه.

﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ يدخل فيه: الوالدات، والجَدَّات من الأم ومن الأب ما علون.

﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ يدخل فيه: البنت، وبنت الابن، وبنت البنت ما سفلن.

﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ يدخل فيه: الأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم.

﴿وَعَمَّاتُكُمْ﴾ يدخل فيه: أخت الوالد، وأخت الجد ما علا؛ سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم.

﴿وَخَالَاتُكُمْ﴾ يدخل فيه: أخت الأم، وأخت الجدّة ما علت؛ سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم.

﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ يدخل فيه: كل من تناسل من الأخ الشقيق، وللأب، وللأم.

﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ يدخل فيه: كل من تناسل من الأخت الشقيقة، وللأب، وللأم.

﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ﴾ ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما: الأم والأخت، وقال رسول الله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»^(١). فاقترض ذلك: تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب، وهي: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت. وتفصيل ذلك يطول. وفي الرضاع مسائل لم نذكرها؛ لأنها ليس لها تعلق بالفاظ الآية.

﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ المحرمات بالمصاهرة أربع؛ وهن: زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة. فأما الثلاث الأول: فتحرّم بالعقد؛ دخل بها أو لم يدخل. وأما بنت الزوجة: فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمرها. فإن وطئها حرمت عليه بنتها بإجماع. وإن تلذذ بها بما دون الوطء: فحرّمها مالك والجمهور^(٢). وإن عقد عليها ولم يدخل بها: لم تحرم بنتها إجماعاً. وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب.

﴿وَرَبَّائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمُ﴾ الرّبيبة: هي بنت امرأة الرجل من غيره، سُميت بذلك؛ لأنه يُرَبِّيها، فلفظها: فعيلة بمعنى مفعولة. وقوله: ﴿الَّتِي فِي حُجُورِكُمُ﴾ على غالب الأمر؛ إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمّها، وهي محرّمة؛ سواءً كانت في حجره أم لا، هذا عند الجمهور من العلماء، إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره^(٣).

﴿مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة، ولم يشترطه في تحريم غيرها، وعلى ذلك جمهور العلماء، إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه

(١) أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) خلافاً للشافعي في أظهر قوليه، وأحمد في إحدى الروايتين، وهي المذهب عند المتأخرين. مغني المحتاج (٣/ ١٧٨)، والمبدع لابن مفلح (٧/ ٥٤-٥٥).

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٣٤)، وابن أبي حاتم (٩١٢/ ٣)، وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٥٢): «هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب، على شرط مسلم»، وصححه -أيضاً- السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٣٠٩).

اشترط الدخول في تحريم الجميع^(١)، وقد انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك.

﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ الحلائل: جمع حليلة؛ وهي الزوجة.

﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ تخصيصة؛ ليخرج عنه زوجة الابن الذي يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه؛ كتزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش، امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له: زيد بن محمد.

﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ يقتضي تحريم الجمع بين الأختين؛ سواءً كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم؛ وذلك في الزوجتين. وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء: فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة^(٢) وغيرهم، ورأوا أنه داخل في عموم لفظ: ﴿الْأُخْتَيْنِ﴾. وأجازه الظاهرية؛ لأنهم قصرُوا الآية على الجمع بالنكاح. وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطء فجائز باتفاق.

﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ المعنى: إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام؛ فقد عُفي عنكم فلا تؤاخذون به، هذا أرجح الأقوال حسبما تقدّم في الموضع الأول.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ المراد هنا: ذوات الأزواج، وهو معطوف على المحرمات المذكورات قبله. والمعنى: أنه لا يحل^(٣) نكاح المرأة إذا كانت في عصمة رجل.

﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ يريد: السبايا في أشهر الأقوال، والاستثناء متصل. والمعنى: أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج، ثم سُبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها. وسبب ذلك: أن رسول الله ﷺ بعث جيشاً إلى أوطاس، فأصابوا سبايا من العدو لهن^(٤) أزواج من المشركين، فتأثم المسلمون من غشيانهن، فنزلت الآية مبيحةً لذلك^(٥). ومذهب مالك: أن السبي يهدم النكاح؛ سواءً سُبي الزوجان الكافران معاً أو سُبي أحدهما قبل

(١) أخرجه الطبري (٥٥٦/٦)، وابن أبي حاتم (٩١١/٣)، وابن المنذر (٦٢٧/٢)، وابن أبي شيبة (١٦٥٢٢).

(٢) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣١٢/٢٠).

(٣) في د: «لا يجوز».

(٤) في ج، د: «ولهن».

(٥) أخرجه مسلم (١٤٥٦) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

الآخر^(١). وقال ابن المَوَاز: لا يهدم السبي النكاح^(٢).

﴿كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ منصوبٌ على المصدرية؛ أي: كَتَبَ اللَّهُ ذلك عليكم كتابًا، وهو تحريم ما حَرَّمَ. وهو عند الكوفيين: منصوب على الإغراء.

﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ معناه: أَحَلَّ لكم تزوجَ مَنْ سِوَى ما حَرَّمَ من النساء. وعطف ﴿أَحَلَّ﴾ على الفعل المضمر الذي نصب ﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾، والفاعل هو الله؛ أي: كَتَبَ الله عليكم تحريمَ مَنْ ذَكَر، وَأَحَلَّ لكم ما وراء ذلكم.

﴿أَنْ تَبْتَغُوا﴾ مفعولٌ من أجله، أو بدلٌ من: ﴿مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾. وحُذِفَ مفعوله؛ وهو النساء.

﴿مُحْصِنِينَ﴾ هنا: أَعَفَّةٌ. ونصبه على الحال من الفاعل في ﴿تَبْتَغُوا﴾.

﴿غَيْرَ مُسْلِحِينَ﴾ أي: غير زناةٍ. والسِّفاح: هو الزنا.

﴿بِمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بَنَاتُهُنَّ أَجُورَهُنَّ بَرِيضَةً﴾ ابنُ عباس رضي الله عنه وغيره: معناها: إذا استمتعتم بالزوجة، ووقع الوطء، فقد وجب إعطاء الأجر؛ وهو الصِّدَاق كاملاً^(٣). وقيل: إنها في نكاح المتعة؛ وهو النكاح إلى أجلٍ من غير ميراث، وكان جائزاً في أول الإسلام، فنزلت هذه الآية في وجوب الصِّدَاق فيه، ثم حُرِّمَ عند جمهور العلماء؛ فالآية على هذا منسوخة: بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة^(٤). وقيل: نسخها آية الفرائض؛ لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه. وقيل: نسخها: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ٥]. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه جواز نكاح المتعة^(٥)، وروي أنه رجع عنه^(٦).

(١) وبه قال الشافعي، وهو رواية عن أحمد.

(٢) وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، فأما إن شُبِّيت المرأة وحدها فيفسخ النكاح بغير خلاف. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٩٥/١٠-٩٦).

(٣) أخرجه الطبري (٥٨٥/٦)، وابن أبي حاتم (٩١٩/٣)، وابن المنذر (٦٤٢/٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢٠/١٠).

(٤) الأخبار في تحريم نكاح المتعة: منها حديث علي رضي الله عنه أخرجه البخاري (٤٢١٦)، ومسلم (١٤٠٧). وحديث سبرة بن معبد الجهني أخرجه مسلم (١٤٠٦). وحديث سلمة بن الأكوع أخرجه مسلم (١٤٠٥).

(٥) أخرجه البخاري (٦٩٦١)، ومسلم (١٤٠٧).

(٦) أخرجه الترمذي (١١٢٢)، وقال ابن حجر في الفتح (١٧٢/٩): «إسناده ضعيف». وقال الترمذي: «ولأنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي ﷺ».

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ﴾ مَن قَالَ: إن الآية المتقدمة في مهر النساء؛ فمعنى هذه: جواز ما يتراضون به من حطٍّ من^(١) الصداق، أو تأخيرها بعد استقرار الفريضة.

ومن قال: إن الآية في نكاح المتعة؛ فمعنى هذه: جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر.

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَبِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ بَيِّنَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ معناها: إباحة تزوج الفتيات -وهنّ الإماء- للرجل إذا لم يجد طَوْلاً للمحصنات. والطَّوْل: هو السعة في المال.

والمحصنات هنا: يراد به^(٢) الحرائر غير المملوكات. ومذهب مالك وأكثر أصحابه: أنه لا يجوز للحرِّ نكاح أمة إلا بشرطين^(٣): أحدهما: عدم الطَّوْل؛ وهو أن لا يجد ما يتزوج به حرة^(٤).

والآخر: خوف العنت؛ وهو الزَّنا؛ لقوله بعد هذا: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾. وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين؛ على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر. واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تُتَزَوَّج^(٥)؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ فَنَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، إلا أهل العراق فلم يشترطوه.

وإعراب ﴿طَوْلاً﴾:

[١] مفعول بالاستطاعة، و﴿أَنْ يَنْكِحَ﴾: بدلٌ منه، فهو في موضع نصب، (أو في موضع نصب)^(٦) بتقدير: «لأن ينكح»^(٧).

(١) لم يرد هذا الحرف في ج، هـ د.

(٢) في د: «بهن».

(٣) وهو مذهب الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٥٧/٢٠).

(٤) في ب، ج، هـ: «بما يتزوج حرة».

(٥) في ج، هـ: «لا تتزوج».

(٦) ما بين القوسين لم يرد في أ، ب، ج، د، ومثبت من هـ، وهو موافق لما في المحرر الوجيز (٥٢٠/٢).

(٧) ثم حُذِفَ حرف الجرّ، فانتصب الموضع، ويكون في موضع الصفة، تقديره: طَوْلاً -أي: مهراً- كائنًا لنكاح المحصنات. البحر المحيط (٥٧٢/٦).

[٢] وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﴿طَوَّلًا﴾ نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ؛ وَالْعَامِلُ فِيهِ الْإِسْطَاعَةُ؛ لِأَنَّهُمَا بِمَعْنَى يَتَقَارَبُ، وَ﴿أَنْ يَنْكِحَ﴾ عَلَى هَذَا مَفْعُولٌ: بِالْإِسْطَاعَةِ. أَوْ بِالْمَصْدَرِ.

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾ معناه: أَنَّهُ يَعْلَمُ بِوَاطِنِ الْأُمُورِ وَلَكُمْ ظَوَاهِرُهَا، فَإِذَا كَانَتِ الْأُمَّةُ ظَاهِرَةَ الْإِيمَانِ، فَنِكَاحُهَا صَحِيحٌ، وَعِلْمُ بَاطِنِهَا إِلَى اللَّهِ.

﴿بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ أَي: إِمَاؤُكُمْ مِنْكُمْ؛ وَهَذَا تَأْنِيْسٌ بِنِكَاحِ الْإِمَاءِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْعَرَبِ كَانَ يَأْنِفُ مِنْ ذَلِكَ.

﴿بِأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ أَي: بِإِذْنِ سَادَتِهِنَّ الْمَالِكِينَ لَهُنَّ. ﴿وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ أَي: صَدُقَاتِهِنَّ. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُنَّ أَحَقُّ بِصَدُقَاتِهِنَّ مِنْ سَادَتِهِنَّ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ^(١).

﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أَي: بِالشَّرْعِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ السُّنَّةُ. ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِمَاتٍ﴾ أَي: عَفِيفَاتٍ غَيْرَ زَانِيَّاتٍ. وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ؛ وَالْعَامِلُ فِيهِ: ﴿بِأَنكِحُوهُنَّ﴾.

﴿وَلَا تَتَّخِذْنَ أَعْدَاءٍ﴾ جَمْعُ خِدْنٍ؛ وَهُوَ الْخَلِيلُ، وَكَانَ مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَنْ تَتَّخِذُ خِدْنًا تَزْنِي مَعَهُ خَاصَّةً، وَمِنْهُنَّ مَنْ كَانَتْ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ.

﴿وَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ بَعَلْنَهُنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ مَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا زَنَتْ بَعْدَ أَنْ أُحْصِنَتْ فَعَلَيْهَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرَّةِ، فَإِنَّ الْحُرَّةَ تُجْلَدُ فِي الزَّانَا مِائَةً جَلْدَةً، وَالْأُمَّةُ تُجْلَدُ خَمْسِينَ. فَ﴿إِذَا أُحْصِيَ﴾ يَرِيدُ بِهِ هُنَا: تَزَوُّجًا، وَالْفَاحِشَةُ هُنَا: الزَّانَا، وَ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ هُنَا: الْحُرَّاتُ، وَ﴿الْعَذَابِ﴾ هُنَا: الْحَدُّ^(٢).

فَاقْتَضَتْ الْآيَةُ: حَدَّ الْأُمَّةِ إِذَا زَنَتْ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ، وَيُؤْخَذُ حَدُّ غَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ مِنَ السُّنَّةِ؛ وَهُوَ مِثْلُ حَدِّ الْمُتَزَوِّجَةِ^(٣).

(١) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. الْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ، لِلْقُرْطُبِيِّ (٢٣٦/٦).

(٢) فِي د: «الْجَلْد».

(٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٧٠٥) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وهذا على^(١) قراءة ﴿أُخْصِصَ﴾ بضم الهمزة وكسر الصاد^(٢). وقرئ بفتحهما، ومعناه: أسلمن، وقيل: تزوجن.

﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ الإشارة إلى تزوج الأمة؛ أي: إنما يجوز لمن خشي على نفسه الزنا، لا لمن يملك نفسه.

﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ المراد: الصبر عن نكاح الإماء، وهذا نذْبٌ إلى تركه، وعِلَّتُهُ: ما يؤدي إليه من استرقاق الولد.

(١) في ب، ج، هـ: «وعلى هذا».

(٢) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بفتح الهمزة والصاد، وقرأ الباقر بضم الهمزة وكسر الصاد.

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا
 عَظِيمًا ﴿١٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿١٨﴾ *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
 تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونًا وظُلْمًا قَسُوفَ نُصْلِيهِ
 نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٠﴾ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَحْكُمْ عَنْكُمْ
 سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٢١﴾ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٢﴾ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلًى مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ
 عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ بَأْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٢٣﴾

﴿١٦﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبينَ لَكُمْ﴾ قال الزمخشري: «أصله: أن يبين؛ فزيدت اللام مؤكدة، كما
 زيدت في: لا أباك»^(١). وقال الكوفيون: اللام مصدرية؛ مثل: «أن».

﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي: يهديكم مناهج مَنْ كان قبلكم من الأنبياء
 والصالحين؛ لتقتدوا بهم.

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ كُرِّرَ توطئةً لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، وهم
 هنا: الزناة عند مجاهد^(٢). وقيل: المجوس؛ لنكاحهم ذوات المحارم. وقيل: عامٌّ في كل
 متبع شهوة. وهو أرجح.

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح
 الإماء، وهو مع ذلك عامٌّ في كلِّ ما خفف الله عن عباده، وجعل دينهم يسرًا.
 ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ قيل: معناه لا يصبر عن النساء؛ وذلك مقتضى سياق الكلام.
 واللفظ أعمُّ من ذلك.

(١) الكشف (٤/٥١٣)، أي: أن اللام مؤكدة لإرادة التبيين، وتكون «أن» مضمرة بعد هذه اللام، وهي الناصبة
 للفعل. البحر المحيط (٦/٥٨٥).

(٢) أخرجه الطبري (٦/٦٢٢).

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ يدخل فيه: القمار، والغصب، والسرقة، وغير ذلك. ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ استثناء منقطع، والمعنى: لكن إن كانت تجارة فكلوها. وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي مئة، والمشهور إمضاء البيع^(١). وحكي عن ابن وهب: أنه يُردُّ إذا كان الغبن أكثر من الثلث^(٢). وموضع «أن» نصب، و «تِجَارَةً» بالرفع: فاعل «تَكُونُ»؛ وهي تامة. وقرئ بالنصب: خبر «تَكُونُ»؛ وهي ناقصة^(٣).

﴿عَنْ تَرَاخٍ مِنْكُمْ﴾ أي: اتفاق. وبهذا استدلل المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفريق. وقال الشافعي: إنما يتم بالتفريق بالأبدان^(٤)؛ لقوله ﷺ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»^(٥). ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ قال ابن عطية: أجمع المفسرون أن المعنى: لا يقتل بعضكم بعضاً^(٦). قلت: ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسه^(٧)، وقد حملها عمرو بن العاص ﷺ على ذلك، ولم يذكره رسول الله ﷺ إذ سمعه^(٨).

-
- (١) يعني المشهور في مذهب مالك، فليس له الخيار في الفسخ، بل يلزمه البيع، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
 (٢) فيثبت خيار الغبن إذا زاد على قيمة السلعة بالثلث فأكثر، وهو قول في مذهب أحمد، قال به أبو بكر عبد العزيز وابن أبي موسى.
 والمعمد في مذهب أحمد ثبوت خيار الغبن، إذا غبن غبنًا يخرج عن العادة، والمرجع في تحديده إلى العرف. القوانين الفقهية (٤٤٩)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١١/٣٤٢-٣٤٤).
 (٣) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالنصب، وقرأ الباقر بالرفع.
 (٤) وهو مذهب أحمد وأكثر أهل العلم، خلافاً للحنفية والمالكية. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١١/٢٦٣).
 (٥) أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣١) عن ابن عمر ﷺ.
 (٦) المحرر الوجيز (٢/٥٣٠).
 (٧) في ب، د: «نفسه».

(٨) عن عمرو بن العاص ﷺ، قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن اغتسل فأهلك، فتيّمت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي ﷺ، فقال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟!» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئاً. أخرجه أبو داود (٣٣٤)، وأحمد في مسنده (١٧٨١٢)، والحاكم (٦٢٩)، والدارقطني (٦٨١)، والبيهقي (١٠٧٠) وذكره البخاري تعليقاً (١/٧٧)، وإسناده قوي كما قال ابن حجر في الفتح (١/٤٥٤) ولكن قال ابن الملن: «رواية التيمم منقطعة»، وروي بسند متصل، =

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ إشارة إلى: القتل؛ لأنه أقرب مذكور. وقيل: إليه، وإلى أكل المال بالباطل. وقيل: إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة.

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ اختلف الناس في الكبائر ما هي؟

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنارٍ أو لعنةٍ أو غضبٍ ^(١).

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى هذه الآية ^(٢). وقال بعض العلماء: كل ما عصى الله به فهو كبيرة ^(٣). وعدّها بعضهم سبع عشرة. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا السبع الموبقات: الإشراف بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات» ^(٤) فلا شك أن هذه من الكبائر؛ للنص عليها في الحديث.

وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في الأحاديث ^(٥) النص على أنها كبائر، أو ورد في القرآن أو في الحديث وعيدٌ عليها؛ فمنها: عقوق الوالدين، وشهادة الزور ^(٦)، واليمين الغموس ^(٧)، والزنا، والسرقه، وشرب الخمر، والنهبة ^(٨)، والقنوط من رحمة الله، والأمن من

= أخرجه أبو داود (٣٣٥)، وابن حبان (١٣١٥)، والحاكم (٦٢٨)، والبيهقي من طريقه (١٠٧١) وصححه ووافقه الذهبي، وليس فيه التيمم، وإنما فيه: «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة». قال البيهقي: «يحتمل أن يكون فعل ما في الروایتين جميعاً، فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي». وانظر: البدر المنير (٦٣٠/٢).

(١) أخرجه الطبري (٦/٦٥٢)، والبيهقي في الشعب (١/٢٧٠) وزاد: «أو عذاب».

(٢) أخرجه الطبري (٦/٦٤١)، وابن أبي حاتم (٣/٩٣٣)، وابن المنذر (٢/٦٧٠)، والحاكم (١٩٦) وصححه ووافقه الذهبي.

(٣) قاله ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري (٦/٦٥٢)، والبيهقي في الشعب (١/٢٧٣).

(٤) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) في ب، د: «الحديث».

(٦) أخرج البخاري (٢٦٥٤) ومسلم (٨٧) عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ -ثلاثاً- الإشراف بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور -أو قول الزور».

(٧) أخرج البخاري (٢٣٥٦) ومسلم (١٣٨) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان».

(٨) أخرج البخاري (٢٤٧٥) ومسلم (٥٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن».

مكر الله^(١)، ومنع ابن السبيل الماء^(٢)، والإلحاد في البيت الحرام^(٣)، والنميمة، وترك التحرز من البول^(٤)، والغلول^(٥)، واستطالة المرء في عرض أخيه^(٦)، والجور في الحكم^(٧).

﴿نَكْفَرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ وعدُّ بغفران الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر.

﴿مَذْخَلًا كَرِيمًا﴾ اسم مكان؛ وهو هنا: الجنة.

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا﴾ الآية؛ سببها: أن النساء قلن: ليتنا استويننا مع الرجال في الميراث، وشاركناهم في الغزو! فنزلت نهيًا عن ذلك^(٨)؛ لأن في تمنّيهم ردًّا^(٩) على حكم الشريعة. فدخل في النهي: تمنّي مخالفة الأحكام الشرعية كلها.

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا﴾ الآية؛ أي: من الأجر والحسنات. وقيل: من الميراث؛ ويردُّه لفظ الاكتساب.

(١) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٤٥٩)، والطبري (١/ ٤٤٨)، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله». وصححه ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧٩).

(٢) أخرج البخاري (٢٣٥٨) ومسلم (١٠٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنع من ابن السبيل...». (٣) أخرج البخاري (٦٨٨٢) عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي ﷺ، قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم...».

(٤) أخرج البخاري (٢١٦) ومسلم (٢٩٢) عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: مر رسول الله ﷺ على قبرين فقال: «أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله».

(٥) أخرج البخاري (٣٠٧٣) ومسلم (١٨٣١) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قام فينا رسول الله ﷺ ذات يوم، فذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره، ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله، أغنني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك...».

(٦) أخرج أبو داود (٤٨٧٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق...».

(٧) أخرج النسائي (٢٥٧٥)، وابن حبان (٥٥٥٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «أربعة يُغضهم الله ﷻ: الباع الحلاف، والفقيр المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر».

(٨) أخرجه أحمد (٢٦٧٣٦) والترمذي (٣٠٢٢) والحاكم (٣١٩٥)، عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها، وقال الترمذي: «حديث مرسل»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة»، ووافقه الذهبي.

(٩) في ب: «لأن تمنّيهم ردًّا».

﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلًى﴾ الآية؛ في معناها وجهان: أحدهما: لكل شيءٍ من الأموال جعلنا مولى يرثونه؛ ف﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ -على هذا-: بيان لـ«كُلُّ». والآخر: لكلٍّ أحدٍ جعلنا مولى يرثون مما ترك الوالدان والأقربون؛ ف﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ -على هذا-: يتعلّق بفعل مضمر. والموالي هنا: الورثة^(١) والعصبة.

﴿وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ بِتَاوَهُمْ نَصِيْبُهُمْ﴾ اختلف هل هي منسوخة أو محكمة؟ فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا: معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية، وقيل: بالمؤاخاة التي آخى رسول الله ﷺ بين أصحابه، ثم نسخها: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٦]؛ فصار الميراث للأقارب.

والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا: فقال ابن عباس ؓ: هي في المؤازرة والنصرة بالحلف، لا في الميراث به^(٢).

وقال أبو حنيفة: هي في الميراث؛ وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارثا صحَّ ذلك، وإن لم تكن بينهما قرابة^(٣).

(١) في ج، هـ: «الذرية»، والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز (٢/ ٥٣٧).

(٢) أخرجه البخاري (٢٢٩٢).

(٣) وهو رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنهم يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء، والرواية المشهورة عن أحمد عدم التوارث بذلك، وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٨/ ١٨).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 بِالصَّالِحَاتِ فَنِعَتُ خَلِيفَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَمَلَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ بَعْظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ إِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ
 يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ *وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا
 بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى
 وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ فَرِينًا فِسَاءً فَرِينًا ﴿٣٨﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ
 لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضْعِفْهَا وَيُوتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ بَكَيْفَ إِذَا
 جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ قوام: بناءً مبالغة؛ من القيام على الشيء والاستبداد
 بالنظر فيه. قال ابن عباس رضي الله عنه: الرجال أمراء على النساء ^(١).

﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ﴾ الباء: للتعليل، و«ما» مصدرية. والتفضيل: بالجهد، والإمامة، وملك
 الطلاق، وكمال العقل، وغير ذلك.

﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا﴾ هو: الصَّدَاقُ، والنفقة المستمرة على الزوجات.

﴿بِالصَّالِحَاتِ فَنِعَتُ﴾ أي: النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن. أو: مطيعات
 لله في حق أزواجهن.

(١) أخرجه الطبري (٦/٦٨٧)، وابن أبي حاتم (٣/٩٣٩).

﴿حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ﴾ أي: تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذلك: صيانة نفسها، وحفظ ماله وبيته، وحفظ أسراره.

﴿بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ أي: بحفظ الله ورعايته. أو: بأمره للنساء أن يُطِغْنَ الزوج ويحفظنه. ف«ما»: مصدرية، أو بمعنى «الذي».

﴿وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ قيل: الخوف هنا بمعنى اليقين. وقيل: هو على أصله.

﴿بِعِظْوَهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها؛ وهي على مراتب: فالوعظ في النشوز الخفيف. والهجران فيما هو أشد منه. والضرب فيما هو أشد منه^(١). ومهما انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يُتَعَدَّ إلى ما بعده. والهجران هنا: هو ترك مضاجعتها، وقيل: ترك الجماع إذا ضاجعها. والضرب: غير مُبرَّح.

﴿وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ أي: إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ الشِّقَاق: الشرُّ والعداوة. وكان الأصل: «إن خفتُم شِقَاقًا بَيْنَهُمَا»، ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع؛ كقوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرٌ آلِيلٍ وَالتَّهَارِ﴾ [سبا: ٣٣]؛ وأصله: «مكرٌ بالليل والنهار».

﴿بَابِغْتُوا حَكَمًا﴾ الآية؛ ذكر تعالى الحُكْمَ في نشوز المرأة، والحكمَ في طاعتها، ثم ذكر هنا حالة أخرى؛ وهي: إذا ساء^(٢) ما بين الزوجين ولم يُقَدَّرْ على الإصلاح بينهما، ولا عِلْمٌ مِنَ الظالم منهما، فَيُبْعَثُ حَكَمَانِ مُسْلِمَانِ؛ لِيَنْظُرَا في أمرهما، وَيُنْفِذَا^(٣) ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج.

وقال أبو حنيفة: ليس لهما الفراق إلا إن جُعِلَ^(٤) لهما، وإن اختلفا لم يلزم شيءٌ

(١) لم ترد هذه الكلمة في ب، هـ.

(٢) في ب: «وهي إساءة».

(٣) في ب، ج، هـ: «وَيُنْفِذُ».

(٤) في ب: «أن يجعل».

إِلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا^(١). ومشهور مذهب مالك: أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين. وقيل: يبعثهما الزوجان. وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة، ولا يبعثوا حكمين؛ قال بعض العلماء: هذا تغييرٌ لحكم القرآن والسنة الجارية^(٢).

﴿مِنْ أَهْلِهِ﴾ يجوز في المذهب^(٣) أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين، والأكمل أن يكونا من أهلهما؛ كما ذكر الله.

﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّيهِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ الضمير في ﴿يُرِيدَا﴾: للحكمين، وفي ﴿بَيْنَهُمَا﴾: للزوجين على الأظهر. وقيل: الضميران للزوجين. وقيل: للحكمين.

﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ﴾ ابنُ عباس رضي الله عنه: الجارُ ذو القربى: هو القريب النسب، والجار الجنب: هو الأجنبي^(٤). وقيل: ذو القربى: القريب المسكن منك، والجنب: البعيد المسكن عنك. وحد الجوار^(٥) عند بعضهم: أربعون دارًا من كل ناحية.

﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ ابنُ عباس رضي الله عنه: الرفيق في السفر^(٦). عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه: الزوجة^(٧).

﴿مُخْتَلًا﴾ اسم فاعل؛ وزنه مُفْتَعِلٌ؛ من الخيلاء، وهي^(٨) الكبر وإعجاب المرء بنفسه. ﴿بَخُورًا﴾ شديد الفخر.

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ بدلٌ من قوله: ﴿مُخْتَلًا﴾. أو نَصَبٌ على الذم. أو رفعٌ بخبر ابتداء مضمرة. أو مبتدأ وخبره محذوف؛ تقديره: «يُعَذِّبُونَ». والآية في اليهود؛ نزلت في قوم

(١) فيكونان وكيلين عن الزوجين، لا يملكان التفريق إلا بإذنهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب عند الأصحاب، والرواية الأخرى كالقول الأول الذي ذكره ابن جزي، وهي ظاهر كلام الخرقى، واختارها ابن تيمية وغيره. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢١/٤٧٩-٤٨٢).

(٢) نقله ابن الفرس في أحكام القرآن (٢/١٨٥) عن ابن القطان بمعناه.

(٣) وكذا في مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢١/٤٧٧-٤٧٨).

(٤) أخرجه الطبري (٦/٩)، وابن أبي حاتم (٣/٩٤٨).

(٥) في د: «الجار».

(٦) أخرجه الطبري (٧/١١)، وابن أبي حاتم (٣/٩٤٩).

(٧) أخرجه الطبري (٧/١١)، وابن أبي حاتم (٣/٩٤٩)، وابن المنذر (٢/٧٠٣).

(٨) في د: «وهو».

منهم: كَرَدَمٌ، وحُيى بن أخطب، ورفاعة بن زيد بن التَّائِبُوت، كانوا يقولون للأَنْصار: لا تُنْفِقُوا أموالكم في الجهاد والصدقات^(١). وهي -مع ذلك- عامةٌ فيمن فعل هذه الأفعال من المسلمين.

﴿وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ عَطْفٌ عَلَى الَّذِينَ يَبْتَخُلُونَ﴾. وقيل: على: ﴿الْكَافِرِينَ﴾. والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياءً^(٢) ومُصانعة. وقيل: في اليهود. وقيل: في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم^(٣) في حرب المسلمين. ﴿فَرِينًا﴾ أي: مُلَازِمًا له يُغويه.

﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا﴾ الآية؛ استدعاءٌ لهم بملاطفة. أو: توبيخٌ على ترك الإيمان والإنفاق؛ كأنه يقول: أيُّ مَضَرَّةٍ عليهم في ذلك.

﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ أي: وزنها؛ وهي النملة الصغيرة، وذلك تمثيلٌ بالقليل تنبيهًا على الكثير.

﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً﴾ بالرفع^(٤): فاعل، و﴿تَكُ﴾ تامة. وبالنصب: خبر؛ على أنها ناقصة، واسمها مضمَر فيها^(٥).

﴿يُضَعِّفُهَا﴾ أي: يكثرها^(٦)؛ واحدة بعشر^(٧)، إلى سبع مئة وأكثر. ﴿وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهِ﴾ أي: من عنده؛ تفضُّلاً وزيادةً على ثواب العمل.

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا﴾ تقديره: كيف يكون الحال إذا جئنا! ﴿بِشَهِيدٍ﴾ هو نبيُّهم؛ يشهد عليهم بأعمالهم.

(١) أخرجه الطبري (٢٤/٧)، وابن المنذر (٧٠٦/٢) عن ابن عباس ؓ.

(٢) في د: «رياء الناس».

(٣) في أ: «مالهم» وفي الهامش: «خ: أموالهم».

(٤) قرأ نافع وابن كثير بالرفع، وقرأ الباقر بالنصب.

(٥) تقديره: وإن تك زنة الذرة حسنة. المحرر الوجيز (٥٥٥/٢).

(٦) في أ: «يكررها» وفي الهامش: «خ: يكثرها».

(٧) في د: «بعشر أمثالها».

﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ أي: تشهد على قومك. ولما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية على رسول الله ﷺ ذرفت عيناه ^(١).

﴿لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ أي: يتمنون أن يدفنوا فيها، ثم تَسَوَّى بهم كما تَسَوَّى بالموتى. وقيل: يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض؛ كقوله: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ [النبا: ٤٠]، وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة.

﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ استئناف، إخبار أنهم لا يكتُمون يوم القيامة عن الله شيئًا. فإن قيل: كيف هذا مع قولهم: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٤]؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الکتْم لا ينفعهم؛ لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم، فكأنهم لم يكتُموا. والآخر: أنهم طوائف مختلفة، ولهم أوقات مختلفة. وقيل: إن قوله: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ﴾ عطف على ﴿تَسَوَّى﴾؛ أي: يتمنون أن لا يكتُموا؛ لأنهم إذا كتموا افْتُضِحُوا.

(١) أخرجه البخاري (٤٥٨٣) ومسلم (٨٠٠).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَهَنِيَ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَهَنِيَ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٤﴾ * مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِالْسِتِّهِمْ وَطُغْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ نَنْطَحَ وَجُوهاً فَتَرُدَّهَا عَلَيَّ أَذْبِرَهَا أَوْ نُلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٦﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّيهِمْ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٨﴾ ۚ نَظَرَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَهَنِيَ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٤٩﴾

﴿٤٣﴾ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ ﴿٤٤﴾ سببها: أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها، ثم قاموا إلى الصلاة، وأمهم أحدهم فخلط في القراءة^(١). فمعناها: النهي عن الصلاة في حال^(٢) السكر. قال بعض الناس: هي منسوخة بتحريم الخمر، وذلك لا يلزم؛ لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر، إنما هي نهى عن الصلاة في حال السكر، وذلك الحكم ثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمها. وقال بعضهم: معناها: لا يكن منكم سكرٌ يمنع قرب الصلاة؛ إذ المرء مأمورٌ بالصلاة، فكأنها تقتضي النهي عن السكر، وعن سببه وهو الشرب، وهذا بعيدٌ من مقتضى اللفظ.

(١) أخرجه الطبري (٤٥/٧)، وابن المنذر (٧١٩/٢)، وابن أبي حاتم (٩٥٨/٣)، وأبو داود (٣٦٧١)، والترمذي (٣٠٢٦)، والنسائي في الكبرى (١١٠٤١)، والحاكم (٣١٩٩) من حديث أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(٢) في هامش أ: «حين».

﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ أي: حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمون^(١) ما تقرؤون. ويظهر من هذا: أن السكران (لا يعلم ما يقول؛ فأخذ بعض الناس من ذلك: أن السكران)^(٢) لا يلزمه طلاقه ولا إقراره.

﴿وَلَا جُنْبًا إِلَّا غَابِرٌ سَبِيلٍ﴾ عطف ﴿وَلَا جُنْبًا﴾ على موضع: ﴿وَأَنْتُمْ سَكْرَى﴾؛ إذ هو في موضع الحال. والجنب هنا: غير الطاهر؛ بإنزال أو إيلاج، وهو واقع على جماعة؛ بدليل استثناء الجمع منه.

واختلف في عابري السبيل: فقليل: إنه المسافر؛ ومعنى الآية على هذا: نهى أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر، فيصلي بالتيمم دون اغتسال. فمقتضى الآية: إباحة التيمم للجنب في السفر، ويؤخذ إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث. وقيل: عابر السبيل: المار في المسجد، والصلاة هنا يراد بها: المسجد؛ لأنه موضع الصلاة، فمعنى الآية على هذا: النهي أن يقرب الجنب المسجد إلا خاطراً عليه. وعلى هذا أخذ^(٣) الشافعي^(٤) الآية؛ لأنه يُجيز للجنب أن يمر في المسجد، ولا يجيز له أن يقعد فيه. ومنع مالك المرور والقيود، وأجازهما داود.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ الآية؛ سببها: عدم الصحابة للماء في غزوة المريسيع^(٥)، فأبيح لهم التيمم في عدم الماء.

ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه: أحدها: عدمه في السفر. والثاني: عدمه في المرض. فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع؛ لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء

(١) كذا ورد في النسخ الخطية بثبات النون على الرفع، ويحمل هذا على أنه رفع على الاستئناف.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب، ج، هـ.

(٣) في د: «حمل».

(٤) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ١١٢).

(٥) أخرجه البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٣٦٧) عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: «فأنزل الله آية التيمم»، قال أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن (١/ ٥٦١-٥٦٢): «وهي مُعْضِلَةٌ ما وجدت لدائها من دواء عند أحد، هما آيتان فيهما ذكر التيمم؛ إحداهما في النساء، والأخرى في المائدة، فلا نعلم آية آية عَنَّتْ عائشة رضي الله عنها». هـ، وجزم ابن رجب في فتح الباري (٩/ ٢) أنها آية المائدة، ورجح هذا ابن حجر في الفتح (١/ ٤٣٢).

فيهما؛ لقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ ثم قال: ﴿بَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾. الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر دون مرض؛ فاختلف الفقهاء فيه:

فمذهب أبي حنيفة: أنه لا يجوز فيه التيمم^(١)؛ لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض أو السفر. ومذهب مالك والشافعي^(٢): أنه يجوز فيه التيمم.

فإن قلنا: إن الآية لا تقتضيه، فيؤخذ جوازه من السنة. وإن قلنا: إن الآية تقتضيه، فيؤخذ جوازه منها^(٣). وهذا هو الأرجح إن شاء الله؛ وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر، ثم ذكر الأحداث دون مرض ولا سفر، ثم قال بعد ذلك كله: ﴿بَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، فيرجع قوله: ﴿بَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ إلى المرض وإلى السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر؛ فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفر، فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي.

ويجوز التيمم أيضًا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء، ولم يقدر على استعماله؛ لضرر بدنه^(٤). فإن قلنا: إن الآية لا تقتضيه، فيؤخذ جوازه من السنة. وإن قلنا: إن الآية تقتضيه، فيؤخذ جوازه منها^(٥)؛ على أن يتأول قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ﴾ أن معناه: مرضى لا تقدر على مس الماء.

وحد المرض الذي يجوز فيه التيمم: عند مالك: هو أن يخاف الموت، أو زيادة المرض، أو تأخر البرء^(٦). وعند الشافعي: خوف الموت لا غير^(٧).

وحد السفر: الغيبة عن الحضر، كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا.

﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ﴾ في «أو» هنا تأويلان: أحدهما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها.

(١) وهو رواية عن أحمد، اختارها الخلال. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ١٦٨-١٦٩).

(٢) وأحمد في الصحيح من مذهبه. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ١٦٨-١٦٩).

(٣) في د: «منهما».

(٤) وهو مذهب أحمد وأكثر أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ١٧٤).

(٥) في د: «منهما».

(٦) وهو مذهب أحمد في المشهور عنه.

(٧) وهو رواية عن أحمد، والصحيح عنه ما سبق. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ١٧٥).

والآخر: أنها بمعنى الواو.

فعلى القول بأنها على بابها: يكون قوله: ﴿قَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ راجعاً إلى المريض والمسافر، وإلى من جاء من الغائط، وإلى من لامس، سواءً كانا مريضين أو مسافرين أم لا؛ حسبما ذكرنا قبل هذا. فيقتضي ذلك: جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا عَدِمَ الماء، وهو مذهب مالك والشافعي^(١) فيكون في الآية حجةٌ لهما.

وعلى القول بأنها بمعنى الواو: يكون قوله: ﴿قَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ راجعاً إلى المريض والمسافر. فيقتضي ذلك: أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر مع عَدَمِ الماء، وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عَدِمَ الماء، ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر.

والراجع: أن تكون «أو» على بابها؛ لوجهين: أحدهما: أن جعلها بمعنى الواو إخراجٌ لها عن أصلها، وذلك ضعيف. والآخر: أنه^(٢) إذا كانت على بابها: كان فيها إفادة^(٣) إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عَدِمَ الماء على ما ظهر لنا فيها، وإذا كانت بمعنى الواو لم تُعْطِ^(٤) هذه الفائدة.

وحجةٌ من جعلها بمعنى الواو: أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى أن المريض والسفر حدثٌ يوجب الوضوء كالغائط؛ لعطفه عليهما. وهذا لا يلزم؛ لأن العطف بـ«أو» هنا للتنويع والتفصيل، ومعنى الآية كأنه قال: يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماءً إن كنتم مرضى أو على سفر، أو أحدثتم في غير مرض ولا سفر.

﴿الْغَائِطُ﴾ أصله: المكان المنخفض، وهو هنا: كنايةٌ عن الحدث الخارج من المخرجين، وهو العذرة، والريح، والبول؛ لأن من ذهب إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاثة. وقيل: إنما هو كناية عن العذرة، وأما البول والريح، فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السنة، وكذلك الودْيُ والمذْيُ.

(١) وأحمد، وتقدم قريباً.

(٢) في د: «أنها».

(٣) في ج، د: «فائدة».

(٤) في هامش أ: «خ: تُفْذ».

﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الجماع وما دونه؛ من التقبيل واللمس باليد وغيرها. وهو قول مالك^(١). فعلى هذا: ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في المذهب، ويجب معه التيمم إذا عدم الماء، ويكون الجنب من أهل التيمم.

والقول الثاني: أنها ما دون الجماع. فعلى هذا: ينتقض الوضوء باللمس، ولا يجوز التيمم للجنب، وقد قال بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه^(٢)، ويؤخذ جوازه عند من أجازوه من الحديث. والثالث: أنها الجماع لا غير. فعلى هذا: يجوز التيمم للجنب، ولا يكون ما دون الجماع ناقضاً للوضوء. وهو مذهب أبي حنيفة.

﴿بَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ هذا يفيد وجوب طلب الماء^(٣)، وهو مذهب مالك^(٤)، خلافاً لأبي حنيفة^(٥). فإن وجده بضمن فاختلف: هل يجوز له التيمم أم لا؟ وإن وُهب له فاختلف: هل يلزمه قبوله أم لا؟

﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ التيمم في اللغة: القصد. وفي الفقه: الطَّهارة بالتراب، وهو منقول من المعنى اللغوي.

﴿صَعِيداً طَيِّباً﴾ الصَّعيد عند مالك: هو وجه الأرض، كان تراباً أو رملاً أو حجارة، فأجاز التيمم بذلك كله. وهو عند الشافعي: التراب لا غير^(٦).

والطيب هنا: الطاهر. واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب، وبالمالح، وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق، وبالأجر، وبالجص المطبوخ، وبالجدار، وبالنبات الذي

(١) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤٥/٢).

(٢) ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أنكر التيمم للجنب، أخرجه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨) من حديث عبد الرحمن بن أبيزئ، قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤٥/٣): «فدل على أنه كان يرى الملامسة ما دون الجماع»، وبنحوه قال الخطابي في معالم السنن (١٠٢/١).

(٣) في ب، ج، هـ: «الطلب».

(٤) والشافعي وأحمد في المشهور عنه. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٩٧/٢).

(٥) وأحمد في رواية، اختارها أبو بكر وأبو الحسن التيمي. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٩٧/٢).

(٦) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢١٥/٢).

على وجه الأرض، وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد.

﴿بِمَسْحِ أَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين، ويُقدّم الوجه على اليدين؛ لظاهر الآية، وذلك على الندب عند مالك^(١)، ويستوعب الوجه بالمسح.

وأما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين، أو إلى المرفقين؟ ولفظ الآية مُحتمِلٌ؛ لأنه لم يُحدّد. وقد احتجّ من قال: إلى المرفقين بأن هذا مطلق، فيُحمل على المقيّد، وهو تحديدتهما في الوضوء بالمرفقين.

﴿الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ هم اليهود هنا، وفي الموضع الثاني. قال السهيلي في الموضع الأول: نزل في رِفاعَةَ بن زيد بن الثَّابُوت، وفي الثاني: نزل في كعب بن الأشرف^(٢).

﴿يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ﴾ عبارة عن إثارة الكفر على الإيمان، فالشراء مجاز؛ كقوله: ﴿اشْتَرَوْا الضَّلَلَةَ بِالْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٥]. وفي تكرار قوله: ﴿وَكَبِهِيَ بِاللَّهِ﴾ مبالغة.

﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ «من»: راجعة إلى: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا﴾، أو إلى: ﴿بِأَعْدَائِكُمْ﴾؛ فهي بيان. وقال الفارسي^(٣): هي ابتداء كلام؛ تقديره: «من الذين هادوا قوم». وقيل: هي متعلقة بـ ﴿نَصِيرًا﴾^(٤)؛ وهو ضعيف. ويوقف على ﴿نَصِيرًا﴾ على قول الفارسي.

﴿يَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ﴾ يحتمل: تحريف اللفظ، أو المعنى. و﴿الْكَلِمَ﴾ هنا: التوراة، وقيل: كلام النبي ﷺ.

﴿غَيْرَ مُسْمِعٍ﴾ معناه: لا سمعت.

﴿وَرَاعِنَا﴾ ذكر في «البقرة»^(٥).

﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ عوض من قولهم: «سمعنا وعصينا».

(١) وعند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: وجوب الترتيب بينهما، وهي المذهب عند الأصحاب، وهي مذهب الشافعي، وهذه المسألة مبنية على مسألة حكم الترتيب في الوضوء. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٢٢٤).

(٢) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي، ص: ٨١.

(٣) هو أبو علي الفارسي النحوي، تقدمت ترجمته في صفحة..

(٤) أي: ينصركم من الذين هادوا. المحرر الوجيز (٢/ ٥٧١).

(٥) انظر تفسير الآية (١٠٣).

﴿وَاسْمَعْ﴾ عوض من قولهم: «اسمع غير مسمع».

﴿وَانْظُرْنَا﴾ عوض من قولهم: «راعنا»؛ وهو من النظر أو الانتظار. فهذه الأشياء الثلاثة في مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قولها؛ لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله ﷺ، وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضاً من تلك لكان خيراً لهم؛ فإن هذه ليس فيها سوء أدب.

﴿٤٦﴾ مَصَدِّفًا ذَكَرَ فِي «البقرة»^(١).

﴿أَنْ نَّظْمِسَ وَجُوهًا﴾ ابنُ عباسٍ ؓ: طَمَسُهَا: أَنْ تُزَالَ الْعَيْنَانِ مِنْهَا، وَتُرَدَّ فِي الْفَفَا؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ رَدًّا عَلَى الدُّبْرِ^(٢). وَقِيلَ: طَمَسُهَا: مَحُو تَخْطِيطَ صُورِهَا؛ مِنْ أَنْفٍ وَعَيْنٍ وَحَاجِبٍ، حَتَّى تَصِيرَ كَالْأَدْبَارِ فِي خُلُوقِهَا عَنِ الْحَوَاسِّ.

﴿أَوْ نَلْعَنَهُمْ﴾ أَي: نَمَسَحَهُمْ كَمَا مُسَخَّ (٣) أَصْحَابُ السَّبْتِ، وَقَدْ ذَكَرُوا^(٤) فِي «البقرة»^(٥). أَوْ يَكُونُ مِنَ اللَّعْنِ الْمَعْرُوفِ. وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْوُجُوهِ؛ وَالْمُرَادُ أَصْحَابُهَا، أَوْ يَعُودُ عَلَى الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ؛ عَلَى الْإِلْتِفَاتِ.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ هَذِهِ الْآيَةُ هِيَ الْحَاكِمَةُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَعِيدِ، وَهِيَ الْمَبِينَةُ لِمَا تَعَارَضَ فِيهَا مِنَ الْآيَاتِ، وَهِيَ الْحُجَّةُ لِأَهْلِ السَّنَةِ، وَالْقَاطِعَةُ بِالْخَوَارِجِ وَالْمَعْتَزِلَةِ وَالْمَرْجُئَةِ.

وَذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السَّنَةِ: أَنَّ الْعَصَاةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، وَحُجَّتُهُمْ: هَذِهِ الْآيَةُ؛ فَإِنَّهَا نَصٌّ فِي هَذَا الْمَعْنَى.

وَمَذْهَبُ الْخَوَارِجِ: أَنَّ الْعَصَاةَ يُعَذَّبُونَ وَلَا بَدَّ سِوَاءٍ كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ صَغَائِرَ أَوْ كِبَائِرَ. وَمَذْهَبُ الْمَعْتَزِلَةِ: أَنَّهُمْ يَعَذَّبُونَ عَلَى الْكِبَائِرِ وَلَا بَدَّ. وَيَرُدُّ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ قَوْلُهُ: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾.

(١) انظر تفسير الآية (٤٠).

(٢) أخرجه الطبري (١١٢/٧)، وابن أبي حاتم (٩٦٨/٣) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ.

(٣) في د: «مسخنا».

(٤) في ج، هـ: «ذكر».

(٥) تفسير الآية (٦٥).

ومذهب المرجئة: أن العصاة كلهم يُغفر لهم ولا بدّ، وأنه لا يضرُّ^(١) ذنبٌ مع الإيمان. ويردُّ عليهم قوله: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾؛ فإنه تخصيصٌ لبعض العصاة.

وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم، فقالوا: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾: هو التائب، فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذب. وهذا التأويل بعيد؛ لأن قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ في غير التائب من الشرك، وكذلك قوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ في غير التائب من العصيان؛ ليكون أوّل الآية وآخرها على نسقٍ واحد. وتأولتها المرجئة على مذهبهم، فقالوا: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ معناه: لمن يشاء أن يؤمن. وهذا أيضًا بعيد، لا يقتضيه اللفظ.

وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد: فحملها المعتزلة على العصاة. وحملها المرجئة على الكفار. وحملها أهل السنة على الكفار، وعلى مَنْ لا يغفر الله له من العصاة. كما حملوا آيات الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا، وعلى المذنبين التائبين، وعلى مَنْ يغفر الله له من العصاة غير التائبين. فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد وآيات الوعيد، بل يُجمَع بين معانيها، بخلاف قول غيرهم؛ فإن الآيات فيه تتعارض^(٢).

وتلخيص المذاهب: أن الكافر إذا تاب من كفره غُفر له بإجماع، وإن مات على كفره لم يُغفر له، وخُلد في النار بإجماع. وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له، وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه.

﴿الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ هم اليهود، وتزكيتهم: قولهم: «نحن أبناء الله وأحباؤه». وقيل: مدحهم لأنفسهم.

﴿فَتِيلًا﴾ الفتيل: هو الخيط الذي في شق نواة التمرة. وقيل: ما يخرج بين إصبعيك وكفّيك إذا فتلتهما. وهو تمثيلٌ وعبرة عن أقلّ الأشياء؛ فيدلُّ على الأكثر بطريق الأولى.

﴿يَفْتَرُونَ﴾ دليلٌ على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل.

(١) في هامش أ: «خ: لا يضرهم».

(٢) في أ: «فيها تعارض» وفي الهامش: «خ: فيه تعارض».

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَتَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ
فَلَسْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُوْتُونَ النَّاسَ نَفِيرًا ﴿٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ
النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم
مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٤﴾ فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِءٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكُفِيَ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥﴾ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٧﴾ * إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا الْأَقْرَبِينَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ
النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٨﴾ يَأْتِيهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٩﴾

﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ قال ابن عباس ؓ: الجبت هنا: حيي بن أخطب،
والطاغوت: كعب بن الأشرف^(١).

وقال عمر بن الخطاب ؓ: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان^(٢). وقيل: الجبت:
الكاهن، والطاغوت: الساحر. وبالجملة هما: كل ما عُبد و^(٣)أُطِيع من دون الله.
﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية؛ سببها: أن حيي بن أخطب أو كعب بن الأشرف أو غيرهما
من اليهود قالوا لكفار قريش: أنتم أهدى سبيلاً من محمد وأصحابه^(٤).

(١) أخرجه الطبري (١٣٩/٧)، وابن أبي حاتم (٩٧٥/٣).

(٢) أخرجه الطبري (١٣٥/٧)، وابن أبي حاتم (٩٧٤/٣)، وابن المنذر (٧٤٥/٢)، وسعيد بن منصور
في سننه (١٢٨٣/٤)، وقال ابن حجر في الفتح (٢٥٢/٨): «وإسناده قوي».

(٣) في أ، د، هـ: «أو».

(٤) أخرجه الطبري (١٤٦/٧)، وابن أبي حاتم (٩٧٤/٣) عن ابن عباس ؓ.

﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ﴾ الهمة للاستفهام مع الإنكار.

﴿نَفِيرًا﴾ النفير: هو النُّقْرَةُ في ظهر النواة، وهو تمثيلٌ وعبرة عن أقل الأشياء. والمراد: وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك، وأنهم حينئذٍ يَبْخُلُونَ بالنَّفِير الذي هو أقلُّ الأشياء، ويَبْخُلُونَ بما هو أكثر منه من باب أولى.

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ وصفهم بالحسد مع البخل. والناس هنا يراد به: النبي ﷺ وأُمَّته، والفضل: النبوة، وقيل: النصر والعزة. وقيل: الناس: العرب، والفضل: كون النبي ﷺ منهم.

﴿بَقَدَّ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ المراد بآل إبراهيم: ذريته من بني إسرائيل وغيرهم؛ ممن آتاه الله الكتاب التي أنزلها والحكمة التي علَّمها. والقصد بالآية: الردُّ على اليهود في حسدهم لمحمد ﷺ. ومعناها: إلزامٌ لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم، فلا يُّشَيء يَخْصُصُونَ محمداً ﷺ بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليه.

﴿مُلْكًا عَظِيمًا﴾ الملك في آل إبراهيم: هو ملك يوسف، وداود، وسليمان ﷺ.

﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ﴾ الآية؛ قيل: المراد: من اليهود من آمن بالنبي ﷺ، أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾، أو بما ذُكِرَ من حديث إبراهيم^(١). فهذه ثلاثة أوجه في ضمير ﴿بِهِ﴾. وقيل: ﴿مِنْهُمْ﴾ أي: من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، ومنهم من كفر؛ كقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ [الحديد: ٢٥].

﴿كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ﴾ الآية؛ قيل: تُبَدَّلُ لهم جلودٌ بعد جلودٍ آخر؛ إذ نفوسهم هي المعدَّبة^(٢). وقيل: تبديل الجلود: تغيير صفاتها بالنار^(٣). وقيل: الجلود السَّراويل؛ وهو بعيد.

(١) عبارة الزمخشري في الكشاف (٣٣/٥): «أي: بما ذُكِرَ من حديث آل إبراهيم»، فلعلَّ لفظة: «آل» سقطت من كلام ابن جزي رحمه الله.

(٢) والجلود لا تألم في ذاتها، فإنها تُبَدَّلُ ليدوقوا تجديد العذاب. المحرر الوجيز (٥٨٤/٢).

(٣) أي: إعادة ذلك الجلد بعينه، تأكله النار ويعيده الله دأباً؛ لتجدد العذاب، ولا يُبَدَّلُ بجلد آخر، وإنما سماه تبديلاً؛ لأن أوصافه تتغير ثم يعاد، فالبدل إنما وقع في تغيير الصفات. المحرر الوجيز (٥٨٤/٢).

﴿أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ ذُكِرَ فِي «الْبَقَرَةِ»^(١).

﴿ظِلًّا ظِلِيلًا﴾ صِفَةٌ مِنْ لَفْظِ «الظِّلِّ» لِلتَّأْكِيدِ؛ أَي: دَائِمًا لَا تَنْسَخُهُ الشَّمْسُ. وَقِيلَ: يَبْقَى الْحَرُّ وَالْبَرْدُ.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾ الْآيَةُ؛ قِيلَ: هِيَ خُطَابُ لِلْوَلَاةِ. وَقِيلَ: لِلنَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَخَذَ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ مِنْ عِثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ^(٢). وَلَفْظُهَا عَامٌّ، وَكَذَلِكَ حُكْمُهَا.

﴿وَأُولِي الْأَمْرِ﴾ هُمْ: الْوَلَاةُ، وَقِيلَ: الْعُلَمَاءُ. وَنَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حِذَافَةَ؛ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سِرِّيَّةٍ^(٣).

﴿بَرَدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ الرَّدُّ إِلَى اللَّهِ: هُوَ النَّظَرُ فِي كِتَابِهِ، وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ: هُوَ سُؤَالُهُ فِي حَيَاتِهِ، وَالنَّظَرُ فِي سُنَّتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ.

﴿إِنْ كُنْتُمْ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّرْطُ رَاجِعًا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بَرَدُوهُ﴾، أَوْ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَطِيعُوا﴾، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ.

﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أَي: مَالًا وَعَاقِبَةً، وَقِيلَ: أَحْسَنُ نَظَرًا مِنْكُمْ.

(١) تَفْسِيرُ الْآيَةِ (٢٥).

(٢) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ (١٧٠/٧) وَابْنُ الْمُنْذَرِ (٧٦٢/٢) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ.

(٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤٥٨٤)، وَمُسْلِمٌ (١٨٣٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ.

أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَتَزِيلُ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا
﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ
صُدُودًا ﴿٦٠﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلَبُونَ بِاللَّهِ أَنْ
أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٣﴾
* فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِمَّا فَضَّيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ
تَثْبِيثًا ﴿٦٥﴾ وَإِذَا عَلَّاتُنَّهُمْ مِنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٦﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٧﴾ وَمَنْ يُّطِيعِ
اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّهُ يَرْفَعْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسَّ أُولَئِكَ رَفِيفًا ﴿٦٨﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٦٩﴾

﴿الَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾ الآية؛ نزلت في المنافقين. وقيل: في منافقٍ ويهودي؛ كان بينهما خصومة، فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي، وقيل: إلى كاهن^(١).

﴿رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ﴾ وضع الظاهر موضع المضمرة؛ لِيَذُمَّهُمْ بالنفاق. ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين.

﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُمْ مُصِيبَةٌ﴾ الآية؛ أي: كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم! ﴿ثُمَّ جَاءُوكَ﴾ يحتمل أن يكون هذا: معطوفاً على ما قبله. أو يكون معطوفاً على قوله: ﴿يَصُدُّونَ﴾، ويكون قوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُمْ﴾ اعتراضاً.

(١) نزولها في التحاكم إلى كعب بن الأشرف أخرجه الطبري (١٩٣/٧) وابن أبي حاتم (٩٩١/٣) وابن المنذر (٧٧٠/٢) عن مجاهد، وأخرجه الثعلبي (٤٥٣/١٠) من طريق الكلبي عن ابن عباس ؓ وإسناده واه. وقصة نزولها في التحاكم إلى كاهن أخرجه ابن أبي حاتم (٩٩١/٣) عن ابن عباس وصحح إسناده السيوطي في الدر المنثور (٥١٤/٤)، وأخرجها الطبري (١٨٩/٧) وابن المنذر (٧٦٩/٢) عن الشعبي.

﴿بَاغِرُضْ عَنْهُمْ﴾ أي: عن معاقبتهم. وليس المراد بالإعراض القطيعة؛ لقوله: ﴿وَعِظْهُمْ﴾.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ الآية؛ وعدٌ بالمغفرة لمن استغفر، وفيه استدعاءٌ للاستغفار والتوبة. ومعنى ﴿جَاءَوْكَ﴾: أتوك تائبين معتردين من ذنوبهم، يطلبون أن تستغفر لهم الله.

﴿فَلَا وَرَبِّكَ﴾ «لا» هنا: مؤكدة للنفي الذي بعدها.

﴿شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ أي: اختلطوا واختلفوا فيه. ومعنى الآية: أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي ﷺ. ونزلت بسبب: المنافقين الذين تخاصموا. وقيل: بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء^(١). وحكمها عامٌ.

﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ الآية؛ معناها: لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوها؛ لقلة انقيادهم، إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقاً، وقد روي أن من هؤلاء القليل: أبا بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وثابت بن قيس^{رضي الله عنه}.

﴿إِلَّا فُلَيْلٌ﴾ بالرفع: بدلٌ من الضمير. وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء، أو على: إِلَّا فَعَلًا قليلاً.

﴿مَا يَوْعِظُونَ بِهِ﴾ من اتباع النبي ﷺ وطاعته والانقياد له.

﴿وَأَشَدُّ ثُبُوتًا﴾ أي: تحقيقاً لإيمانهم.

﴿وَإِذَا لَا تَأْتِيَنَّهُمْ﴾ جوابٌ لسؤال مقدر عن حالهم لو فعلوا ذلك.

﴿بِقَوْلِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ ثوابٌ على الطاعة؛ أي: هم معهم في الجنة. وهذه الآية مفسرةٌ لقوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٦]. والصدِّيق: فعِّل؛ من الصدق، أو من التصديق، والمراد به المبالغة، والصدِّيقون أرفع الناس درجةً بعد الأنبياء.

(١) أخرجه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧) عن عبد الله بن الزبير^{رضي الله عنه}.

والشهداء: المقتولون في سبيل الله، ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء، كالغريق وصاحب الهدم؛ حسبما ورد في الحديث أنهم سبعة^(١).

﴿وَحَسَنَ أَتُوكَ رَفِيفًا﴾ الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة. والرَّفِيق: يقع على الواحد والجماعة؛ كالخَلِيط، أو هو مفردٌ بَيْنَ به الجنس. ومعنى الكلام: إخبارٌ، واستدعاءٌ للطاعة التي يُنال بها مرافقةٌ هؤلاء.

﴿ذَلِكَ الْبُضْلُ﴾ الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة. و﴿الْبُضْلُ﴾: صفةٌ، أو خبرٌ.

(١) أخرج مالك في الموطأ (٩٣٥)، (٩٩٦)، وأحمد (٢٣٧٥٣)، وأبو داود (٣١١١)، والنسائي (١٨٤٥)، وابن حبان (٣١٩٠)، والحاكم (١٣٠٠) وصححه في حديث طويل عن جابر بن عتيك أن رسول الله ﷺ قال: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعمون شهيد، والفريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجُمع شهيدة» قال أبو داود: الجُمع: أن يكون ولدها معها.

دَائِمًا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ بَانِهَرُوا ثَبَاتٍ أَوْ بَانِهَرُوا جَمِيعًا ﴿٧﴾ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالْ فَدَّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٨﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فُضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبِثْنِي كُنْتُ مَعَهُمْ بَأَبْوَرٍ قُوْرًا عَظِيمًا ﴿٩﴾ * فَلْيَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْفَرِيزَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿١١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ بَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿١٢﴾

﴿٧﴾ خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ أي: تحرّزوا من عدوكم واستعدّوا له.

﴿بَانِهَرُوا ثَبَاتٍ﴾ أي: اخرجوا للجهاد جماعات متفرّقين؛ وذلك كناية عن السرايا. وقيل: إنَّ الثَّبة: ما فوق العشرة. ووزنها فُعْلَةٌ -بفتح العين-، ولامها محذوفة.

﴿أَوْ بَانِهَرُوا جَمِيعًا﴾ أي: مجتمعين في الجيش^(١) الكثيف. فخيرهم بين^(٢) الخروج إلى الغزو في قلة أو في كثرة.

﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِئَنَّ﴾ الخطاب للمؤمنين، والمراد بـ«مَنْ»: المنافقون، وعبر عنهم بـ«مِنْكُمْ»؛ إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين، ويقولون: آمنا. واللام في «لَمَنْ» للتأكيد، وفي «لَّيَبْطِئَنَّ» جواب قسم محذوف^(٣). ومعناه: يُبْطِئُ غَيْرَهُ -أي: يثبّطه- عن الجهاد، ويَحْمِلُهُ عَلَى التَّخَلُّفِ عَنِ الْغَزْوِ. وقيل: يَبْطِئُ: يتخلف هو عن الغزو ويتشاقل.

﴿فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾ أي: قتل وهزيمة. والمعنى: أن المنافق تسرُّه غيبته عن المؤمنين إذا هُزِمُوا. و«شَهِيدًا» معناه: حاضرًا معهم.

(١) كذا في دوفي هامش أو رمز له بـ«خ»، وفي بقية النسخ: «الجمع».

(٢) في ج، هـ د: «في».

(٣) تقديره: والذي والله لَيَبْطِئَنَّ. المحرر الوجيز (٢/٦٠٠)، البحر المحيط (٧/١٨٣).

﴿وَلَيْسَ أَصْبَكُمْ فَضْلٌ﴾ أي: نصرٌ وغنيمة. والمعنى: أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا؛ فيتمنى أن يكون معهم.

﴿كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ جملة اعتراض بين القول ومعموله؛ فلا يجوز الوقف عليها. وهذه المودة في ظاهر المنافق، لا في اعتقاده.

﴿الَّذِينَ يَشْرُونَ﴾ أي: يبيعون.

﴿بِفَقْتَلٍ أَوْ يَغْلِبُ﴾ ذكر الحالتين للمقاتل، ووعد بالأجر على كل واحدة^(١) منهما.

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ﴾ تحريض على القتال. و«ما» مبتدأ والمجرور خبره، و«لَا تُقَاتِلُونَ» في موضع الحال.

﴿وَالْمُسْتَضْعَمِينَ﴾ هم: الذين حبسهم مشركو قريش بمكة؛ ليفتنوهم عن الإسلام. وهو عطف على اسم «الله»، أو مفعول معه.

﴿الْفَرِيَّةَ الظَّالِمَ أَهْلُهَا﴾ هي مكة حين كانت للمشركين.

﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وما بعده: إخبار، قصد به: تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال.

(١) في ب، ج، هـ: «واحدة».

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ فِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَتْ
عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا فَلَيْلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ابْتِغَىٰ وَلَا
تُظْلَمُونَ بَتِيلاً ﴿٥٦﴾ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصْنِبْهُمْ
حَسَنَةً يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصْنِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ بَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٥٧﴾ * مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ
اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَهْنِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٥٨﴾
مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ بَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَمِيظًا ﴿٥٩﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ
فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَهْنِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٦٠﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ
غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٦١﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ
وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَشِيرُونَ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ بَقِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْلَفُ إِلَّا نَفْسُكَ
وَحَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفَ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا
﴿٦٣﴾ مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ
مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّفِيِتًا ﴿٦٤﴾ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٦٥﴾ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ وَإِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ
لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٦٦﴾

﴿الَّذِينَ فِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ الآية؛ قيل: هي في قوم من الصحابة؛ كانوا قد أمروا
بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد، فتمنوا أن يؤمروا به، فلما أمروا به كرهوه، لا شكاً في
دينهم، ولكن خوفاً من الموت. وقيل: هي في المنافقين؛ وهو أليقُ بسياق الكلام.

﴿مَتَّعَ الدُّنْيَا فَلِيلٌ﴾ وما بعده: تحقيرُ للدنيا؛ يتضمَّن (١) ردًّا عليهم في كراحتهم للموت.

﴿فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ أي: في حصون منيعة. وقيل: المشيدة: المطوّلة. وقيل: المبنية بالشيد؛ وهو الحصُّ.

﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ﴾ الآية؛ الحسنة هنا: النصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات، والسيئة: الهزيمة والجوع وشبه ذلك. والضمير في ﴿تُصِبْهُمْ﴾ وفي ﴿يَقُولُوا﴾ لـ ﴿الَّذِينَ فِيلَ لَهُمْ كَبُورًا أَيْدِيكُمْ﴾، وهذا يدلُّ على أنها في المنافقين؛ لأن المؤمنين لا يقولون للنبي ﷺ: إن السيئات من عنده.

﴿فُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ ردٌّ على من نسب السيئة إلى رسول الله ﷺ، وإعلامٌ أن السيئة والحسنة والخير والشر من عند الله؛ أي: بقضائه وقدره.

﴿بِمَالٍ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ﴾ توبيخٌ لهم على قلة فهمهم.

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ خطابٌ للنبي ﷺ، والمراد به: كل مخاطب على الإطلاق؛ فدخل فيه غيره من الناس. وفيه تأويلان:

أحدهما: نسبةُ الحسنة إلى الله، والسيئة إلى العبد؛ تأدُّبًا مع الله في الكلام، وإن كان كلُّ شيء منه في الحقيقة؛ وذلك كقوله ﷺ: «والخير كله بيدك» (٢)، والشر ليس إليك» (٣)، وأيضًا فنسبة (٤) السيئة إلى العبد؛ لأنها بسبب ذنوبه؛ لقوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٢٨]، فهي من العبد بتسببه (٥) فيها، ومن الله بالخلقة (٦) والاختراع. والثاني: أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل؛ والتقدير: يقولون كذا؛ فمعناها كمعنى التي قبلها.

(١) في ب، ج، هـ: «تتضمن».

(٢) في ب، ج، د: «بيدك» والمثبت موافق لما في الصحيح.

(٣) أخرجه مسلم (٧٧١) عن علي رضي الله عنه.

(٤) في أ: «فُنُسِبَتْ».

(٥) في هـ: «بتسببه».

(٦) في هامش أ: «خ: بالخلق».

﴿٧٩﴾ مَّن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴿٧٩﴾ هذه الآية من فضائل رسول الله ﷺ، وإنما كانت طاعته طاعة الله؛ لأنه يأمر وينهى عن الله.

﴿وَمَنْ تَوَلَّى بِمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَمِيظًا﴾ أي: مَنْ أَعْرَضَ عَنْ طَاعَتِكَ فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ بِحَفِيزٍ تحفظ أعماله، بل حسابه وجزاؤه على الله. وفي هذا مُتَارَكَةٌ ومُؤَادَعَةٌ منسوخة بالقتال.

﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ﴾ أي: أَمَرْنَا وشَأْنُنَا طَاعَةٌ لَكَ. وهي في المنافقين بإجماع.

﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ بَيَّتَ: أي: دَبَّرَ الأمرَ بالليل. والضمير في ﴿تَقُولُ﴾ للمخاطب؛ وهو النبي ﷺ، أو للطائفة. ﴿بِأَعْرَضَ عَنْهُمْ﴾ أي: لا تعاقبهم.

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ﴾ حُضُّ على التفكير في معانيه؛ لتظهر أدلته وبراهينه.

﴿إِخْتِلَفًا كَثِيرًا﴾ أي: تناقض؛ كما في كلام البشر، أو تفاوت في الفصاحة، لكن القرآن منزَّه عن ذلك؛ فدلَّ على أنه كلام الله. وإن عَرَضْتَ لأحدٍ شبهةً وظنَّ اختلافًا في شيء من القرآن فالواجب: أن يتَّهَمَ نظره، ويسأل أهل العلم، ويطلع تواليفهم؛ حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف.

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ﴾ قيل: هم المنافقون. وقيل: قومٌ من ضعفاء المسلمين؛ كانوا إذا بلغهم خبرٌ عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أَدَّعَوْا به، أي تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته، وكان في إذاعتهم له مفسدةٌ على المسلمين، مع ما في ذلك من العجلة وقلة الثبوت، فأنكر الله عليهم ذلك.

﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ أي: لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم، وردُّوه إلى رسول الله ﷺ وإلى أولي الأمر^(١)، وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم = لعلمه القوم الذين يستنبطونه - أي: يستخرجونه - من الرسول وأولي الأمر.

(١) في دزيادة: «منهم».

﴿الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾ على هذا: طائفة من المسلمين؛ يسألون عنه الرسول ﷺ وأولي الأمر. وحرف الجر في قوله: ﴿يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ لا ابتداء الغاية؛ وهو ^(١) يتعلّق بالفعل. والضمير المجرور يعود على: الرسول وأولي الأمر.

وقيل: إن ﴿الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾ هم أولوا الأمر؛ كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه: أنه سمع أن رسول الله ﷺ طلق نساءه، فدخل عليه، فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: «لا»، فقام على باب المسجد، فقال: إن رسول الله ﷺ لم يطلق نساءه ^(٢). فأنزل الله هذه القصة، قال: وأنا الذي استنبطته.

فعلى هذا: ﴿الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾ هم أولوا الأمر. والضمير المجرور يعود عليهم، و﴿مِنْهُمْ﴾ لبيان الجنس. واستنباطه على هذا: هو بسؤالهم عنه النبي ﷺ، أو بالنظر والبحث. واستنباطه على التأويل الأول: هو بسؤال الذين أذاعوه للرسول ﷺ ولأولي الأمر.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ أي: هداه وتوفيقه، أو بعثه للرسول ^(٣)، وإنزاله للكتاب ^(٤). والخطاب في هذه الآية للمؤمنين.

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: إلا اتباعًا قليلًا؛ فلا استثناء من المصدر، والمعنى: لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا في أمورٍ قليلة كنتم لا تتبعونه فيها.

وقيل: إنه استثناء من الفاعل في ﴿اتَّبَعْتُمْ﴾؛ أي: إلا قليلًا منكم، وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان؛ كورقة بن نوفل. والفضل والرحمة على هذا: بعث الرسول ^(٥) وإنزال الكتاب ^(٦). وقيل: إن الاستثناء من قوله: ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾.

(١) سقط من ب، ج، هـ.

(٢) أخرجه مسلم (١٤٧٩).

(٣) في أ، ج، هـ: «للسل».

(٤) في أ، ب، ج، هـ: «للكتب».

(٥) في ج: «الرسول».

(٦) في أ، ب، ج، هـ: «الكتب».

﴿لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ لما تناقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي ﷺ؛ أي: إن أفردوك فقاتل وحدك؛ فإنما عليك ذلك.

﴿وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض.
 ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قيل: «عسى» من الله واجبة. و﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هنا: قريش، وقد كفهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها، وبفتح مكة.
 ﴿وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ أي: عقابًا وعذابًا.

﴿شَبَعَةً حَسَنَةً﴾ هي الشفاعة في مسلم؛ لتُفَرِّجَ عنه كربةً، أو تُدْفَعَ^(١) مظلمةً، أو يُجَلَبَ إليه خير^(٢)، والشفاعة السيئة بخلاف ذلك. وقيل: الشفاعة الحسنة: هي الطاعة، والشفاعة السيئة: هي المعصية، والأول أظهر. والكِفْل: هو النَّصيب.

﴿مُفِيَّتًا﴾ قيل: قديرًا. وقيل: حفيظًا. وقيل: الذي يُقَيِّت الحيوان؛ أي: يرزقهم القوت.
 ﴿وَبَحِيًّا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رَدُّهَا﴾ معنى ذلك: الأمر بردُّ السلام، والتخيير بين أن يردَّ بمثل ما سلَّم عليه أو بأحسن منه، والأحسن أفضل؛ مثل أن يقال له: «سلام عليك»، فيردُّ السلام ويزيد الرحمة، أو يزيد الرحمة والبركة. وردُّ السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي^(٣). وقال بعض الناس: هو فرض عين.

واختلف في الردَّ على الكفار: فقيل: يردُّ عليهم؛ لعموم الآية. وقيل: لا يردُّ عليهم. وقيل: يقال لهم: «عليكم»؛ حسبما جاء في الحديث^(٤)، وهو مذهب مالك^(٥). ولا يُبْتَدَوْنَ بالسلام.

﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ جواب قسم محذوف، وتضمَّن معنى الحشر؛ ولذلك تعدَّى بـ«إلى». و﴿وَمَنْ أَصْدَقُ﴾ لفظه استفهام؛ ومعناه: لا أحدَ أصدق من الله.

(١) في د: «أو ترفع عنه».

(٢) في ب: «لَيُفَرِّجَ عنه كربةً، أو يَدْفَعَ مظلمةً، أو يَجَلِبَ إليه خيرًا».

(٣) وأحمد. الآداب الشرعية، لابن مفلح (١٤٣٠).

(٤) أخرجه البخاري (٦٢٥٨)، ومسلم (٢١٦٣) عن أنس رضي الله عنه.

(٥) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤٥٢/١٠).

بَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَنَبِّهِينَ وَيَتَّبِعِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ
وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا
تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٥٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ يَقْتُلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ إِغْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يَقْتُلُواكُمْ وَلَاقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ بَمَا جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٥٩﴾ سَتَجِدُونَ عَآخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا
رَدُّوا إِلَى الْمِثْنَةِ أَرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْبِتُوا أَيْدِيَهُمْ
فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٦٠﴾

﴿بَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَنَبِّهِينَ وَيَتَّبِعِ﴾ «ما» استفهامية بمعنى التوبيخ، والخطاب للمسلمين.
ومعنى ﴿وَيَتَّبِعِ﴾ أي: طائفتين مختلفتين، وهو منصوب على الحال. والمراد بالمنافقين
هنا: ما قال ابن عباس ؓ: إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين؛ فزعموا أنهم آمنوا
ولم يهاجروا، ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات، فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم
ليغنموا تجارتهم؛ لأنهم لم يهاجروا؟ أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون؟^(١) وقال زيد بن
ثابت ؓ: نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد، فاختلف الصحابة في
أمرهم^(٢). ويردُّ هذا قوله: ﴿حَتَّى يَهَاجِرُوا﴾. ﴿أَرْكَسَهُمْ﴾ أي: أضلَّهُم أو أهلكهم.

﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ الضمير للمنافقين؛ أي: تمنَّوا أن تكفروا.

﴿فَخُذُوهُمْ﴾ يريد به: الأسر.

﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ﴾ الآية؛ استثناء من قوله: ﴿فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ﴾. ومعناها: أن من
وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين - وهم الذين بينهم وبين

(١) أخرجه الطبري (٢٨٣/٧) وابن أبي حاتم (١٠٢٣/٣) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ.

(٢) أخرجه البخاري (١٨٨٤)، ومسلم (٢٧٧٦).

المسلمين عهداً ومهادنة - فحكمه^(١) كحكمهم في المسالمة وترك قتاله^(٢)، وكان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالقتال في سورة «براءة».

قال السهيلي وغيره: ﴿الَّذِينَ يَصِلُونَ﴾: هم بنو مُدَلِجِ بن كِنانة ﴿إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ﴾: بنو خزاعة، فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله ﷺ^(٣)، فمعنى: ﴿يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ﴾: ينتهون إليهم، ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة.

وقيل: معنى ﴿يَصِلُونَ﴾: ينتسبون؛ وهذا ضعيف جداً؛ بدليل قتال رسول الله ﷺ لقريش، وهم أقاربه وأقارب المؤمنين؛ فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين!

﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ عطفٌ على ﴿يَصِلُونَ﴾. أو على صفة ﴿قَوْمٍ﴾؛ وهي: ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾. والمعنى يختلف على ذلك، والأول أظهر. و ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ في موضع الحال؛ بدليل قراءة يعقوب: «حَصِرَةٌ»، ومعناه: ضاقت عن القتال وكرهته. ونزلت الآية في قوم جاؤوا إلى المسلمين، وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين، وكرهوا أيضاً أن يقاتلوا قومهم - وهم أقاربهم الكفار -، فأمر الله بالكف عنهم^(٤)، ثم نُسخ^(٥) أيضاً ذلك بالقتال.

﴿بِإِنْ إِعْتَزَلُوكُمْ﴾ أي: سالموكم فلا تقاتلوهم، و ﴿أَلَسَّامَ﴾ هنا: الانقياد.

﴿سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ﴾ الآية؛ نزلت في قوم مخادعين، وهم من أسدٍ وغطفان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا؛ ليأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا؛ ليأمنوا قومهم^(٦). و ﴿أَلَمِئْتَهُ﴾ هنا: الكفر على الأظهر. وقيل: الاختبار.

(١) في د: «فحكمهم».

(٢) في ج: «قتله»، وفي د: «القتال».

(٣) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي، ص: ٨٤.

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠٢٦/٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٧٧٦٧) عن الحسن البصري عن سراقه بن مالك ؓ.

(٥) في ج: «أبج».

(٦) أخرجه بنحوه الطبري (٣٠١/٧) وابن أبي حاتم (١٠٢٩/٣) وابن المنذر (٨٢٧/٢) عن مجاهد.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٢﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَيْتُمْ إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمْ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣﴾ لَا يَسْتَوِ الْأَفْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْأَفْعِدِينَ دَرَجَةً وَكَأَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْأَفْعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤﴾ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥﴾

﴿١١﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد، وكان الحارث يُعَذِّبُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، ثم أسلم وهاجر، ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله^(١). وقيل: إِنَّ الاستثناء هنا منقطع؛ والمعنى: لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا بوجه، لكن الخطأ قد يقع.

والصحيح: أنه متصل؛ والمعنى: لَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ وَلَا يَلِيقُ بِهِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْخَطَأِ، من غير قصدٍ وَلَا تَعَمُّدٍ؛ إذ هو مغلوبٌ فيه. وانتصاب ﴿خَطَأً﴾ على أنه مفعولٌ من أجله، أو حالٌ، أو صفةٌ لمصدر محذوف.

﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ﴾ هذا بيانٌ ما يجب على القاتل خطأً، فأوجب الله عليه التَّحْرِيرَ وَالْدِيَّةَ، فأما التحرير ففي مال القاتل، وأما الدية ففي مال عاقلته،

(١) أخرجه البيهقي (١٦٤٧٣) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأخرجه الطبري (٣٠٦/٧)، وابن أبي حاتم (١٠٣١/٣) عن مجاهد، وأخرجه ابن أبي حاتم (١٠٣١/٣) عن سعيد بن جبير.

وجاء ذلك عن النبي ﷺ^(١)، وهو بيانٌ للآية؛ إذ لفظها يحتمل ذلك وغيره، وأجمع الفقهاء عليه. واشترط مالك في الرقبة التي تُعتَق: أن تكون مؤمنة، ليس فيها عقدٌ من عقود الحرية، سالمةٌ من العيوب.

فأما إيمانها: فنصُّ هنا؛ ولذلك أجمع العلماء عليه هنا، واختلفوا في رقبة الظَّهار وكفارة اليمين. وأما سلامتها من عقود الحرية: فيظهر من قوله تعالى: ﴿بِتَّحْرِيرِ رَقَبَةٍ﴾؛ لأنَّ ظاهره أنه ابتداءٌ عتق عند التكفير بها. وأما سلامتها من العيوب: فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه؛ وفي ذلك نظر.

ولم يبين في الآية مقدار الدية، وهي عند مالك: مئة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار شرعية على أهل الذهب، واثنان عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه^(٢).

﴿مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا﴾ أي: مدفوعةٌ إليهم، والأهل هنا: الورثة. واختلف في مدة تسليمها، ف قيل: هي حالةٌ عليهم، وقيل: يؤدونها في ثلاث سنين، وقيل: في أربع. ولفظ التَّسليم مطلقٌ؛ وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك^(٣).

﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ الضمير يعود على أولياء المقتول؛ أي: إذا أسقطوا الدية سقطت. وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضًا عند مالك^(٤) والجمهور، خلافاً لأهل الظاهر؛ وحجَّتْهم: عودُ الضمير على الأولياء. وقال الجمهور: إنما هذا إذا لم يُسقطها المقتول.

﴿إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ مَوْمِنٌ بِتَّحْرِيرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ معنى الآية: أن المقتول خطأً إن كان مؤمناً وقومه كفاراً^(٥) أعداءً - وهم المحاربون -، فإنما في قتله التَّحْرِيرُ خاصةً دون

(١) أخرجه البخاري (٦٩١٠) ومسلم (١٦٨١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البيهقي (١٦٤٧٣) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأخرجه الطبري (٣٠٦/٧)، وابن أبي حاتم (١٠٣١/٣) عن مجاهد، وأخرجه ابن أبي حاتم (١٠٣١/٣) عن سعيد بن جبير.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٠٨)، وعبد الرزاق (١٧٨٥٨)، والبيهقي (١٦٣٩٠) عن الشعبي عن عمر رضي الله عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٠٨) عن إبراهيم النخعي عن عمر رضي الله عنه.

(٤) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٤٢/٢٥).

(٥) في ج، هـ: «كفاراً».

الدية، فلا تُدفع لهم؛ لئلا يتقوّوا بها على المسلمين. ورأى ابن عباس رضي الله عنه أن ذلك إنما هو فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر^(١)، وخالفه غيره. ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال؛ فالآية عنده منسوخة.

﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ الآية؛ معناها: أن المقتول خطأ إن كان قومه كفاراً معاهدين ففي قتله تحرير رقة والدية إلى أهله؛ لأجل معاهدتهم. والمقتول على هذا مؤمن؛ ولذلك قال مالك: لا كفارة في قتل الذمي. وقيل: إن المقتول في هذه الآية كافر؛ فعلى هذا: تجب الكفارة في قتل الذمي. وقيل: هي عامة في المؤمن والكافر. ولفظ الآية مطلق؛ إلا إن قيده قوله: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ في الآية التي قبلها، وقرأ الحسن هنا: «وهو مؤمن»^(٢).

﴿بِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ﴾ أي: من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوضاً منه.

﴿تُؤْتَى مِنَ اللَّهِ﴾ منصوب على المصدر؛ ومعناه: رحمة منه وتخفيفاً.

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ الآية؛ نزلت بسبب مقيس بن صُبابة؛ كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأ، ثم قتل رجلاً من القوم الذين قتلوا أخاه وارتدّ مشركاً، فأمر رسول الله ﷺ بقتله^(٣). والمتعمّد عند الجمهور: هو الذي يقصد القتل بحديد أو حجر أو عصاً أو غير ذلك.

وهذه الآية مُعْضِلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول: لا يُخلدُ عصاةُ المؤمنين في النار. واحتجّ بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار؛ لقوله: ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾.

وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه: أحدها: أن قالوا: إنها في الكافر إذا قتل مؤمناً.

(١) أخرجه الطبري (٣١٥/٧).

(٢) لم أقف على من ذكر هذه القراءة عن الحسن، وفي تفسير الطبري (٣٢١/٧) عن الحسن في قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ قال [كذا، وليس قرأ]: «هو كافر»، وأخرج عن جابر بن زيد في قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ قال: «وهو مؤمن»، ففي جعل هذا قراءة ونسبتها إلى الحسن نظر.

(٣) أخرجه الطبري (٣٤١/٧) عن عكرمة، وابن أبي حاتم (١٠٣٧/٣) عن سعيد بن جبيرة بنحوه.

والثاني: قالوا: معنى المتعمد هنا: المستحل للقتل؛ وذلك يؤول إلى الكفر.
والثالث: قالوا: الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي، وإنما هو عبارة عن طول المدة.
والرابع: أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٧].

وأما المعتزلة: فحملوها على ظاهرها، ورأوا أنها ناسخة لقوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، واحتجوا على ذلك: بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: «نزلت الشديدة بعد الهيئة»^(١)،
وبقول ابن عباس رضي الله عنه: «الشرك والقتل من مات عليهما خُلِدَ»^(٢)، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوْ الرَّجُلَ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا»^(٣)،
وتقتضي الآية وهذه الآثار: أن للقتل حكمًا يخصه من بين سائر المعاصي^(٤).

(١) أخرجه الطبري (٣٤٩/٧)، ابن أبي حاتم (١٠٣٧/٣).

(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وكذلك أورده ابن عطية في تفسيره (٦٣٤/٣) بغير إسناد، فقال: «وكان ابن عباس يقول: الشرك والقتل مبهمان، من مات عليهما خُلِدَ»، وعند الطبري (٣٤٧/٧) والخلال في السنة (٩٣/٤)، وابن أبي شية (٤٣٣/٥) بلفظ: «هما المبهمتان: الشرك والقتل»، قال الشيخ أحمد شاكر رحمته الله في تعليقه على تفسير الطبري (٦٧/٩): «يعني بقوله: «المبهمتان»، يعني: الآيتان اللتان لا مخرج منهما، كأنها باب مبهم مصمت، أي: مستغلق لا يفتح، ولا مأتى له. وذلك أن الشرك والقتل، جزاؤه التخليد في نار جهنم، أعادنا الله منها.»

(٣) أخرجه أحمد (١٦٩٠٧)، والنسائي (٣٩٥٥)، والحاكم (٨٠٣١) وصححه ووافقه الذهبي، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود (٤٢٧٠)، وابن حبان (٥٩٨٠)، والحاكم (٨٠٣٢) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي (١٥٨٦١) عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

(٤) [التعليق ٤٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «وهذه الآية مُعْضِلَةٌ على مذهب الأشعرية وغيرهم...»، إلخ: أقول: ما ذكره من أن هذه الآية مُعْضِلَةٌ (أي: مُشْكِلَةٌ إشكالاً قوياً) على مذهب الأشاعرة وغيرهم من القائلين بأن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وأجاب من جهة الأشاعرة وغيرهم من القائلين بعدم خلود أهل الكبائر في النار بأربعة أجوبة:

أقول: أجودها: تفسير الخلود بالمُكث الطويل، وأجود منه: تقييد الآية بما تواترت به السنة من خروج عصاة الموحدين من النار بشفاعة الشافعين، ورحمة أرحم الراحمين.

وكذلك: ما ذكره من احتجاج المعتزلة بهذه الآية على قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار:

أقول: ما ذكره من المذهبين في تخليد العصاة صحيح، ولكنه رحمته الله ذكر احتجاج المعتزلة على مذهبهم بأثر ابن عباس، وزيد، والحديث، ولم يُجِبْ عن ذلك، بل أيده بقوله: «وتقتضي الآية وهذه الآثار: أن للقتل حكمًا يخصه من بين سائر المعاصي»؛ وهذا يجعل في كلامه نوع تناقض؛ لأنه قد أجاب عن الآية =

واختلف الناس في القاتل عمداً إذا تاب؛ هل تقبل توبته أم لا؟ وكذلك حكى ابن رُشد الخلاف في القاتل إذا اقتُص منه؛ هل يسقط عنه العقاب^(١) في الآخرة أم لا؟^(٢).

والصحيح: أنه يسقط عنه؛ لقول رسول الله ﷺ: «من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة»^(٣)، وبذلك قال جمهور العلماء.

﴿ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: سافرتُم في الجهاد.

﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ من البيان. وقرئ: بالثاء المثلثة^(٤)؛ من الثبات. والتَّفَعَّلَ فيها بمعنى الاستفعال؛ أي: اطلبوا^(٥) بيان الأمر أو^(٦) ثبوته.

﴿الْفَبَىٰ إِلَيْكُمْ أَلَسَلَمَ﴾ بغير ألف^(٧)؛ أي: انقَادَ وألقى بيده. وقرئ: ﴿أَلَسَلَمَ﴾؛ بمعنى التحية. ونزلت في سرية لقيت رجلاً فسَلَّمَ عليهم، وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدُهم فقتله، فشَقَّ ذلك على رسول الله ﷺ. وكان القاتل: مُحَلَّمٌ بن جَثَامَة، والمقتول: عامرُ بن الأَضْبَط^(٨). وقيل: القاتل أسامة بن زيد، والمقتول: مُرداس بن نَهِيك^(٩).

﴿تَبْتَغُونَ عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يعني: الغنيمة، وكان للرجل المقتول غَنَمٌ.

﴿وَبِعِنْدِ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ﴾ وعدٌ، وتزهيْدٌ في غنيمة من أظهر الإسلام.

= وأما أثر ابن عباسٍ وزيد، والحديث، فلا تقاوم دَلَالَتَهَا دَلَالََةَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَنَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ في موضعين من سورة النساء، وهي التي ذَكَرَ فيها وعيدَ القَاتِلِ بِالْخُلُودِ فِي النَّارِ، وَلَا تَقَاوِمُ دَلَالََةَ السُّنَّةِ عَلَى خُرُوجِ عَصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ.

وقد أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَةُ النَّسَاءِ، وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الشَّفَاعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) في أ: «العذاب»، وفي الهامش: «خ: العقاب».

(٢) انظر: المقدمات الممهدة، لأبي الوليد ابن رشد الجَدِّ (ت ٥٤٠هـ) (٣/ ٢٧٩).

(٣) أخرجه البخاري (٣٨٩٢)، ومسلم (١٧٠٩) عن عبادة بن الصامت ؓ.

(٤) قرأ حمزة والكسائي من الثبوت، وقرأ الباقر من التبيين.

(٥) في أ: «يطلب».

(٦) في ب، د: «و».

(٧) قرأ نافع وابن عامر وحمزة بغير ألف بعد اللام، وقرأ الباقر بالألف.

(٨) أخرجه الطبري (٣٥٤/ ٧) وابن أبي حاتم (١٠٤٠/ ٣)، وأحمد في مسنده (٢٣٨٨١) من حديث عبد الله بن أبي حدرد ؓ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٥/ ٧): «ورجاله ثقات».

(٩) قصة أسامة بن زيد ؓ أخرجه البخاري (٤٢٦٩)، ومسلم (٩٦)، وليس فيها كونها سبب نزول هذه الآية.

﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ﴾ قيل: معناه: كنتم كفارًا، فهداكم الله للإسلام. وقيل: كنتم تخفون إيمانكم من قومكم، فمن الله عليكم بالعزة والنصر حتى أظهرتموه.

﴿لَا يَسْتَوِ الْقَاعِدُونَ﴾ الآية؛ معناها: تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد؛ وهم القاعدون.

﴿غَيْرِ الْأُولِي الضَّرَرِ﴾ لما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله هل من رخصة؛ فإني ضير البصر؟ فنزل: ﴿غَيْرِ الْأُولِي الضَّرَرِ﴾^(١). وقرئ ﴿غَيْرِ﴾ بالحركات الثلاث^(٢): فالرفعُ صفةٌ للقاعدين، والنصب على الاستثناء، أو الحال، والخفض صفةٌ للمؤمنين.

﴿دَرَجَةً﴾ قيل: هي تفضيلٌ على القاعدين من أهل العذر، والدرجات: على القاعدين بغير عذر. وقيل: إن الدرجات مبالغةٌ وتأكيُدٌ للدرجة. ﴿الْحُسْنَى﴾ الجنة.

﴿أَجْرًا﴾ منصوبٌ على الحال من ﴿دَرَجَتٍ﴾^(٣)، أو على المصدرية من معنى ﴿بَضَلٌ﴾. وانتصب ﴿دَرَجَتٍ﴾: على البدل من الأجر، أو بفعل مضمر. وانتصب ﴿مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ بإضمار فعلٍهما؛ أي: غفر لهم ورحمهم مغفرةً ورحمةً.

(١) أخرجه البخاري (٤٥٩٤)، ومسلم (١٨٩٨) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وأخرجه البخاري -أيضاً- من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه (٢٨٣٢).

(٢) قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصب الراء، وقرأ الباقون من السبعة بالرفع. وأما قراءة الخفض فهي في الشاذ، قرأ بها الأعمش وأبو حيوة كما في المحرر الوجيز (٦٣٧/٢).

(٣) قال في الكشف (١٢٩/٥): «ونصب ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ على أنه حالٌ عن النكرة التي هي ﴿دَرَجَتٍ﴾ مقدّمةٌ عليها».

إِنَّ الَّذِينَ تَوَبَّيْهُمْ الْمَلَكُ ظَالِمَةً أَنْبَسَهُمْ قَالُوا بَيْنَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعِّينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوِيَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٥٦﴾ إِلَّا الْمُسْتَضَعِّينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَبُورًا ﴿٥٨﴾ * وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَبَّيْهُمْ الْمَلَكُ ظَالِمَةً الآية: نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا^(١)؛ منهم: قيس بن الفاكه، والحارث بن زَمْعَة، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وعلي بن أمية بن خلف. ويحتمل ﴿تَوَبَّيْهُمْ﴾ أن يكون: ماضيًا، أو مضارعًا^(٢). وانتصب ﴿ظَالِمَةً﴾ على الحال.

﴿قَالُوا بَيْنَ كُنْتُمْ﴾ أي: في أي شيء كنتم من أمر دينكم.

﴿قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعِّينَ فِي الْأَرْضِ﴾ اعتذار عن التوبيخ الذي وبَّخهم الملائكة؛ أي: لم نقدر^(٣) على الهجرة، وكان اعتذارًا بالباطل.

﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ ردُّ عليهم، وتكذيبٌ لهم في اعتذارهم.

﴿إِلَّا الْمُسْتَضَعِّينَ﴾ أي: الذين كان استضعافهم حقًا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأبي وأمي ممن عفى الله بهذه الآية^(٤).

﴿مُرَاعِمًا﴾ أي: متحوّلًا وموضعًا يُرغم عدوّه بالذهاب إليه.

﴿وَسَعَةً﴾ أي: اتساع في الأرض. وقيل: في الرزق.

(١) أخرجه البخاري (٤٥٩٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) على احتمال كونه ماضيًا يكون خاليًا من علامة التأنيث؛ إذ تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقي، وعلى احتمال كونه مضارعًا يكون الأصل: «تتوفاهم»، فحذفت إحدى التاءين. المحرر الوجيز (٢/ ٦٤٢).

(٣) في أ: «تقدروا».

(٤) أخرجه البخاري (٤٥٨٨) وليس فيه: «وأبي»!

﴿بَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ﴾ أي: ثبت وصح^(١).

﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ﴾ الآية؛ حكمها على العموم. ونزلت في ضَمْرَةَ بن العِيس^(٢) وكان من المستضعفين بمكة، وكان مريضًا فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال: أخرجوني^(٣)، فهُيئَ له فراشٌ فُوضَّع عليه وخرج، فمات في الطريق^(٤). وقيل: نزلت في خالد بن حزام؛ فإنه هاجر إلى أرض الحبشة، فنهشته حياة في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة^(٥).

(١) هكذا جاء موضع تفسير هذه الجملة من الآية، متقدمًا على تفسير جملة ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ﴾ في جميع النسخ

الخطية! وحقه أن يكون متأخرًا عن تفسير جملة ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ﴾؛ جزئًا على ترتيب الآية.

(٢) كذا في جميع النسخ الخطية «العيس» بالسين، والذي في تفسير الطبري (٣٩٣/٧)، والإصابة لابن حجر (٢٥٩/٢): «العيس» بالصاد.

(٣) في هامش أ: «خ: اخرجوا بي».

(٤) أخرجه الطبري (٣٩٣-٣٩٤) عن سعيد بن جبير وقتادة، وأخرجه ابن أبي حاتم (١٠٥٠/٣) عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠٥٠/٣) عن الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال ابن كثير (٣٩٢/٢): «وهذا الأثر غريب جدًا؛ فإن هذه القصة مكية، ونزول هذه الآية مدنية، فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول، والله أعلم».

وَأِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥١﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفِلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٢﴾ وَإِذَا فَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيْمَا وَفَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا ﴿٥٣﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَالِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٤﴾

﴿٥١﴾ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال: الأول: أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر، وأن ذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية، وهو قول عائشة^(١) وعثمان بن عفان^(٢).

الثاني: أن الآية تقتضي ذلك، ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة، ويؤيد هذا: حديث يعلى بن أمية^(٣) قال: قلت لعمر بن الخطاب^(٤): إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ وقد آمن الناس؟ فقال: عجبٌ مما عجبته منه، فسألتُ رسول الله^(ﷺ) عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»^(٥)، وقد ثبت أن النبي^(ﷺ) قصر في السفر وهو آمن^(٦).

(١) أخرجه الطبري (٧/٤٠٩).

(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/٤٢٦)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٣/١٩٢) وصححه، والبيهقي (٥٤٠٢).

(٣) أخرجه مسلم (٦٨٦).

(٤) أخرجه البخاري (١٠٨٣)، ومسلم (٦٩٦) عن حارثة بن وهب^(٥).

الثالث: أن قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ راجعٌ إلى قوله: ﴿وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ﴾ الآية التي بعد ذلك، والواو زائدة، وهذا بعيد.

الرابع: أنها في صلاة الخوف؛ على قول من يرى أن تُصَلِّي كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً خَاصَةً، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرضت الصلاة في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة^(١).

الخامس: أنها في صلاة المسايقة؛ فالقصر على هذا هو من هيئات الصلاة؛ كقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ بَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٧].

وإذا قلنا: إنها في القصر في السفر: فظاهرها: أن القصر رخصة، والإتمام أفضل. وهو مذهب الشافعي. وقال مالك: القصر أفضل^(٢). وقيل: إنها سواء. وأوجب أبو حنيفة القصر.

وليس في لفظ الآية ما يدلُّ على مقدار المسافة التي يقصر فيها؛ لأن قوله: ﴿وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ معناه: السفر مطلقاً؛ ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر؛ طويل أو قصير.

ومذهب مالك والشافعي^(٣): أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً؛ واحتجوا بآثار عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك ليس في الآية ما يدلُّ على تخصيص القصر بسفر القربة، أو السفر المباح دون سفر المعصية؛ فإن لفظها مطلق في السفر، ولذلك أجاز أبو حنيفة: القصر في سفر القربة، وفي المباح، وفي سفر المعصية.

ومنع مالك: في سفر المعصية.

(١) أخرجه مسلم (٦٨٧).

(٢) وهو مذهب أحمد، وقول جمهور العلماء. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٥/٤٨).

(٣) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٥/٣٦).

(٤) أثر ابن عمر: عن سالم: أن ابن عمر خرج إلى أرض له بذات النضب فقصر، وهي ستة عشر فرسخاً، أخرجه مالك في الموطأ (٢٨٠)، والبيهقي من طريقه (٥٣٩٢)، وأخرجه ابن أبي شيبة واللفظ له (٨٢٢٠). وأثر ابن عباس: عن عطاء بن أبي رباح، قال: قلت لابن عباس: .. أقصر إلى الطائف وإلى عسفان؟ قال: نعم، وذلك ثمانية وأربعون ميلاً، وعقد بيده، أخرجه مالك في الموطأ (٢٨٠)، وابن أبي شيبة واللفظ له (٨٢٢٢). وعلّق البخاري الأثرين (٤٣/٢)، ووصلهما ابن حجر في تغليق التعليق (٤١٥/٢).

ومنع ابن حنبل: في المعصية، وفي المباح^(١). وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية؛ فأضربنا عن ذكرها. والمراد بالفتنة في هذه الآية: القتال والتعرض بما يُكره.

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ الآية؛ في صلاة الخوف، وظاهرها يقتضي: أنها لا تُصلّى بعد رسول الله ﷺ؛ لأنه شرط كونه فيهم، وبذلك قال أبو يوسف. وأجازها الجمهور بعده ﷺ؛ لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته، وقد فعلها الصحابة بعده ﷺ.

واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على عشرة أقوال؛ لاختلاف الأحاديث فيها، ولسنا نضطر إلى ذكرها؛ فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك. وكانت صلاة رسول الله ﷺ لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع.

﴿بَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكُمْ﴾ يقسم الإمام المسلمین على طائفتين؛ فيصلي بالأولى نصف الصلاة، وتقف الأخرى تحرس، ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة، وتقف الأولى تحرس. واختلف هل تُتم كل طائفة صلاتها - وهو مذهب الجمهور -، أم لا؟ وعلى القول بالإتمام اختلف؛ هل يُتمونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك؟

﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ اختلف من المأمور بأخذ الأسلحة؟ ف قيل: الطائفة المصلية، وقيل: الحارسة، والأول أرجح؛ لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾. ويدل ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم؛ وإلا لم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم.

﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ الضمير في قوله: ﴿سَجَدُوا﴾ للمصلين، والمعنى: إذا سجدوا معك في الركعة الأولى. وقيل: إذا سجدوا في ركعة القضاء. والضمير في قوله: ﴿فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾:

(١) معتمد المذهب عند الحنابلة: جواز القصر في السفر المباح كسفر التنزه والتفرج، وهذه الرواية عن الإمام اختارها جماهير الأصحاب، وعن أحمد رواية أخرى: لا يقصر إلا في سفر الطاعة، وهو ظاهر كلام ابن حامد. انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين، لأبي يعلى (١/١٧٦)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٨/٥).

[أ] يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلَّذِينَ سَجَدُوا؛ أَي: إِذَا سَجَدُوا فَلْيَقُومُوا وَلْيَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ. وَعَلَى هَذَا: إِنْ كَانَ السُّجُودُ هُنَا فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى: فَيَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُومُونَ لِلْحِرَاسَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الرُّكْعَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يَحْتَمَلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْضُوا بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ ^(١) أَوْ لَا يَقْضُونَهَا ^(٢). وَإِنْ كَانَ السُّجُودُ رُكْعَةً الْقَضَاءِ: فَيَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ لِلْحِرَاسَةِ إِلَّا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ^(٣).

[ب] وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿بَلَّيْكُمْ نَوَؤُا﴾ لِلطَّائِفَةِ الْآخَرَى؛ أَي: يَقِفُونَ وَرَاءَ الْمُصَلِّينَ يَحْرُسُونَهُمْ فِي حَالِ سَجُودِهِمْ. وَنَوَؤَاتٍ طَائِفَةٌ أُخْرَى؛ يَعْنِي: الطَّائِفَةُ الْحَارِسَةُ.

﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الْآيَةُ؛ إِخْبَارٌ عَمَّا جَرَى فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ عَزْمِ الْكُفَّارِ عَلَى الْإِيقَاعِ بِالْمُسْلِمِينَ إِذَا اشْتَغَلُوا بِصَلَاتِهِمْ، فَنَزَلَ جَبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَشُرِعَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ؛ حَذَرًا مِنَ الْكُفَّارِ.

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ مِبَالِغَةٌ؛ أَي: مُسْتَأْصِلَةٌ لَا يُحْتَاجُ مَعَهَا إِلَى ثَانِيَةٍ. ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ دَرْ إِنْ كَانَ بِكُمْ دَأْيٌ مِّنْ مَّطَرٍ﴾ الْآيَةُ؛ نَزَلَتْ بِسَبَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ^(٤)، كَانَ مَرِيضًا فَوَضَعَ سِلَاحَهُ فَعَنَّفَهُ ^(٥) بَعْضُ النَّاسِ، فَرَخَّصَ اللَّهُ فِي وَضْعِ السِّلَاحِ فِي حَالِ الْمَرَضِ وَالْمَطَرِ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا: كُلُّ عَذْرِ يَحْدُثُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.

﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ إِنْ قِيلَ: كَيْفَ طَابَقَ الْأَمْرُ بِالْحَذَرِ لِلْعَذَابِ الْمُهِينِ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْأَمْرَ بِالْحَذَرِ مِنَ الْعَدُوِّ يَقْتَضِي تَوْهُّمَ قُوَّتِهِمْ وَعِزَّتِهِمْ، فَنفَى ذَلِكَ الْوَهْمَ

(١) أجاز هذا الوجه أحمد، واختاره أبو حنيفة. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ١٢٥).

(٢) روي جواز هذا الوجه عن أحمد، وأكثر الأصحاب - وهو قول الجمهور من أهل العلم - يمنعون صحة هذه الصفة. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ١٣٩-١٤١).

وقوله: «أو لا يقضونها» كذا ورد في النسخ الخطية بثبات النون على الرفع، ويحمل هذا على أنه رفع على الاستئناف.

(٣) وهذا الوجه هو الأولى والمختار عند أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ١٢٥).

(٤) أخرجه البخاري (٤٥٩٩) عن ابن عباس ؓ.

(٥) في أ: «فعبه» وفي الهامش: «خ: فعنفه».

بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم؛ لتقوى قلوب المؤمنين. قال ذلك الزمخشري^(١). وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا، والأظهر: أنه في الآخرة.

﴿فَإِذَا فَضِيتُمْ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ﴾ الآية؛ أي: إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكم. وذكر القيام والقعود وعلى الجنب؛ ليعم جميع أحوال الإنسان. وقيل: المعنى: إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قيامًا، فإن لم تقدرُوا فقعودًا، فإن لم تقدرُوا فعلى جنوبكم.

﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على هيئتها المعهودة. كَتَبًا مَوْفُوتًا أي: محدودًا بالأوقات. وقال ابن عباس ؓ: فرضًا مفروضًا^(٢).

﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ أي: لا تضعفوا في طلب الكفار.

﴿إِنْ تَكُونُوا تَالِمُونَ﴾ الآية؛ معناها: إن أصابكم ألم من القتال فكذاك يصيب الكفار ألم مثله، ومع ذلك فإنكم ترجون - إذا قاتلتموهم - النصر في الدنيا، والأجر في الآخرة، وذلك تشجيع للمسلمين.

(١) الكشف (٥/١٤٣).

(٢) أخرجه الطبري (٧/٤٤٩)، وابن أبي حاتم (٤/١٠٥٧) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ؓ.

* إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ اللَّهُ وَلَا تَكُ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٤﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٦﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٧﴾ هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٨﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٩﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ لَئْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَزِمْ بِهِ بَرِيئًا بَفْدٍ إِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١١﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٢﴾

﴿١٠٤﴾ ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ اللَّهُ﴾ يحتمل أن يريد: بالوحي، أو بالاجتهاد، أو بهما. وإذا تَضَمَّنْتَ الاجتهاد؛ ففيها دليل على إثبات النظر والقياس، خلافاً لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم.

﴿وَلَا تَكُ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طُعْمَةَ بن الأُبَيْرِق؛ إذ سرق طعاماً وسلاحاً لبعض الأنصار، وجاء قومه إلى النبي ﷺ وقالوا: إنه بريء، ونسبوا السرقة إلى غيره، وظنَّ رسول الله ﷺ أنهم صادقون، فجادل عنهم؛ ليدفع ما نُسِبَ إليهم، حتى نزل القرآن فافتضحوا^(١). فالخائنون في الآية: هم السُّرَّاق بنو الأُبَيْرِق، وقال السهيلي: هم بشرٌ وبُشَيْرٌ ومُبَشَّرٌ وأُسِيرٌ^(٢).

ومعناها: لا تكن لأجل الخائنين مخاصماً لغيرهم.

(١) أخرجه الترمذي (٣٠٣٦) وقال: «حديث غريب»، والحاكم (٨١٦٤) وقال: «صحيح على شرط مسلم»، قتادة بن النعمان رضي الله عنه، وسمَّى السُّرَّاق فيه: بشر وبشير ومبشر. وأما تسمية السارق بطعمة؛ فأخرجها الطبري (٤٦٣/٧) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي، ص: ٨٧.

﴿وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ﴾ أي: مِنْ خِصَامِكَ عَنْ الْخَائِنِينَ؛ عَلَى أَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَى الظَّاهِرِ وَهُوَ يَعْتَقِدُ بَرَاءَتَهُمْ.

﴿إِذْ يَبْتَئُونَ﴾ أي: يُدَبِّرُونَ لَيْلًا، وَإِنَّمَا سُمِّيَ التَّدْبِيرُ قَوْلًا؛ لِأَنَّهُ كَلَامُ النَّفْسِ، وَرَبَّمَا كَانَ مَعَهُ كَلَامٌ بِاللِّسَانِ^(١).

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا﴾ قِيلَ: إِنْ الْخَطِيئَةُ تَكُونُ عَنْ عَمْدٍ وَعَنْ غَيْرِ عَمْدٍ، وَالْإِثْمُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ عَمْدٍ. وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنَى^(٢)؛ وَكُرِّرَ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ.

ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيئًا كَانَ الْقَوْمُ قَدْ نَسَبُوا السَّرْقَةَ إِلَى لَبِيدِ بْنِ سَهْلٍ.

﴿لَهْمَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضَلُّوكَ﴾ هُمُ الَّذِينَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَبْرَأُوا ابْنَ الْأُبَيْرِقِ مِنَ السَّرْقَةِ. وَهَذِهِ الْآيَاتُ^(٣)، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا نَزَلَتْ بِسَبَبِ هَذِهِ الْقِصَّةِ؛ فَهِيَ أَيْضًا تَتَضَمَّنُ أَحْكَامَ غَيْرِهَا. وَبَقِيَّةُ الْآيَةِ تَشْرِيفٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَتَقْرِيرٌ لِنِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ.

(١) [التعليق ٤٤] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لا يوجد عليها ملاحظة.

(٢) في دزيادة: «واحد».

(٣) في ب: «الآية».

* لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُضْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٤﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٥﴾ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١١٦﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تُخَدِّذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٧﴾ وَلَا ضِلَّتْ لَهُمْ وَلَا مِثْلَتْ لَهُمْ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٨﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١١٩﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢٠﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ فِيلًا ﴿١٢١﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوًّا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٢﴾ * وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ ائْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٤﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٥﴾

﴿١١٣﴾ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ﴾ إن كانت النجوى هنا بمعنى: الكلام الخفي؛ فالاستثناء الذي بعد هذا منقطع. وقد يكون متصلًا؛ على حذف مضاف تقديره: إلا نجوى من أمر. وإن كانت النجوى بمعنى: الجماعة؛ فالاستثناء متصل.

﴿١١٤﴾ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ أي: يُعَادِيهِ؛ والشقاق: هو العداوة. ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق^(١)؛ لأنه ارتدَّ وسار إلى المشركين ومات على الكفر، وهي عامة فيه وفي غيره.

﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ استدلل الأصوليون بهذا^(٢) على صحة إجماع المسلمين، وأنه

(١) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

(٢) في ب، د: «بها».

لا تجوز مخالفته؛ لأن من خالفه أتبع غير سبيل المؤمنين. وفي ذلك نظر.

﴿نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ أي: نتركه مع اختياره الفاسد.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ قد تقدّم الكلام على نظيرتها^(١).

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثًا﴾ الضمير في ﴿يَدْعُونَ﴾ للكفار. ومعنى ﴿يَدْعُونَ﴾: يعبدون. واختلف في الإناث هنا: ف قيل: هي الأصنام؛ لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة، كالألات والعزى. وقيل: المراد: الملائكة؛ لقول الكفار: إنهم إناث، وكانوا يعبدونهم؛ فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد. وقيل: المراد: الأصنام؛ لأنها لا تعقل، فيُخبر عنها كما يُخبر عن المؤنث.

﴿إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ يعني: إبليس، وإنما قال: إنهم يعبدونه؛ لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال. والمريد: هو الشديد العتو والاضلال.

﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ صفة للشيطان.

﴿وَقَالَ لَا تَخِذْ مِنْ عِبَادِكْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ الضمير في ﴿قَالَ﴾: للشيطان. و﴿مَفْرُوضًا﴾ أي: فرضته لنفسه؛ من قولك: فرض للجند وغيرهم، والمراد بهم: أهل الضلال.

﴿وَلَا مَتَيْنَّةَ لَهُمْ﴾ أي: أعدهم الأمان الكاذبة.

﴿فَلْيَبْتَكَرْ عَادَانِ الْأَنْعَمِ﴾ أي: يقطعونها، والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها.

﴿فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللَّهِ﴾ التغيير: هو الخِصاء وشبهه؛ وقد رخص جماعة من العلماء في خِصاء البهائم إذا كان فيه منفعة، ومنعه بعضهم؛ لظاهر الآية. وقيل: التغيير: هو الوشم وشبهه؛ ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشحات، والمستوشحات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله^(٢).

﴿مَحِيصًا﴾ أي: معدلاً ومهرباً.

(١) انظر تفسير الآية (٤٧) من هذه السورة.

(٢) أخرجه البخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ مصدران: الأول: مؤكَّد للوعد الذي يقتضيه قوله: ﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ﴾. والثاني: مؤكَّد لـ ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾.

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ﴾ الآية؛ اسم «ليس» مضمَر؛ تقديره: «الأمر» وشبهه.

والخطاب للمسلمين، وقيل: للمشركين. أي: لا يكون ما تتمنون^(١)، ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عبادِهِ، ويجازيهم بأعمالهم.

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ وعيدٌ حتمٌ في الكفار، ومقيَّدٌ بمشيئة الله في المسلمين.

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ دخلت «من» للتبعض؛ رفقا بالعباد؛ لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر.

﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ تقييدٌ باشتراط الإيمان؛ فإنه لا يقبل عملٌ إلَّا به.

﴿تَفِيرًا﴾ هو النُقْرة التي في ظهر نواة التمرة، والمعنى: تمثيلٌ بأقلِّ الأشياء.

﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي: دينَ الإسلام.

﴿حَنِيفًا﴾ حالٌ: من المتَّبِع، أو من ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾.

﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ أي: صَفِيًّا؛ وهو مشتقٌّ من الخلَّة بمعنى المودَّة، وفي ذلك تشريفٌ لإبراهيم، وترغيبٌ في اتِّباعه.

(١) في ب، ج، هـ د: «تتمنون».

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَتَمَى
النِّسَاءِ إِلَيْهِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَمِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ
وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْفِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٦﴾ وَإِنْ إِمْرَأَةٌ
خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٧﴾ وَلَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةِ
تُضْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٨﴾ * وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغِي اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعْيِهِ
وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ إِتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
﴿١٣١﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ النَّاسَ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٢﴾ مَنْ كَانَ
يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٣﴾

﴿١٢٦﴾ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ أي: يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء.

﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ عطفٌ على اسم ﴿اللَّهُ﴾؛ أي: يُفْتِيكُمْ اللَّهُ والمُتْلُو^(١) في الكتاب؛
يعني: القرآن.

﴿فِي يَتَتَمَى النِّسَاءِ إِلَيْهِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من
أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق. فقوله: ﴿مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ يعني: ما تستحقه المرأة من
الصداق.

وقوله: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ يعني: لجمالهنَّ ومالهنَّ من غير توفية حقوقهنَّ،
فنهاهم الله ﷻ عن ذلك في قوله أول السورة: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ دَلَّ أَنْ تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ الآية،
وهذه هي التي تليت عليهم في يتامى النساء.

(١) في ب، د زيادة: «عليكم».

﴿وَالْمُسْتَضْعَيْنِ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾ عطفٌ على: ﴿يَتَمَنَّى النِّسَاءُ﴾؛ أي: والذي يُتلى في المستضعفين من الولدان؛ وهو قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾؛ لأن العرب كانت لا تُورثُ البنتَ ولا الابنَ الصغير، فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث.

﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْفِسْطِ﴾ عطفٌ على: ﴿وَالْمُسْتَضْعَيْنِ﴾؛ أي: والذي يُتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط. ويجوز أن يكون منصوباً^(١)؛ تقديره: ويأمركم أن تقوموا. والخطاب في ذلك: للأولياء والأوصياء، أو للقضاة وشبههم. والذي تلي^(٢) عليهم في ذلك هو قوله: ﴿لِأَنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ الآية، وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]^(٣) إلى غير ذلك.

﴿وَإِذَا امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلَحَا بَيْنَهُمَا صَلَاحًا﴾ معنى الآية: إباحة الصُّلح بين الزوجين إذا خافت النُّشُوزَ أو الإِعْرَاضَ، وكما يجوز الصلح مع الخوف؛ كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو^(٤) الإِعْرَاضَ. وقد تقدّم معنى النشوز^(٥)، وأما الإِعْرَاضُ فهو أخفُّ منه.

ووجوه الصلح كثيرة؛ منها: أن يعطيها الزوج شيئاً، أو تعطيه هي، أو تسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع أو غير ذلك. وسبب الآية: أن سودة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلقها رسول الله ﷺ، فقالت له: أمسكني في نسائك ولا تقسم لي، وقد وهبتُ يومي لعائشة^(٦).

(١) في دزيادة: «بفعل محذوف».

(٢) في د: «يتلى».

(٣) كذا وردت آية البقرة في النسخ الخطية، وليس موضوع هذه الآية النهي عن أكل أموال اليتامى خصوصاً، بل هي أعم من ذلك، فلعلَّ مراد ابن جزي ﷺ آية النساء: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢]، وهي التي ذكرها ابن عطية في هذا الموضع (٣/ ٣٤).

(٤) في ج، هـ، د: «و».

(٥) في اللغات (٣٤٦)، وانظر تفسير الآية (٣٤) من هذه السورة.

(٦) أخرجه أبو داود (٢١٣٥)، والحاكم (٢٣٥٣) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي (١٣٤٣٤)، عن عائشة ؓ. وأخرجه الترمذي (٣٠٤٠) عن ابن عباس ؓ، وقال: «حسن صحيح غريب».

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ لفظٌ عامٌّ؛ يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما. وقيل: معناه: صلح الزوجين خيرٌ من فراقهما؛ فـ﴿خَيْرٌ﴾ على هذا للتفضيل، واللام في ﴿الصُّلْحِ﴾ للعهد. و﴿وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ معناه: أن الشحَّ جعل حاضراً مع النفوس لا يغيب عنها؛ لأنها جُبِلت عليه. والشحُّ: هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه. وشحُّ المرأة من (١) هذا: هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع. وشحُّ الزوج: هو منع الصَّدَاق، أو التضييق في النفقة، وزهده في المرأة؛ لكِبَر سنِّها أو قُبْح صورتها.

﴿وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ معناه: العدلُ التامُّ الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك، فرفع الله ذلك عن عباده؛ فإنهم لا يستطيعونه، وقد كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك؛ فلا تؤاخذني فيما» (٢) لا أملك» (٣) يعني: مِثْلَه بقلبه.

وقيل: إن الآية نزلت في مِثْلَه بقلبه ﷺ إلى عائشة (٤).

ومعناها: اعتذارٌ من الله تعالى عن عباده.

﴿بَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةِ﴾ أي: لا ذات زوج ولا مطلقة.

﴿وَأَنْ يَتَّبِعَ قَافًا﴾ الآية؛ معناها: إن تفرَّق الزوجان بطلاقٍ أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه، وهذا وعدٌ بخيرٍ وتأنيسٌ.

﴿وَلَفَذَ وَصَيْنَا﴾ الآية؛ إخبارٌ أن الله وصَّى الأولين والآخرين بأن يتقوه.

﴿وَيَاتِ بِآخِرِينَ﴾ أي: بقومٍ غيركم، وروي أن النبي ﷺ لما نزلت ضربه بيده على كتف سلمان الفارسي، وقال: «هم قوم هذا» (٥).

(١) في د: «على».

(٢) في أ، ب، ج، هـ: «بما»، والمثبت موافق لما في السنن والمسند.

(٣) أخرجه أحمد (٢٥١١)، وأبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٣٩٥٣)، وابن ماجه (١٩٧١)، وابن

حبان (٤٢٠٥)، والحاكم (٢٧٦١) وصححه ووافقه الذهبي، عن عائشة ؓ، ورجَّح الترمذي إرساله.

(٤) أخرجه الطبري (٥٧٠/٧)، وابن أبي حاتم (١٠٨٣/٤) عن أبي مليكة.

(٥) أخرجه الطبري في تفسيره (٥٨٢/٧).

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ الآية؛ تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة؛ لأنه خيرٌ من ثواب الدنيا. وتقتضي -أيضاً- أن يُطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده؛ فإنَّ ذلك بيده لا بيد غيره.

وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرطُ بجوابه: فالتقدير على الأول: من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة؛ فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وعلى الثاني: من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله؛ فعنده ثواب الدنيا والآخرة.

[illegible]

﴿ ١٣٤ ﴾ ﴿كُونُوا فَوَّامِينَ بِالْفِسْطِ﴾ أي: مجتهدين في إقامة العدل.

﴿شُهِدَآءَ لِلّٰهِ﴾ معناه: لوجه الله ولمرضاته.

﴿وَلَوْ عَلَيَّ أَنْفُسِيكُمْ﴾ يتعلّق بـ﴿شَهَادَةً﴾. وشهادة الإنسان على نفسه: هي إقراره بالحقّ. ثم ذكر الوالدين والأقربين؛ إذ هم مَظِنَّةٌ للتعصب والميل؛ فإقامة الشهادة على الأجنيين من باب أخرى وأولى.

﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا﴾ جواب «إِنْ» محذوفٌ على الأظهر؛ أي: إن يكن المشهودُ عليه غنيًّا فلا يمتنع^(١) من الشهادة عليه تعظيمًا له، وإن كان فقيرًا فلا يمتنع^(٢) من الشهادة عليه إشفاقًا عليه؛ فإنَّ الله أُولَىٰ بالغني والفقير؛ أي: بالنظر لهما.

(۱) فی د: «تمتنع».

(۲) فی د: «تمتنع».

﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَّ أَنْ تَعْدِلُوا﴾ «أَنْ» مفعولٌ من أجله، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: مِنَ الْعَدْلِ؛ فالتقدير: إرادة أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّاسِ. أو من العُدُول؛ فالتقدير: كراهة أَنْ تَعْدِلُوا عَنِ الْحَقِّ.

﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ أَوْ تَعْرِضُوا﴾ قيل: إِنَّ الْخَطَابَ لِلْحُكَّامِ. وقيل: لِلشُّهُودِ. واللفظ عامٌ في الوجهين. والليُّ: هو تحريف الكلام. أي: إِنْ تَلَوْتُمْ عَنِ الْحُكْمِ بِالْعَدْلِ أَوْ عَنِ الشَّهَادَةِ بِالْحَقِّ، أَوْ تَعْرِضُوا عَنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، أَوْ عَنِ الْمَشْهُودِ^(١) لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُجَازِيكُمْ؛ فَإِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وقرئ: ﴿وَإِنْ تَلَوْتُمْ﴾ بضم اللام^(٢)؛ من الولاية؛ أي: إِنْ وَلَّيْتُمْ إِقَامَةَ الشَّهَادَةِ، أَوْ أَعْرَضْتُمْ عَنْهَا.

﴿عَامِنُوا بِاللَّهِ﴾ الآية؛ خطابٌ للمسلمين، معناه: الأَمْرُ بِأَنْ يَكُونَ إِيمَانُهُمْ عَلَى الْكَمَالِ بِكُلِّ مَا ذُكِرَ، أَوْ يَكُونَ أَمْرًا بِالْدَّوَامِ عَلَى الْإِيمَانِ. وقيل: خطابٌ لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين، معناه: الأَمْرُ بِأَنْ يُؤْمِنُوا مَعَ ذَلِكَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ. وقيل: خطابٌ للمنافقين، معناه: الأَمْرُ بِأَنْ يُؤْمِنُوا بِالسُّنَنِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ.

﴿لَئِنْ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ الآية؛ قيل: هي في المنافقين؛ لِرَدُّدِهِمْ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكَفْرِ. وقيل: في اليهود والنصارى؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم^(٣) كفروا بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مِنْ هُنَا فِيهِمْ. وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهَا فِيمَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، ثُمَّ ارْتَدَّ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْإِيمَانِ، ثُمَّ ارْتَدَّ وَزَادَ كَفْرًا.

﴿لَمْ يَكُنِ لِلَّهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ ذَلِكَ فِيمَنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يَمُوتُ عَلَى كُفْرِهِ، وَقَدْ يَكُونُ إِضْلَالُهُمْ عِقَابًا لَهُمْ بِسُوءِ أَعْمَالِهِمْ.

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ الآية؛ إشارة إلى قوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا بِأَعْرُضٍ عَنْهُمْ﴾ [الأنعام: ٦٨] وغيرها. وفي الآية دليلٌ على وجوب تجنب أهل المعاصي. والضمير في قوله: ﴿مَعَهُمْ﴾ يعود على: ما يدلُّ عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين.

(١) في د: «الشهادة».

(٢) قرأ ابن عامر وحمزة بضم اللام وواو ساكنة بعدها، وقرأ الباقر بإسكان اللام بعدها وواو، الأولى مضمومة والثانية ساكنة.

(٣) في د: «و».

﴿الَّذِينَ يَتَرْبُّصُونَ بِكُمْ﴾ صفةٌ للمنافقين؛ أي: ينتظرون بكم دوائر الزمان.
 ﴿أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ﴾ أي: نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية.
 ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ قال علي بن أبي طالب عليه السلام وغيره: ذلك في الآخرة^(١). وقيل: السبيل هنا: الحجة الغالبة^(٢).

(١) أخرجه الطبري (٦١٠/٧) والحاكم (٣٢٠٦) وصححه ووافقه الذهبي.

(٢) كذا في ب، وهامش أ ورمز له بـ«خ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز (٤٩/٣)، وفي بقية النسخ: «البالغة».

لِاَلْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ
النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٣﴾ مَذْبَذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَسَ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٥﴾ لِاَلْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ
الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَسَ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٦﴾ اَلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا
دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٧﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ
بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾ * لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ
مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٩﴾ إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعْبَوْا عَنْ
سُوِّهِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٥٠﴾ لِاَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَرِيدُونَ أَنْ يُقَرِّفُوا بَيْنَ
اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥١﴾
أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَلَمْ يُقَرِّفُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ دُونِ اللَّهِ سَوْفَ نُوْتِيهِمْ دَاجِرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٣﴾

﴿يُخَدِعُونَ اللَّهَ﴾ ذَكَرَ فِي «البقرة» (١). ﴿وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ تسمية للعقوبة باسم الذنب؛
لأنَّ وبال خِداعهم راجعٌ عليهم (٢).

﴿مَذْبَذِينَ﴾ أي: مضطربين مترددين، لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار.

﴿سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ أي: حجة ظاهرة.

﴿لِاَلْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ﴾ أي: في الطبقة السفلى من جهنم، وهي سبع طبقات.
وفي ذلك دليل على أنهم شرُّ من الكفار.

﴿اَلَّذِينَ تَابُوا﴾ استثناء من المنافقين، والتوبة هنا: الإيمان الصادق في الظاهر والباطن.

﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ﴾ المعنى: أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم وهو الغني عنكم!
وقدَّم الشكر على الإيمان؛ لأنَّ العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم، فكان

(١) انظر تفسير الآية (٨).

(٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (١٧) و(٣٩) و(٥٨) و(٦٠).

الشكر سببٌ للإيمان متقدّم عليه^(١). ويحتمل أن يكون الشكر يتضمّن الإيمان، ثم ذكر الإيمان بعده تأكيداً واهتماماً به. والشّاكر اسم الله، ذُكر في «اللغات»^(٢).

﴿إِلَّا مَن ظَلَمَ﴾ أي: إِلَّا جَهَرَ المظلوم، فيجوز له من الجهر: أن يدعو على من ظلمه. وقيل: أن يذكر ما فعل به من الظلم. وقيل: أن يرّدّ عليه بمثل مظلّمته إن كان شتمه.

﴿لَا تَبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ﴾ الآية؛ ترغيبٌ في فعل الخير سرّاً وعلانية، وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار؛ لأن العفو أحبُّ إلى الله من الانتصار، وأكّد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة.

﴿لَا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ﴾ الآية؛^(٣) في اليهود والنصارى؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم، وكفروا بمحمد ﷺ وغيره.

ومعنى التفريق بين الله ورسوله: الإيمان به والكفر برسوله.

وكذلك التفريق بين الرّسل: هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم، فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقيّ الكامل.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية؛ في أمة محمد ﷺ؛ لأنهم آمنوا بالله وجميع رسوله.

(١) [التعليق ٤٥] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «أَيُّ حَاجَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ لِّلَّهِ» إلخ ما قاله ﷺ في تفسير هذه الجملة الإنشائية «مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ» = قول صحيح، وهو معنى ما ذكره ابن جرير، ولكن هذا التفسير يحتاج إلى إيضاح؛ ويحصل ذلك بمعرفة أن الخطاب للمنافقين كما يقتضيه السياق، وقد توعدهم الله في أول الآية بالدرك الأسفل من النار، ثم استثنى الذين تابوا واعتصموا بالله، وأخلصوا دينهم لله، فهؤلاء ناجون مع المؤمنين، ومأجورون أجراً عظيماً، ثم أكد نفي العذاب عن التائبين، لأنه تعالى لا يعذب من يعذبه إلا جزاء على السيئات، فمن شكر وآمن فلا يعذبه؛ لعدم قيام سبب العذاب به، فلا يعذب أحداً بغير ذنب، ومعنى ذلك أنه لا يعذب أحداً لحاجته إلى التعذيب، أو لمنفعة تعود إليه تعالى، كلاً؛ فذلك ممتنع؛ لكمال عدله وكمال غناه.

وأما ما علل به تقديم الشكر على الإيمان من أن الشكر وسيلة إلى الإيمان، فالظاهر العكس؛ فإن الإيمان بالله ورسوله أعظمُ باعث على الشكر، وحيثُذ فيمكن أن يقال في تقديم الشكر على الإيمان وإن كان ثمرة للإيمان؛ فإنه يتضمن درجة الكمال من الإيمان، وكمال الإيمان أعلى من مطلق الإيمان، ويؤيد هذا التوجيه قوله تعالى في نوح ﷺ: ﴿إِنَّكَ كَانَتْ عَبْدًا شَاكِرًا﴾، وقوله ﷺ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَاكِرًا» [أخرجه البخاري (١١٣٠)، ومسلم (٢٨١٩) عن المغيرة ﷺ]، فجعل ﷺ الشكر غاية مطلوبه.

(٢) انظر المادة (٥٤٠) في اللغات.

(٣) في دزيادة: «نزلت».

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَبَّوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَعَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٥٦﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٥٧﴾ فَبِمَا نَفْسِهِمْ مِّثَقَتْهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٨﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا ﴿٥٩﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ * وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَهِيَ شَكٌّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿٦٠﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٦١﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْفِتْنَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿٦٢﴾ فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿٦٣﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٦٤﴾ لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٥﴾

﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ الآية؛ روي أن اليهود قالوا للنبي ﷺ: لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة^(١). وقيل: كتاب إلى فلان، وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله. وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت، فذكر الله سؤالهم من موسى، وسوء أدهم معه؛ تسلية للنبي ﷺ بالتأسي بغيره. ثم ذكر أفعالهم القبيحة؛ ليبين أن كفرهم إنما هو عناد، وقد تقدم في «البقرة» ذكر طلبهم للرؤية، واتخاذهم العجل، ورفع الطور فوقهم، واعتدائهم في السبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا.

(١) أخرجه الطبري (٦٣٩/٧) عن محمد بن كعب القرظي.

﴿فَبِمَا نَفْسِهِمْ مَيِّتَتْهُمْ﴾ «ما» زائدة؛ للتأكيد، والباء تتعلق بمحذوف؛ تقديره: بسبب نفصهم فعلنا بهم ما فعلنا. أو تتعلق بقوله: ﴿حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ﴾، ويكون ﴿فَبِظُلْمٍ﴾ - على هذا - بدلًا من قوله: ﴿فَبِمَا نَفْسِهِمْ﴾.

﴿بُهْتَنَّا عَظِيمًا﴾ هو أن رموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهد. ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ عدّد الله في جملة قبائحهم قولهم: ﴿إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ﴾؛ لأنهم قالوها افتخارًا وجُرأةً مع أنهم كذبوا في ذلك، ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوه؛ لأنهم صلبوا الشخص الذي أُلقيَ شبهه عليه، وهم يعتقدون أنه عيسى.

وروي أن عيسى قال للحواريين: أيكم يُلقَى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم: أنا، فألقي عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسى. وقيل: بل دلّ على عيسى يهودي، فألقى الله شبه عيسى على اليهودي، فقتل اليهودي، وُرفِعَ عيسى إلى السماء حيًّا، حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال.

﴿رَسُولَ اللَّهِ﴾ إن قيل: كيف قالوا فيه ﴿رَسُولَ اللَّهِ﴾ وهم يكفرون به ويسبونه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء. والثاني: أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه؛ كأنهم قالوا: رسول الله عندكم أو بزعمكم. والثالث: أنه من قول الله لا من قولهم؛ فيوقف قبله، وفائدته: تعظيم ذنبهم، وتقبيح قولهم: إنا قتلناه.

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ ردّ عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضًا في قولهم: إنه صلب؛ حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك، والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم: إنه إله أو ابن إله، ثم يقولون: إنه صلب!

﴿وَلَكِنْ شَبَّ لَهُمْ﴾ فيه تأويلان: أحدهما: ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري، أو على اليهودي. والآخر: أن معناه: شبه لهم الأمر؛ أي: خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله؛ فإنهم قتلوا رجلًا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه، حتى تغير بحيث لا يُعرف، وقالوا للناس: هذا عيسى، ولم يكن عيسى، فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين للكذب.

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَبُوا بِهِ لَهِيَ شَكٌّ مِنْهُ﴾ روي أنه لما رُفِعَ عيسى وألقي شبهه على غيره فقتلوه قالوا: إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟

فاختلفوا، فقال بعضهم: هو هو، وقال بعضهم: ليس هو، فأجمعوا أن شخصاً قُتِلَ، واختلفوا مَنْ كان.

﴿لَا إِتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ استثناءً منقطع؛ لأنَّ العلمَ تحقيقٌ والظنُّ تردُّدٌ. وقال ابن عطية: هو متَّصلٌ؛ إذ الظنُّ والعلمُ يجمعهما جنسُ المعتقدات^(١). فإن قيل: كيف وصفهم بالشكِّ وهو تردُّدٌ بين احتمالين على السَّواء، ثم وصفهم بالظنِّ وهو ترجيحُ أحدِ الاحتمالين؟

فالجواب: أنهم كانوا على الشكِّ، ثم لاحت لهم أمارَةٌ فظنُّوا. قاله الزمخشري^(٢). وقد يقال الظنُّ بمعنى الشكِّ، وبمعنى الوَهْم الذي هو أضعف من الشكِّ.

﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ أي: ما قتلوه قتلاً يقيناً؛ فأعراب ﴿يَقِينًا﴾ على هذا: صفةٌ لمصدر محذوف. وقيل: هو مصدرٌ في موضع الحال؛ أي: ما قتلوه متيقِّنين. وقيل: هو تأكيدٌ للنفي الذي في قوله: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ﴾؛ أي: تيقَّن نفي قتلِهِ، وهو على هذا منصوبٌ على المصدرية^(٣).

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ أي: إلى سمائه^(٤)، وقد ورد في حديث الإسراء أنه في السماء الثانية^(٥).

﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ بِهِ﴾ فَبَلِّ مَوْتِهِ ﴿فِيهَا تَأْوِيلَانِ: أحدهما: أنَّ الضمير في ﴿مَوْتِهِ﴾ لعيسى، والمعنى: أنَّ كلَّ أحدٍ من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزلُ إلى الأرض، قبل أن يموت عيسى، وتصيرُ الأديان كلها حينئذٍ ديناً واحداً، وهو دين الإسلام. والثاني: أنَّ الضمير في ﴿مَوْتِهِ﴾ للكتابي الذي تضمَّنه قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾، التقدير: وإن من أهل الكتاب أحدٌ إلا ليؤمننَّ بعيسى ويعلمُ أنه نبيٌّ قبل أن يموت هذا الإنسان؛ وذلك حين معاينة الموت، وهو إيمانٌ لا ينفعه، وقد روي هذا المعنى

(١) المحرر الوجيز (٣/٦٢)، وعبارته: «إذ الظن والعلم يضمُّهما جنسُ أنهما من معتقدات النفس، وقد يقول الظان على طريق التجوز: علمي في الأمر أنه كذا، وهو يعني ظنَّه».

(٢) الكشاف (٥/٢٢١).

(٣) والمعنى: يخبركم يقيناً، أو يقصُّ عليكم يقيناً. المحرر الوجيز (٣/٦٣).

(٤) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البرَّاك برقم (٤٠).

(٥) أخرجه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤) عن أنس رضي الله عنه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ^(١).

وفي مصحف أبي بن كعب: «قبل موتهم» ^(٢)، وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني.

والضمير في ﴿بِهِ﴾: لعيسى على الوجهين. وقيل: هو لمحمد ﷺ.

﴿وَبَصَدَّهِمْ﴾ يحتمل أن يكون: بمعنى الإعراض؛ فيكون ﴿كَثِيرًا﴾ صفة لمصدر محذوف؛ تقديره: صدًا كثيرًا. أو بمعنى صدّهم لغيرهم؛ فيكون ﴿كَثِيرًا﴾ مفعولًا بالصدّ؛ أي: صدّوا كثيرًا من الناس عن سبيل الله.

﴿لَكِنَّ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ﴾ هم عبد الله بن سلام، ومُخَيَّرِيق، ومن جرى مجراهم.

﴿وَالْمُقِيمِينَ﴾ منصوبٌ على المدح بإضمار فعلٍ، وهو جائزٌ كثيرٌ في الكلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: هو من لحن كتاب المصحف ^(٣).

وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: «والمقيمون» على الأصل.

(١) أخرجه الطبري (٦٦٨/٧)، وابن أبي حاتم (١١١٣/٤)، وسعيد بن منصور في سننه (١٤٢٧/٤).

(٢) تخريجها في الأثر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٦٨٠/٧)، والفراء في معاني القرآن (١٠٦/١) بإسنادهما عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾، وعن قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِثُونَ﴾ وعن قوله: ﴿إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ فقالت: «يا ابن أخي، هذا عمل الكتاب أخطؤوا في الكتاب»، وقال السيوطي في الإتيان (٢٦٩/٢): «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»، وقال الطبري تعليقاً على هذا الأثر (٦٨٤/٧): «فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه = بخلاف ما هو في مصحفنا، وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صوابٌ غيرُ خطئٍ، مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله ﷺ يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن، ولأصلحوه بالسنتهم، ولقنوه للأمة تعليماً على وجه الصواب، وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوماً أدلّ الدليل على صحة ذلك وصوابه، وأن لا صنّع في ذلك للكاتب»، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤٨/١٥) وما بعدها.

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٥﴾ وَرُسُلًا قَدْ فَصَّضْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَفْضُضْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٦﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٧﴾ * لَكِنْ لِلَّهِ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكِ الْكَاتِبِ يَشْهَدُونَ وَكَهَنِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ لِلَّهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٧٠﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٧١﴾ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمَنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٢﴾ يَأْهَلُ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفِيهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَهَنِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧٣﴾

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ الآية؛ ردُّ على اليهود الذين سألوا من النبي ^(١) ﷺ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ، واحتجاجُ عليهم بأن الذي أتى به وحِيٌّ، كما أتى مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالوَحْيِ مِنْ غَيْرِ أَنْزَالِ كِتَابٍ مِنَ السَّمَاءِ، ولذلك أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ كَانَ شَأْنُهُمْ هَذَا؛ لِتَقْوَمَ بِهِمُ الْحُجَّةُ.

﴿وَرُسُلًا قَدْ فَصَّضْنَاهُمْ عَلَيْكَ﴾ منصوبٌ بفعلٍ مضمَر؛ أي: أَرْسَلْنَا رُسُلًا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ تصرِيحٌ بِالْكَلَامِ، مُؤَكِّدٌ بِالمَصْدَرِ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى بَطْلَانِ قَوْلِ الْمُعْتَزَلَةِ: إِنَّ الشَّجَرَةَ هِيَ الَّتِي كَلَّمَتْ مُوسَى.

(١) فِي أ: «سَأَلُوا النَّبِيَّ».

﴿رُسُلًا مُّبْتَلِينَ﴾ منصوبٌ: بفعل مضمر^(١). أو على البدل.

﴿لَيْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ أي: بعثهم الله ليقطع حجة من يقول: لو أرسل إليّ رسول لآمنت.

﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ﴾ الآية؛ معناها: أن الله يشهد بأن القرآن من عنده، وكذلك تشهد الملائكة بذلك. وسبب الآية: إنكار اليهود للوحي^(٢)، فجاء الاستدراك؛ على تقدير أنهم قالوا: لن نشهد بما أنزل إليك، ف قيل: لكن الله يشهد بذلك.

وفي الآية من أدوات البيان: التّرديد، وهو ذكر الشهادة أولاً، ثم ذكرها في آخر الآية.

﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله، خلافاً للمعتزلة في قولهم: إنه عالم بلا علم، وقد تأولوا الآية بتأويل بعيد.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ خطابٌ عام؛ لأن النبي ﷺ بُعث إلى جميع الناس.

﴿فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ﴾ انتصب ﴿خَيْرًا﴾ هنا، وفي قوله: ﴿إِنَّتَهُوَ خَيْرًا لَّكُمْ﴾: بفعل مضمر لا يظهر؛ تقديره: اتّوا خيراً لكم. هذا مذهب سيويه. وقال الخليل: انتصب بقوله: ﴿آمِنُوا﴾ و﴿إِنَّتَهُوَ﴾ على المعنى. وقال الفراء: فآمنوا إيماناً خيراً لكم؛ فنصبه على النعت لمصدر محذوف. وقال بعض الكوفيين: هو خبر «كان» المحذوفة؛ تقديره: يكن الإيمان خيراً لكم^(٣).

(١) فيكون منصوباً على المدح. الكشاف (٥/ ٢٣٢).

(٢) أخرج الطبري (٧/ ٦٩٤) والبيهقي في الدلائل (٢/ ٥٣٥) عن ابن عباس ؓ قال: دخل على رسول الله ﷺ جماعة من يهود فقال لهم: «إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله» فقالوا: ما نعلم ذلك، فأنزل الله: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ﴾ الآية.

(٣) ذكر في إعراب هذه الآية أربعة مذاهب، والذي يذكره المفسرون والنحاة هنا ثلاثة مذاهب، ويجعلون مذهب الخليل وسيويه واحداً، وليس متغايرين كما صنع المؤلف ؓ قال ابن يعيش في شرح المفصل للزمخشري (١/ ٣٩٥): «فأما قوله تعالى: ﴿إِنَّتَهُوَ خَيْرًا لَّكُمْ﴾، وما كان مثله، نحو قوله تعالى: ﴿فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ﴾، فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون.. التقدير - والله أعلم - : انتهوا، واثتوا خيراً لكم، وآمنوا واثتوا خيراً لكم، هذا مذهب سيويه، والخليل..

الثاني: وهو مذهب الكسائي، أنه منصوب لأنه خبر (كان) محذوفة، والتقدير: انتهوا يكن الانتهاء خيراً لكم. =

﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: هو غني عنكم، لا يضره كفركم.
 ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ هذا خطاب للنصارى؛ لأنهم غلّوا في عيسى حتى كفّروا، فلفظ «أهل الكتاب» عمومٌ يراد به الخصوص في النصارى؛ بدليل ما بعد ذلك. والغلو: هو الإفراط وتجاوز الحد.

﴿وَكَلِمَتُهُ رَبُّ﴾ أي: مكوّن عن كلمته التي هي «كن»، من غير واسطة أب ولا نطفة.
 ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ أي: ذو روح من الله، ف«من» هنا: لابتداء الغاية، والمعنى: من عند الله. وجعله من عند الله؛ لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم.
 ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾ نهى عن التثليث الخبيث، وهو مذهب النصارى. وإعراب ﴿ثَلَاثَةٌ﴾: خبر ابتداءٍ مضمّر^(١).

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ برهان على تنزيهه تعالى عن الولد؛ لأنه مالك كل شيء.

= الثالث: وهو مذهب الفراء، أن يكون «خيرًا» متصلاً بالأول ومن جملته، ويكون صفةً لمصدر محذوف، كأنه قال: انتهوا انتهاء خيراً لكم، وآمنوا إيماناً خيراً لكم^٢. وانظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي (١٨٠/٢)، والبحر المحيط (٤٨٩/٧).

(١) تقديره: المعبود ثلاثة، أو الإله ثلاثة. المحرر الوجيز (٧٣/٣).

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُفَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿٧٦﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٧٧﴾ *يَأْتِيهَا النَّاسُ فَيَجَآءُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿٧٨﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٧٩﴾ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ إِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ إِخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٨٠﴾

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ﴾ لن يأنف. وكذلك^(١) حيث وقع.

﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ﴾ فيه دليل لمن قال: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى: لَنْ يَسْتَنْكِفَ عِيسَى وَلَا مَنْ فَوْقَهُ.

﴿فَدَجَآءُكُمْ بُرْهَانٌ﴾ هو القرآن، وهو أيضًا النور المبين. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ بِالْبُرْهَانِ: الدلائل والحُجج، وبالنور: النَّبِيُّ ﷺ؛ لِأَنَّهُ سَمَاءُ سَرَاجًا.

﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ أي: يَطْلُبُونَ مِنْكَ الْفُتْيَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْفِعْلُ: طَالِبًا لِلْكَالَةِ، وَ﴿يُفْتِيكُمْ﴾ أيضًا طَالِبًا لَهَا؛ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْإِعْمَالِ، وَأَعْمِلُ الْعَامِلُ الثَّانِي عَلَى اخْتِيَارِ الْبَصْرَيْنِ. أَوْ يَكُونُ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ مَقْطُوعًا عَنْ ذَلِكَ؛ فَيُوقَفُ عَلَيْهِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى الْكَالَةِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ^(٢). وَالْمُرَادُ بِالْأَخْتِ وَالْأَخِ هُنَا: الشَّقَاتُ، وَالَّذِينَ لِلْأَبِ إِذَا عَدِمَ الشَّقَاتُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ الْآيَةُ.

(١) في دزيادة: «معناه».

(٢) انظر تفسير الآية (١٢).

﴿إِنْ إِمْرُؤًا هَلَكَ﴾ ارتفع بفعل مضمر عند البصريين^(١). ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث.

﴿أَنْ تَضِلُّوا﴾ مفعول من أجله؛ تقديره: كراهة أن تَضِلُّوا.

(١) فإعراب ﴿أَمْرُؤًا﴾ فاعل بفعل محذوف، يفسره ما بعده، ولم يُعرب مبتدأ؛ لأن أداة الشرط «إِنْ» مختصة بالجملة الفعلية. أوضح المسالك (٢/ ٧٧).

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾ اٰحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةً اَلَانْعَمَ اِلَّا مَا يَتْلِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِيَةِ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ لِّاِنَّ اَللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْيِرَ اَللّٰهِ وَلَا اَلشَّهْرَ اَلْحَرَامَ وَلَا اَلْهَدْيَ وَلَا اَلْفَكْلِيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ يَنْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوٰى وَاتَّقُوا اَللّٰهَ اِنَّ اَللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٣﴾ * حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اَلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اٰهَلَ لِغَيْرِ اَللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةَ وَالْمَوْفُوْدَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالتَّطِيْحَةَ وَمَا اَكَلَ السَّبْعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْاَزْلَمِ ذٰلِكُمْ يَسْؤُ الْيَوْمَ يَبْسُ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ اَلْاِسْلَمَ دِيْنًا فَمَنْ اضْطَرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍ فَاِنَّ اَللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤﴾ يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا اٰحِلَّ لَهُمْ قُلْ اٰحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اَللّٰهُ بَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا بِسْمِ اَللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اَللّٰهَ اِنَّ اَللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥﴾ اَلْيَوْمَ اٰحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ اَلَّذِيْنَ اٰثَرُوْا اَلْكِتٰبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالمُحْصَنٰتُ مِنَ اَلَّذِيْنَ اٰثَرُوْا اَلْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اَلْجَوْزَھُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسْلِحِيْنَ وَلَا مَتَّخِذِيْ اٰخْدَافٍ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِيْ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦﴾

﴿١﴾ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» قيل: إن العقود هنا: ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعق وشبه ذلك. وقيل: ما عقده مع ربه من الطاعات، كالحج والصيام وشبه ذلك. وقيل: ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم في دينه؛ ذكر مجملًا ثم فصل بعد ذلك في قوله:

﴿اجِلَّتْ لَكُمْ﴾ وما بعده.

﴿بِهَيْمَةَ الْأَنْعَمِ﴾ هي: الإبل والبقر والغنم. وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه؛ لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها.

قال الزمخشري: هي الإضافة التي بمعنى «من»، كخاتم من حديد؛ أي: البهيمة من الأنعام^(١). وقيل: هي الوحش؛ كالظباء، وبقر الوحش. والمعروف من كلام العرب: أن الأنعام لا يقع إلا على الإبل والبقر والغنم، وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان.

﴿إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ يريد: الميتة وأخواتها.

﴿غَيْرَ مَجْلِيَ الصَّيْدِ﴾ نصب على الحال من الضمير في ﴿لَكُمْ﴾.

﴿وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ حال من ﴿مَجْلِيَ الصَّيْدِ﴾. و﴿حُرْمٌ﴾ جمع حرام؛ وهو المَحْرَم بالحج. فالاستثناء بـ«إلا» من البهائم المحللة، والاستثناء بـ«غير» من القوم المخاطبين.

﴿لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ قيل: هي مناسك الحج؛ كان المشركون يحجّون ويعتَمرون، فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم، ف قيل لهم: ﴿لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾؛ أي: لا تُغيروا عليهم ولا تصدّوهم. وقيل: هي الحَرَم، وإحلاله: الصيد فيه. وقيل: هي ما يحرم على الحاج من النساء والصّيد^(٢) وغير ذلك، وإحلاله: فعله.

﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ قيل: هو جنس الأشهر الحُرْم الأربعة؛ وهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. وقيل: أشهر الحج؛ وهي: شوال، وذو قعدة، وذو الحجة. وإحلالها: هو القتال فيها، وتغيير حالها.

﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾ هو ما يُهدى إلى البيت الحرام من الأنعام، ويذبح تقرباً إلى الله، فنهى الله أن يُستحلّ؛ بأن يُغار عليه، أو يُصدّ عن البيت.

(١) الكشاف (٢٥٥/٥).

(٢) في ب، د: «والطيب» بدل «والصيد»، وكذا في هامش أ ورمز له بـ«خ».

﴿وَلَا أَفْلَكِيْدَ﴾ قيل: هي التي تُعلّق في أعناق الهدى؛ فنهى عن التعرّض لها. وقيل: أراد: ذوات القلائد من الهدى؛ وهي البُدن، وجردّها بالذكر بعد دخولها في الهدى؛ اهتماماً بها وتأكيّداً لأمرها.

﴿وَلَا أَمِيْنَ أَلْبِيْتِ الْحَرَامِ﴾ أي: القاصدين إلى البيت لحجّ أو عمرة، نهى الله عن الإغارة عليهم أو صدّهم عن البيت. ونزلت الآية -على ما قال السهيلي- بسبب الحطّم البكريّ -واسمه: شريح بن ضبيعة-^(١)، أخذته خيل رسول الله ﷺ وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمر^(٢). وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عامّ في المسلمين والمشركين، ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله: ﴿بِأَفْتَلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وبقوله: ﴿فَلَا يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨]، وبقوله: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَغْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١٧].

﴿يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ الفضل: الربح في التجارة، والرضوان: الرحمة^(٣) في الدنيا أو^(٤) في الآخرة.

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ أي: إذا حللتكم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شئتم؛ فالأمر هنا بإباحة بإجماع.

(١) الحطّم لقب له، ومعناه: الراعي الذي يسوق ماشيته سوقاً عنيّفاً، لقب بذلك لأنه غزا اليمن في جموع جمعها من ربيعة فغنم وسبى بعد حربٍ كانت بينه وبين كندة، ثم رجع وأخذ في طريق مفازة فضل بهم دليلهم ثم هرب منهم، فهلك أناسٌ كثير بالعطش، فجعل شريح يسوق بأصحابه سوقاً حثيثاً حتى نجوا ووردوا الماء، فقال فيه رشيد بن رميض العنزي:

هَذَا أَوَانُ الشَّدِّ فَاشْتَدَّى زَيْمٌ قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَاقٍ حُطَمٌ
إلى آخر الأبيات. انظر: فوات الوفيات، للصفدي (٨٦/١٦).

(٢) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي، ص: ٩١، وأخرج الخبر الطبري (٨/٣١-٣٤) عن السدي وعكرمة، وفيه: أنه أقبل حاجاً قد قلّد وأهدى فأراد رسول الله ﷺ أن يبعث إليه فنزلت هذه الآية.. قال له ناس من أصحابه: يا رسول الله خلّ بيننا وبينه فإنه صاحبنا، قال: «إنه قد قلّد» قالوا: إنما هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية، فأبى عليهم فنزلت هذه الآية.

(٣) في ب، د: «الربح».

(٤) في ب، د: «و».

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾ معنى
 ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾: لا يُكْسِبَنَّكُمْ؛ يقال: جَرَمَ فلانٌ فلاناً هذا الأمر: إذا أكسبه إياه وحمله
 عليه. والشَنَاَنُ: هو البغض والحقد؛ ويقال بفتح النون وإسكانها. و﴿أَنْ صَدُّوكُمْ﴾ مفعول
 من أجله. و﴿أَنْ تَعْتَدُوا﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿يَجْرِمَنَّكُمْ﴾. ومعنى الآية: لا تَحْمِلَنَّكُمْ^(١) عداوة
 قومٍ على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدُّوكم عن المسجد الحرام. ونزلت عام الفتح؛
 حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدُّوهم
 عن المسجد الحرام عام الحديبية^(٢)، فنهاهم الله عن قتلهم؛ لأن الله عليم أنهم يؤمنون.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ وصية عامة. والفرق بين البرِّ والتقوى: أن البرَّ عامٌّ في فعل
 الواجبات والمندوبات، وترك المحرمات، وفي كل ما يُقَرَّبُ إلى الله، والتقوى: في
 الواجبات، وترك المحرمات، دون فعل المندوبات، فالبرُّ أعم من التقوى.

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ الفرق بينهما: أن الإثم: كلُّ ذنب بين العبد وبين الله (أو
 بينه وبين الناس)^(٣)، والعدوان: على الناس.

﴿حَرِّمْتُ عَلَيْكُمْ أَلْمِيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ﴾ تقدَّم الكلام عليها في «البقرة»^(٤).

﴿وَالْمُنْخِنِفَةُ﴾ هي التي تُخَنَّقُ بحبلٍ وشبهه.

﴿وَالْمَوْفُوذَةُ﴾ هي المضروبة بعضاً أو حجرٍ وشبهه.

﴿وَالْمَرْدِيَّةُ﴾ هي التي تسقط من جبلٍ وشبهه^(٥).

(١) في أ، ب، د: «لا تحملكم».

(٢) هكذا أورده ابن عطية في تفسيره (٩٣/٣) بغير إسناد، أنها نزلت عام الفتح، ولم أقف عليه مسنداً بهذا المعنى،
 وإنما الذي وقفت عليه أنها نزلت بالحديبية، أخرج ابن أبي حاتم - كما عزاه إليه ابن كثير (١٢/٢)، والسيوطي في
 الدر المنثور (١٦٧/٥)، وهو من القسم المفقود من تفسيره - عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله ﷺ
 بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من
 أهل المشرق، يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي ﷺ: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله هذه الآية.

(٣) سقط من ب، ج، هـ.

(٤) انظر تفسير الآية (١٧٢).

(٥) في ب، د: «وشبه ذلك».

﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ هي التي نطحتها بهيمة أخرى.

﴿وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ﴾ أي: أكل بعضه، والسَّبْعُ: كل حيوان مفترس؛ كالذئب والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر.

﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ قيل: إنه استثناء منقطع؛ وذلك إذا أريد بالمنخقة وأخواتها: ما مات من الاختناق والوقذ والتردي والنطح وأكل السَّبْع، والمعنى: حرمت عليكم هذه الأشياء، لكن ما ذكَّيْتُمْ من غيرها فهو حلال.

وهذا القول ضعيف؛ لأنها إذا ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة؛ فقد دخلت في عموم الميتة، فلا فائدة لذكرها بعدها. وقيل: إنه استثناء متصل؛ وذلك إن أريد بالمنخقة وأخواتها: ما أصابته تلك الأسباب وأدركت ذكاته، والمعنى على هذا: إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال.

ثم اختلف أهل هذا القول: هل يشترط أن تكون لم تُنفذ مقاتلها أم لا؟

وأما إذا لم تُشرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزة باتفاق.

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ﴾ عطف على المحرمات المذكورة. و﴿النُّصَبِ﴾ حجارة كان أهل الجاهلية يُعظمونها ويذبحون عليها، وليست بالأصنام؛ لأن الأصنام مصورة والنُّصَب غير مصورة، وهي الأنصاب، والمفرد: نِصَابٌ. وقد قيل: إن النُّصَب بضمين: مفرد، وجمعه: أنصاب.

﴿وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ﴾ عطف على المحرمات أيضاً. والاستقسام: هو طلب ما قُسم له. والأزلام: هي السهام؛ واحداً: زَلَمٌ -بضم الزاي وفتحها-، وكانت ثلاثة قد كُتِبَ على أحدها: «افعل»، وعلى الآخر: «لا تفعل»، والثالث مهملاً، فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمراً جعلها في خريطة، وأدخل يده وأخرج أحدها، فإن خرج له الذي فيه «افعل» فعل ما أراد، وإن خرج له الذي فيه «لا تفعل» تركه، وإن خرج ^(١) المهمل أعاد الضرب.

(١) في ج، د زيادة: «له».

﴿ذَلِكَمِيسْؤُ﴾ الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلها، أو إلى الاستقسام بالأزلام، وإنما حرّمه الله وجعله فسقاً؛ لأنه دخولٌ في علم الغيب الذي انفرد الله به، فهو كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطلاع على الغيوب.

﴿الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ أي: يسوا أن يغلبوه أو يُطْلوه. ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يومَ عرفة في حجة الوداع^(١)؛ فذلك هو اليوم المذكور؛ لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين. ويحتمل أن يكون المراد باليوم: الزمان الحاضر، لا اليوم بعينه.

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهور، أو بتعليم الشرائع، وبيان الحلال والحرام.

﴿بِمَنْ أَضْطَرَّ﴾ راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا، أباحها الله عند الاضطرار.

﴿فِي مَخْمَصَةٍ﴾ في مجاعة.

﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ هو بمعنى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ وقد تقدّم في «البقرة»^(٢).

﴿إِنَّا اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قام مقام: «فلا جناح عليه»، وتضمن زيادة الوعد.

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ سببها: أن المسلمين سألوا رسول الله ﷺ عما يحل لهم من المأكَل^(٣). وقيل: لما أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب سألوه: ماذا يحل لنا من الكلاب؟ فنزلت مبيّنة للصيد بالكلاب^(٤).

﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ هي عند مالك: الحلال؛ وذلك ما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سنة. وعند الشافعي: الحلال المستلذ؛ فحرّم كل مستقذر^(٥) كالخنافس وشبهها؛

(١) أخرجه البخاري (٤٥)، ومسلم (٣٠١٧) عن عمر رضي الله عنه.

(٢) انظر تفسير الآية (١٧٢).

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبیر، كما عناه إليه ابن كثير (٣/٣٢)، والسيوطي في الدر المنثور (٥/١٩٢).

(٤) أخرجه الطبري (٨/١٠٠)، والحاكم (٣٢١٢) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي (١٨٨٦٦) عن أبي رافع رضي الله عنه.

(٥) وهذا الذي قال به طائفة من أصحاب أحمد، وهو المذهب عند المتأخرين، أن ما استخبثه العرب فهو

محرم، وما استطابته فهو حلال. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/٢٠٦-٢٠٧). وقال شيخ الإسلام

ابن تيمية رحمته الله (الفتاوى ١٩/٢٤): «من قال من العلماء: إنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب

وأحل لهم ما تستطيه. فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه، =

لأنها من الخبائث.

﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مَنِ الْجَوَارِحَ﴾ عطفٌ على ﴿الطَّيِّبَتِ﴾؛ على حذف مضاف تقديره: وصيدٌ ما عَلَّمْتُمْ. أو: مبتدأ وخبره: ﴿بَكَلُّوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ وهذا أحسن؛ لأنه لا حذف فيه. والجوارح: هي الكلاب ونحوها مما يُصَاد به، وسُمِّيَتْ جوارح؛ لأنها كواسِبُ لأهلها، فهو من الجَرَح بمعنى الكسب.

ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب. واختلف فيما سواها: ومذهب الجمهور: الجواز؛ للأحاديث الواردة في البُزاة وغيرها^(١). ومنع بعضهم ذلك؛ لقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾؛ فإنه مشتقٌ من الكلب. ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم رضي الله عنه؛ فإنه كان له كلاب يصطاد بها، فسأل رسول الله ﷺ عما يحل من الصيد^(٢).

﴿مُكَلِّبِينَ﴾ أي: معلِّمين للكلاب^(٣) الاصطياد. وقيل: معناه: أصحاب كلاب. وهو منصوبٌ على الحال من ضمير الفاعل في ﴿عَلَّمْتُمْ﴾. ويقتضي قوله: ﴿عَلَّمْتُمْ﴾ و﴿مُكَلِّبِينَ﴾: أنه لا يجوز الصيد إلا بجراح معلِّم؛ لقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ﴾ ولقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ على القول الأول، ولتأكيد ذلك بقوله: ﴿تَعَلَّمُونَهُنَّ﴾.

= ولكن الخرقى وطائفة منهم وافقوا الشافعي على هذا القول، وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحرير لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخبائهم؛ بل كانوا يستطيعون أشياء حرمها الله؛ كالدم والميتة؛ والمنخقة والموقوذة؛ والمتردية والنطيحة؛ وأكلة السبع؛ وما أهل به لغير الله وكانوا - بل خيارهم - يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبي ﷺ وقال: «لم يكن بأرض قومي فأجدي أعافه» وقال مع هذا: «إنه ليس بمحرم» وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه: «لا آكله ولا أحرمه»، وقال جمهور العلماء: الطيبات التي أحلها الله ما كان نافعا لآكله في دينه والخبث ما كان ضارا له في دينه، وقال - أيضًا - (الفتاوى ١٧/ ١٨٠): «الطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق، والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق».

(١) عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي، فقال: «ما أمسك عليك فكل». أخرجه الترمذي (١٦٦٧) واللفظ له، وأبو داود (٢٨٥١)، وأحمد (١٨٢٥٨)، والبيهقي (١٨٨٨٥)، وقال: «ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الشعبي وإنما أتى به مجالد».

(٢) أخرج الطبري (١٠٨/ ٨) عن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله ﷺ يسأله عن صيد الكلاب، فلم يدر ما يقول له، حتى نزلت هذه الآية: ﴿تَعَلَّمُونَهُنَّ﴾ مما علمكم الله.

(٣) في ج، د: «معلمين للكلاب».

وَحَدُّ التَّعْلِيمِ: عند ابن القاسم: أن يفهم الجارحُ الإيسادَ^(١) والزَّجَرَ. وقيل: الإيسادُ خاصة. وقيل: الزجرُ خاصة. وقيل: أن يُجيب إذا دُعِيَ.

﴿تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ أي: تعلمونهنَّ من الحيلة في الاصطياد وتأتي تحصيل الصيد، وهذا جزء مما علمه الله الإنسان؛ ف«من» للتبويض. ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية. والجملة: في موضع الحال، أو استئناف.

﴿يَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ الأمر هنا إباحة. ويحتمل أن يريد: مما أمسكن سواءً أكلت الجوارح منه أو لم تأكل، وهو ظاهر إطلاق اللفظ، وبذلك أخذ مالك^(٢). ويحتمل أن يريد: مما أمسكن ولم يأكلن منه؛ وبذلك فسره رسول الله ﷺ بقوله: «فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نفسه»^(٣)، وقد أخذ بهذا بعض العلماء^(٤). وقد ورد في حديث آخر: «إذا أكل فكل»^(٥)، وهو حجة لمالك.

﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ هذا أمرٌ بالتسمية على الصيد، ويجري الذبح مجراه.

وقد اختلف الناس في حكم التسمية: فقال الظاهرية^(٦): إنها واجبة؛ حملاً للأمر على الوجوب، فإن تركت التسمية عمداً أو نسياناً، لم تؤكل عندهم.

(١) في دنا وفي الموضع التالي: «الإشلاء». قال في لسان العرب (٣٨/٤): «وَأَسَدَ الْكَلْبَ بِالصَّيْدِ إِيسَادًا: هَيَّجَهُ وَأَغْرَاهُ، وَأَشْلَاهُ: دَعَاهُ»، وقال الإمام ثعلب في كتاب الفصيح (ص ١٥٥): «وَتَقُولُ: أَشْلَيْتُ الْكَلْبَ وَغَيْرَهُ: إِذَا دَعَوْتُهُ إِلَيْكَ. وَقَوْلُ النَّاسِ: أَشْلَيْتُهُ عَلَى الصَّيْدِ خَطَأٌ. فَإِنْ أَرَدْتَ ذَلِكَ قُلْتَ: أَسَدْتُهُ عَلَى الصَّيْدِ، وَأَوَسَدْتُهُ». انظر: التلويح في شرح الفصيح، للهروي (ص: ٩٨).

(٢) وهو أحد القولين في مذهب الشافعي، وإحدى الروایتين عن أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٩٢/٢٧-٣٩٤).

(٣) أخرجه البخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).

(٤) فيحرم الأكل مما أكل منه، وهو مذهب أبي حنيفة، والقول الآخر في مذهب الشافعي، وأصح الروایتين عن أحمد، وهي المذهب، وهذا فيما يصيد بنابه، كالكلب. وأما ما يصيد بمخلب، كالصقر، فمذهب أبي حنيفة وأحمد إباحة صيده وإن أكل منه، خلافاً للشافعي. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٩٢/٢٧-٣٩٨).

(٥) أخرجه أحمد (٦٧٢٥) وأبو داود (٢٨٥٧)، والدارقطني (٤٧٩٧)، والبيهقي (١٨٨٨٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه إسناده ابن عبد الهادي في التنقيح (٤/٦٢٧)، وابن كثير في تفسيره (٣/٢١)، وابن الملقن في البدر المنير (٩/٢٤١)، وأعله البيهقي.

(٦) وهو المشهور من مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤١٦/٢٧).

وقال الشافعي: إنها مستحبة؛ حملاً للأمر على الندب، وتوكل عنده؛ سواءً تركت التسمية عمداً أو نسياناً. وجعل بعضهم الضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ عائداً على الأكل؛ فليس فيها -على هذا- أمرٌ بالتسمية على الصيد.

ومذهب مالك^(١) أنه: إن تركت التسمية عمداً لم تؤكل، وإن تركت نسياناً أكلت؛ فهي عنده واجبةٌ مع الذكر، ساقطةٌ مع النسيان.

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ معنى ﴿حِلٌّ﴾: حلالٌ، و﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ هم اليهود والنصارى. واختلف في نصارى بني تغلب من العرب، وفيمن كان مسلماً ثم ارتدَّ إلى اليهودية أو النصرانية هل يحلُّ لنا طعامهم أم لا؟ ولفظ الآية يقتضي الجواز؛ لأنهم من أهل الكتاب. واختلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا؟

وأما الطعام؛ فهو على ثلاثة أقسام: أحدها: الذبائح؛ وقد اتفق العلماء على أنها مُراد في الآية، فأجازوا أكل ذبائح اليهود والنصارى. واختلفوا فيما هو محرَّم عليهم في دينهم، هل يحلُّ لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والكراهة. وهذا الاختلاف مبنيٌّ على: هل هو من طعامهم أم لا؟ فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه: جاز. وإن أريد به ما يحلُّ لهم: مُنع. والكراهة توسُّطٌ بين القولين.

القسم الثاني: ما لا محاولة لهم فيه؛ كالقمح والفاكهة، فهو جائز لنا باتفاقٍ.

والثالث: ما فيه محاولةٌ؛ كالخبز، وتَعَصِيرُ الزَّيْتِ، وَعَقْدُ الْجُبْنِ، وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه: فمنعه ابن عباس؛ لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة^(٢)، ولأنه يمكن أن يكون نجساً. وأجازه الجمهور؛ لأنهم رأوه داخلاً في طعامهم.

(١) وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد نقلها حنبل، وقال الخلال: سها حنبل في نقله. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/٤١٦).

(٢) أخرجه الطبري (٨/١٣٦).

وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملاً، فأما إذا تحققنا استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلاً، وقد صنف الطرطوشي^(١) في تحريم جبن النصارى، وقال: إنه يُنَجَسُ البائع والمشتري والآلة؛ لأنهم يُعَقِّدُونَهُ بِإِنْفَحَةٍ^(٢) الميتة^(٣). ويجري مجرى ذلك الزيت إذا عَلِمْنَا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة.

﴿وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ﴾ هذه إباحة للمسلمين أن يُطْعِمُوا أَهْلَ الْكِتَابِ مِنْ طَعَامِهِمْ.

﴿وَالْمُخَصَّنَاتُ﴾ عطفٌ على الطعام المحلل. وقد تقدّم أن الإحصان له أربعة معان: الإسلام، والتزوّج، والعِفَّةُ، والحرية. فأما الإسلام فلا يصحُّ هنا؛ لقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ أَتَوْا الْكِتَابَ﴾. وأما التزوّج فلا يصحُّ أيضاً؛ لأن ذات الزوج لا تحلُّ لغيره. ويَحْتَمِلُ هنا: العِفَّةَ والحرية. فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْعِفَّةِ أَجَازَ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ الْكِتَابِيَّةِ سَوَاءً كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً. وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ أَجَازَ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّةِ الْحُرَّةِ وَمَنْعَ الْأَمَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ^(٤). ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: ٢١٩]؛ لأن هذه في الْكِتَابِيَّاتِ، وَالْأُخْرَى فِي الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْعَرَبِ. وقد جعل بعضُ الناس هذه ناسخةً لتلك. وقيل بالعكس. وقد تقدّم معنى: ﴿بَنَاتُهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤]، ومعنى الأخدان^(٥).

(١) هو أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي نسبة إلى بلدة طرطوشة بالأندلس، الفقيه المالكي، توفي بالاسكندرية سنة (٥٢٠هـ). انظر: الديباج المذهب، لابن فرحون (٢/ ٢٤٤).

(٢) قال في «القاموس»: «الْإِنْفَحَةُ بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء: شيءٌ يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الْجَدْيِ الرُّضِيعِ، أَصْفَرٌ، فَيُعَصَّرُ فِي صُوفَةٍ، فَيُغْلَظُ كَالْجَبَنِ».

(٣) انظر: رسالة في تحريم الجبن الرومي، تحقيق: عبد المجيد التركي، ط: دار الغرب الإسلامي، سنة (١٤١٧هـ)، صفحة (١٣١).

(٤) والشافعي وأحمد، خلافاً لأبي حنيفة. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٠/ ٣٥٥-٣٥٦).

(٥) انظر تفسير الآية (٢٥) من سورة النساء.

*يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا فُتِمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ بَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضًى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾ وَاذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٨﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٩﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا فُتِمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ نزلت في غزوة المريسيع، حين انقطع^(١)
عقد عائشة عليها السلام، فأقام الناس على التماسه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فنزلت
الرخصة في التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر^(٢)، ولذلك
سُميت الآية آية التيمم، وقد كان الوضوء مشروعاً قبلها، ثابتاً بالسنة.

وقوله: ﴿إِذَا فُتِمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا. ويقتضي
ظاهرها: وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة^(٣).
ومذهب الجمهور: أنه لا يجب، واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال:

(١) في د: «تلف».

(٢) أخرجه البخاري (٣٦٧٢)، ومسلم (٣٦٧).

(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (١/٣١٦).

الأول: أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله ﷺ؛ إذ صلى الصلوات الخمس يومَ الفتح بوضوء واحد^(١).

والثاني: أن ما تقتضيه الآية من التجديد يُحمَل على الندب.

والثالث: أن تقديرها: إذا قمتم مُحدثين؛ فإنما يجب على من أحدث.

والرابع: أن تقديرها: إذا قمتم من النوم.

﴿بَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء: اثنين محدودين؛ وهما اليدين والرجلان. واثنين غير محدودين؛ وهما الوجه والرأس. فأما المحدودان: فتُغسل اليدين إلى المرفقين، والرجلان إلى الكعبين وجوباً بإجماع؛ فإنَّ ذلك هو الحدُّ الذي جعل الله لهما.

واختلف: هل يجب غسل المرفقين مع اليدين، وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا؟ وذلك مبنيٌّ على معنى «إلى»: فمن جعل «إلى» بمعنى «مع» في قوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ و﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ أوجب غسلهما. ومن جعلها بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما.

واختلف في الكعبين؛ هل هما اللذان عند معقد الشراك؟ أو العظمان الناتئان في طرف الساق؟ وهو أظهر؛ لأنه ذكرهما بلفظ التثنية، ولو كانا اللذان^(٢) عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق؛ لأنه على ذلك في كل رجلٍ كعبٌ واحد.

وأما غير المحدودين: فاتفق على وجوب إيعاب الوجه.

وحده طويلاً: من أول منابت الشعر إلى آخر الذَّقَن أو اللحية، وحده عرضاً: من الأذن إلى الأذن، وقيل: من العِذار إلى العِذار^(٣).

(١) أخرجه مسلم (٢٧٧) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

(٢) كذا في النسخ الخطية: «اللذان» على الرفع، مع أن الأصل أن تكون منصوبة «اللذين» لكونها خبر كان، ولكن يمكن حمل ذلك على أن «كان» ملغاة لا عمل لها، وهو مذهب الكسائي وابن الطراوة. انظر: شرح التسهيل لأبي حيان (٤/٢٥٠).

(٣) العِذار: هو الشعر النابت على العظم الناتئ المحاذي لصماخ الأذن. تاج العروس (١٢/٥٤٧).

وأما الرأس: فمذهب مالك^(١): وجوب إيعابه؛ كالوجه.

ومذهب كثير من العلماء^(٢): جواز الاختصار على بعضه؛ لما ورد في الحديث: أن رسول الله ﷺ مسح على ناصيته^(٣). ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يُجزئ على أقوال كثيرة.

﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ اختلف في هذه الباء: فقال قوم: إنها للتبعية؛ وبنوا على ذلك: جواز مسح بعض الرأس.

وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية. وقال القرافي: إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات، وإن المعنى: امسحوا أيديكم برؤوسكم^(٤). وهذا ضعيف؛ لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح، وذلك خلاف المقصود.

وقيل: إنها زائدة. وهو ضعيف؛ لأن هذا ليس موضع زيادتها.

والصحيح عندي: أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله؛ لأن المسح يتعدى تارة بنفسه، وتارة بحرف الجر؛ كقوله: ﴿بِأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾، وكقوله: ﴿بَطَيْقٍ مَسْحًا بِالسَّوِي وَالْأَعْنَاقِ﴾ [ص: ٣٢].

﴿وَأَرْجَلَكُمَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ قرئ: ﴿وَأَرْجَلَكُمَ﴾ بالنصب^(٥)؛ عطفًا على الوجه^(٦) والأيدي، فيقتضي ذلك: وجوب غسل الرجلين.

وقرئ بالخفض: فحمله بعضهم على أنه عطف على قوله: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾، فأجاز مسح الرجلين، روي ذلك عن ابن عباس^(٧).

(١) وأحمد.

(٢) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٣٤٩).

(٣) أخرجه مسلم (٢٧٤) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي (ص: ١٠٤).

(٥) قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بالنصب، وقرأ الباقر بالخفض.

(٦) في ب، ج، هـ: «الوجه».

(٧) أخرجه الطبري (٨/ ١٩٥) عنه رضي الله عنه قال: «الوضوء غسلتان ومسحتان»، وانظر كلام ابن كثير في تفسيره عنه (٣/ ٥٢).

وقال الجمهور: لا يجوز مسحهما، بل يجب غسلهما، وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة تأويلات:

أحدها: أنه خفض على الجوار، لا على العطف.

والآخر: أنه يراد به المسح على الخفين. والثالث: أن ذلك منسوخ بالسنة.

والفرق بين الغسل والمسح:

أن المسح: إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء.

والغسل: عند مالك: إمرار اليد بالماء، وعند الشافعي^(١): إمرار الماء، وإن لم يذلك باليد.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ تقدم الكلام على نظيرتها في «النساء»^(٢).

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ أي: من ضيق ولا مشقة؛ كقول رسول الله ﷺ: «دين الله يسر»^(٣). وبقية الآية تفضل من الله على عباده ورحمة، وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها.

﴿وَمِيثَاقَهُ الَّذِينَ وَافَّكُمْ بِهِ﴾ هو ما وقع في بيعة العقبة، وبيعة الرضوان، وكل موطن قال المسلمون فيه: سمعنا وأطعنا.

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ﴾ تقدم الكلام على نظيرتها في «النساء»^(٤).

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ أي: لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم.

﴿إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ في سببها أربعة أقوال: الأول: أن النبي ﷺ ذهب إلى بني النضير من اليهود، فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بها، فأخبره جبريل بذلك فقام من المكان^(٥)، ويقوي هذا القول: ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود.

(١) وأبي حنيفة وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٣١/٢).

(٢) انظر تفسير الآية (٤٣).

(٣) أخرجه البخاري (٣٩) عن أبي هريرة ؓ، ولفظه: «إن الدين يسر».

(٤) انظر تفسير الآية (١٣٤).

(٥) أخرجه الطبري (٢٢٨-٢٣١) عن مجاهد وعكرمة وغير واحد، وأخرجه أبو نعيم في دلائل

النبوة (٤٨٩/١) عن ابن عباس ؓ.

الثاني: أنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سَلَّ السيف على رسول الله ﷺ حين وجده في سفر وهو وحده، وقال له: من يمنعك مني؟ قال: «الله»، فأغمد السيف وجلس^(١). واسمه: غُورَثُ بن الحارث الغطفاني.

الثالث: أنها فيما همَّ به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف^(٢).
الرابع: أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين.

(١) أخرجه الطبري (٢٣٢/٨) عن قتادة، وأبو نعيم في دلائل النبوة (١/٤٨٩) عن الحسن عن جابر رضي الله عنه، وأصل القصة في الصحيحين - البخاري (٢٩١٠)، ومسلم (٨٤٣) - بدون ذكر سبب النزول.
(٢) أخرجه الطبري (٢٣٢/٨) عن قتادة.

* وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَفِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٣﴾ فِيمَا نَفُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآيِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْفِيلَةِ وَسَوْفَ يَنْبِئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٥﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْبُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿١٦﴾ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٧﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ ابْتِغَى رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٨﴾ * وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَآلِهَةٌ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٠﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِمَّنْ أَلْزَمُوا أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ بِقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾

﴿١٣﴾ «إِثْنَيْ عَشَرَ نَفِيبًا» النقيب: هو كبير القوم القائم بأمورهم.

﴿إِنِّي مَعَكُمْ﴾ أي: بنصري. والخطاب: لبني إسرائيل، وقيل: للنقباء.

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ﴾ اختلف: هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني؟

﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآيِنَةٍ مِنْهُمْ﴾ أي: على خيانة؛ فهو مصدر كالعاقبة. وقيل: على طائفة خائنة. وهو إخبار بامرٍ مستقبل.

﴿بَاعَفْ عَنْهُمْ﴾ منسوخ بالسيف والجزية.

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي﴾ أي: ادَّعوا أنهم أنصار الله، وسَمَّوا أنفسهم بذلك، ثم كفروا بالله، ووصفوه بما لا يليق به. ويتعلق^(١) ﴿مِنَ الَّذِينَ﴾ بـ﴿أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ﴾، والضمير عائد على النصاري.

﴿وَبَاغَرَيْنَا﴾ أي: أثبتنا وألصقنا؛ وهو مأخوذ من الغراء.

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ في الموضعين: يعمُّ اليهود والنصارى. وقيل: إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة؛ فإنهم كانوا يذكرون رسول الله ﷺ ويصفونه بصفته، فلما حلَّ بالمدينة كفروا به^(٢).

﴿فَدَجَاءَكُمْ رَسُولُنَا﴾ يعني: محمداً ﷺ، وفي الآية دلالة على صحة نبوته؛ لأنه بين لهم ما أخفوه مما في كتبهم، وهو أمِّي لم يقرأ كتبهم.

﴿وَيَعْبُوهَا عَنْ كَثِيرٍ﴾ أي: يتركه ولا يفضحكم فيه.

﴿نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ محمداً ﷺ، والقرآن.

﴿فَلْ يَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾ الآية؛ ردُّ على الذين قالوا: إن الله هو عيسى، وهم فرقة من النصاري.

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ إشارة إلى خَلْقِهِ^(٣) عيسى من غير والد.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى﴾ أي: قالت كل فرقة عن نفسها: إنهم أبناء الله وأحبَّاءه. والْبُنُوَّةُ هنا: بُنُوَّةُ الحنان والرَّأْفَةِ. وقال الزمخشريُّ: المعنى: نحن أشياعُ أبناءِ الله -عندهم-، وهما المسيح وعُزَيْر، كما يقول حشَمُ الملوك: نحن الملوك^(٤).

(١) في أ، ب، د: «وتتعلق».

(٢) أخرجه الطبري (٢٧٣/٨)، والبيهقي في دلائل النبوة (٥٣٥/٢) عن ابن عباس ؓ.

(٣) في ب: «خَلْقِهِ».

(٤) الكشاف (٣١٧/٥).

﴿بَلِمَ يَعَذِّبُكُمْ﴾ ردُّ عليهم؛ لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أيامًا معدودات. وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيب^(١)، ففي ذلك إشارة لمن أحبه الله.

(١) قال ذلك أبو بكر الشبلي الصوفي لابن مجاهد المقرئ في محادثة جرت بينهما في مجلس، أوردها الخطيب البغدادي بإسناده في تاريخ بغداد (١٦/ ٥٦٧)، وابن الصلاح في طبقات الشافعية (١/ ٤٨٩)، وفيها - كما عند الخطيب -: «ثم قال [الشبلي] له [أي: لابن مجاهد]: قد أجمع الناس أنك مقرئ الوقت، أين في القرآن الحبيب لا يعذب حبيب^ه؟ قال: فسكت ابن مجاهد، فقال له أبي: قل يا أبا بكر، قال: قوله تعالى: ﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم﴾، فقال ابن مجاهد: كأنني ما سمعتها قط!».

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ لِذِكْرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا وَعَاقِبَتُكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾ يَتَقَوْمِ لِادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْفَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٥٨﴾ * قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٦٠﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيهَ بَابُوقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٦١﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ دَرْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٢﴾

﴿٥٦﴾ وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا﴾ قيل: جعل منكم ملوكًا؛ أي: أمراء. وقيل: الملك: مَنْ له مسكنٌ وامرأة وخادم.

﴿مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ قيل: يعني: المنّ والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات، وعلى هذا: يكون ﴿الْعَالَمِينَ﴾ خاصًا بأهل زمانهم؛ لأن أمة محمد ﷺ قد أُوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم.

وقيل: المراد: كثرة الأنبياء، فعلى هذا: يكون عامًا؛ لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم.

﴿٥٧﴾ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ﴾ أرض بيت المقدس، وقيل: الطور، وقيل: دمشق.

﴿الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي: قضى أن تكون لكم.

﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾ يحتمل أن يريد: الارتداد عن الدين والطاعة. أو الرجوع إلى الطريق الذي جاؤوا منه؛ فإنه رُوي أنه لما أمرهم موسى ﷺ بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها، وهموا أن يُقدِّموا على أنفسهم رئيسًا ويرجعوا إلى مصر.

﴿فَوَمَّا جَبَّارِينَ﴾ هم العمالقة.

﴿فَالَ رَجُلٌ﴾ هما: يوشع وكالب.

﴿يَخَافُونَ﴾ أي: يخافون الله. وقيل: يخافون الجبارين، ولكن الله أنعم عليهم بالصبر والثبوت؛ لصدق إيمانهما.

﴿أَدْخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ﴾ أي: باب المدينة.

﴿فَإِذْ هَبَّ أَنْتَ وَرَبُّكَ﴾ إفراطٌ في العصيانِ وسوءِ الأدبِ بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله، وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله ﷺ: لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون! (١).

﴿لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ قاله موسى ﷺ؛ ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل، ويبدل جهده في طاعة الله، ويعتذر إلى الله. وإعراب ﴿أَخِي﴾: عطفٌ على ﴿نَفْسِي﴾؛ لأن أخاه هارون كان يُطيعه. وقيل: عطفٌ على الضمير في ﴿أَمْلِكُ﴾؛ أي: لا أملك أنا إلا نفسي، ولا يملك أخي إلا نفسه. وقيل: مبتدأ، وخبره محذوف؛ أي: أخي لا يملك إلا نفسه.

﴿فَبَافِزُوا بَيْنَنَا﴾ أي: فارق بيننا وبينهم؛ فهو من الفُرقة، وقيل: افصل بيننا وبينهم بحكم.

﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ الضمير في ﴿قَالَ﴾ لله تعالى. وحرّم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين سنة، وتركهم في هذه المدة يتيهون في الأرض؛ أي: في أرض التيه - وهو ما بين مصر والشام -، حتى مات كل من قال: «إنّا لن ندخلها»، ولم يدخلها أحدٌ من ذلك الجيل إلا يوشع وكالب، ومات هارون في التيه، ومات موسى بعده في التيه أيضًا.

وقيل: إن موسى وهارون لم يكونا في التيه؛ لقوله: ﴿فَبَافِزُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَلْفُومِ الْفَسِيفِ﴾. وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد الأربعين سنة، وقاتل الجبارين، وفتح المدينة. والعامل في ﴿أَرْبَعِينَ﴾: ﴿مُحَرَّمَةٌ﴾ على الأصح؛ فيجب وصله معه. وقيل: العامل فيه: ﴿يَتِيَهُونَ﴾،

(١) قاله المقداد بن الأسود ؓ يوم بدر. أخرجه البخاري (٣٩٥٢)، (٤٦٠٩).

فعلى هذا يجوز الوقف على قوله: ﴿مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ رَّ﴾، وهذا ضعيف؛ لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا، مع أن القول الأول أكمل معنى؛ لأنه بيان لمدة التحريم والتية.

﴿يَتِيَهُونَ﴾ أي: يتحيرون، وروي أنهم كانوا يسرون الليل كله، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه.

﴿فَلَا تَأْسَ﴾ أي: لا تحزن، والخطاب: لموسى عليه السلام، وقيل: لمحمد ﷺ، ويراد به ﴿الْبَلْسَفِينَ﴾: من كان في عصره من اليهود.

وَأَثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٥﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِكَ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ بَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٨﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ يُوزِلْتَنِي آعَازَتْ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿١٩﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا * وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٢٠﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنَبَّوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢١﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

﴿نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ﴾ هما قابيل وهايل.

﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا﴾ روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرب أرذل زرعه، وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده، وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي، فإذا نزلت نارٌ من السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول وإلا فلا قبول، فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته، وتركت زرع قابيل، فحسده قابيل فقتله^(١).

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ استدلل بها المعتزلة وغيرهم على أن العاصي لا يتقبل عمله. وتأولها الأشعرية: بأن التقوى هنا يراد بها: تقوى الشرك^(٢).

(١) أخرجه الطبري (٨/ ٣١٩) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ.

(٢) [التعليق ٤٦] قال الشيخ عبد الرحمن البراك، قوله: «استدل بها المعتزلة...»، إلخ: أقول: ذكر المؤلف قول المعتزلة وقول الأشاعرة، وظاهر كلامه: أنه يرد قول المعتزلة، ويرضى قول الأشاعرة. وقول المعتزلة ظاهر الفساد؛ لأنه مبني على أن العاصي عندهم ليس بمؤمن، وشرط قبول العمل: الإيمان. وأما قول الأشاعرة: فصحيح من جهة أن الشرك يحبط العمل.

﴿لَيْسَ بَسَطْتُ إِلَيَّ يَدَكَ﴾ الآية؛ قيل: معناها: لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به.

وقيل: لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك، ثم اختلف على هذا القول: هل تركه لدفاعه عن نفسه تورع^(١) وفضيلة؟ وهو الأظهر والأشهر. أو كان واجبا عندهم أن لا يدافع أحد عن نفسه؟ وهو قول مجاهد^(٢). وأما في شرعنا: فيجوز دفع الإنسان عن نفسه؛ بل يجب.

﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة، وإنما هو تخيير في أهون الشرين؛ كأنه قال: إن قتلتنني فذلك أحب إلي من أن أقتلك، كما ورد في الأثر: «كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل»^(٣).

وأما قوله: ﴿بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ فمعناه: بإثم قتلي لك لو قتلتك، وبإثم قتلك لي، وإنما تحمّل القاتل الإثمين؛ لأنه ظالم، فذلك مثل قوله ﷺ: «المستبأن ما قالاهو على البادئ»^(٤).

وقيل: ﴿بِإِثْمِي﴾ أي: تحمّل عني سائر ذنوبي؛ لأن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم، ﴿وَإِثْمِكَ﴾ أي: في قتلك لي، وفي غير ذلك من ذنوبك.

﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ يحتمل أن يكون من كلام هابيل، أو استئنافا من كلام الله تعالى.

= لكن هذا القول يقتضي أن من لم يكن مشركا، فالله يقبل عمله مطلقا.

وليس هذا بمستقيم؛ فإن المؤمن الموحّد قد يعرض له في العمل ما يبطله؛ كالرياء، والمن والأذى في الصدقة، ومخالفة السنة.

ومن الخطأ في فهم الآية: ظن بعض الناس أن المراد أن الله لا يقبل إلا من تقى فاعل للمأمورات، تارك للمعاصي؛ وهذا يؤول إلى قول المعتزلة.

والصواب في الآية: أن الله لا يقبل إلا ممن اتقى الله في عمله ذلك؛ بأن أتى به على الوجه المشروع؛ خالصا صوابا، ولم يأت بما يبطله، والله أعلم.

(١) في دزيادة: «منه».

(٢) أخرجه الطبري (٣٢٩/٨).

(٣) أخرجه أحمد (٢٢٤٩٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٨٣٥٢)، والحاكم (٥٢٢٣) عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه، وإسناد الحديث ضعيف، لكنه يعتضد بالأحاديث الواردة في هذا الباب التي تشهد له، كما قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (١٥٨/٤).

(٤) أخرجه مسلم (٢٥٨٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿قَبَعَتْ أَلَهُ غُرَابًا﴾ الآية؛ روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر، ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت. وقيل: بل كان غرابًا واحدًا يبحث ويلقي التراب على هاويل.

﴿سَوَّءَ أَخِيهِ﴾ أي: عورته، وخُصَّت بالذكر؛ لأنها أحقُّ بالسَّتر من سائر الجسد. والضمير في ﴿أَخِيهِ﴾ عائذ على ابن آدم، ويظهر من هذه القصة أن هاويل كان أول مَنْ دُفِنَ مِن بني آدم.

﴿قَالَ يَوَيْلَيتِي﴾ أصله: «يا ويلتي»، ثم أبدل من الياء ألف، وفتحت التاء. وكذلك: ﴿يَاسَهي﴾، و﴿يَحْسَرَتِي﴾.

﴿بَأْضَحَ مِنَ النَّدِيمِ﴾ أي: على ما وقع فيه من قتل أخيه. واختلف في قابيل؛ هل كان كافرًا أو عاصيًا؟ والصحيح: أنه لم يكن كافرًا؛ لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان، ولأنه لم يكن في تلك المدة كافرًا. و﴿أَضَحَ﴾ هنا وفي الموضع الأول: عبارة عن جميع الأوقات، لا مختصةً بالصباح.

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ يتعلّق بـ﴿كَتَبْنَا﴾. وقيل: بـ﴿النَّدِيمِ﴾؛ وهو ضعيف.

﴿كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي: فرضنا عليهم، أو كتبناه في كتبهم.

﴿بَغَيْرِ نَفْسٍ﴾ معناه: من غير أن يقتل نفسًا يجب عليه به القصاص.

﴿أَوْ بَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ يعني: الفساد الذي يجب به القتل؛ كالحراة.

﴿بَكَائًا فَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ تمثيلُ قاتل الواحد بقاتل الجميع يُصَوِّرُ من ثلاث جهات: إحداها: القصاص؛ فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء. والثاني: انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان^(١). والثالث: الإثم والعذاب الأخرائي، قال مجاهد: أوعد^(٢) الله قاتل النفس بجهنم، والخلود فيها، والغضب، واللعنة، والعذاب العظيم، فلو قتل جميع

(١) فإن نفسًا واحدة في ذلك وجميع الأنفس سواء، والمتنّهك في واحدة ملحوظ بعين متنهك الجميع. المحرر الوجيز (٣/١٥٢).

(٢) في ج، د: «وعد».

الناس لم يزد على ذلك^(١). وهذا الوجه هو الأظهر؛ لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه؛ ليزدجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع؛ لتعظيم الأمر والترغيب فيه.

وإحياءها: هو بإنقاذها من الموت؛ كإنقاذ الغريق والحريق وشبه ذلك.

وقيل: بترك قتلها، وقيل: بالعفو إذا وجب القصاص.

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ﴾ الضمير لبني إسرائيل، والمعنى: تقبيح أفعالهم، وفي ذلك إشارة إلى ما هموا به من قتل رسول الله ﷺ.

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية؛ سببها عند ابن عباس: قوم من اليهود كان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل^(٢). وقال جماعة: نزلت في نفر من عُكْلٍ وعُرينة، أسلموا، ثم إنهم قتلوا راعي النبي ﷺ وأخذوا إبله^(٣). ثم حكمها بعد ذلك في كل مُحَارِبٍ. والحاربة عند مالك^(٤): هي حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد. وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلا خارج البلدان.

وقوله: ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾ تغليظ ومبالغة. قال بعضهم: تقديره: يحاربون رسول الله ﷺ. وذلك ضعيف؛ لأن الرسول ﷺ قد ذكر بعد ذلك.

وقيل: يحاربون عباد الله^(٥). وهو أحسن.

﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ بيان للحاربة، وهي على درجات؛ فأدناها: إخافة الطريق، ثم أخذ الأموال، ثم قتل النفس.

(١) أخرجه الطبري (٣٥١/٨).

(٢) أخرجه الطبري (٣٦٠/٨).

(٣) أخرجه أحمد (١٢٦٦٨)، والنسائي (٤٠٣٧)، وأبو داود (٤٣٦٦) عن أنس رضي الله عنه، وأصل الحديث في الصحيحين - البخاري (٦٨٠٥)، ومسلم (١٦٧١) - من دون ذكر سبب النزول.

(٤) وعند الشافعي، وتوقف أحمد في المسألة، وأكثر أصحابه على هذا القول، وقال الخرقى بقول أبي حنيفة. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٨/٢٧).

(٥) في ب: «يحاربون الناس».

﴿أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ الصَّلْب مضاف إلى القتل: ف قيل: يقتل ثم يصلب؛ ليراه أهل الفساد فيزدجروا. وهو قول أشهب^(١).

وقيل: يصلب حيًا، ويقتل في الخشبة. وهو قول ابن القاسم.

﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ﴾ معناه: أن تُقَطَّعَ يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قُطِعَت يده اليسرى ورجله اليمنى. وقُطِعَ اليَدُ^(٢) عند مالك والجمهور: من الرُّسْغ، وقطع الرجل: من المَفْصِل، وذلك في الحراة وفي السرقة.

﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ مشهور مذهب مالك: أن يُنْفَى من بلد إلى بلد آخر، ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته.

وروى عنه مطرّف^(٣): أنه يسجن في البلد بعينه، وبذلك قال أبو حنيفة. وقيل: ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه^(٤). ومذهب مالك: أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه، أو يقتله ولا يصلبه، أو يَقَطَّعَ يده ورجله، أو يَنْفِيَه، إلا أنه قال: إن كان قَتَلَ فلا بدَّ من قتله، وإن لم يقتل فالأحسن أن يُؤَخَذَ فيه بأيسر العقاب.

وقال الشافعي وغيره^(٥): هذه العقوبات مرتبة؛ فمن قَتَلَ وأخذ المال قُتِلَ وصُلِبَ، ومن قَتَلَ ولم يأخذ مالاً^(٦) قُتِلَ ولم يُصَلَّبَ، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالاً نُفِيَ. وحجة مالك: عطف هذه العقوبات بـ«أو» التي تقتضي التخيير.

(١) والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٥/٢٧).

(٢) في د: «وتقطع اليد».

(٣) هو مطرّف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي أبو مصعب، مولى ميمونة زوج النبي ﷺ، وهو ابن أخت الإمام مالك، ومن كبار أصحابه، توفي سنة (٢٢٠). انظر: الديباج المذهب (٣٤٠/٢).

(٤) ومذهب أحمد: أن النفي هو تشريدهم عن الأمصار والبلدان، فلا يتركون يأوون بلدًا. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/٢٧).

(٥) وهو مذهب أحمد، على اختلاف في مذهبه في بعض التفاصيل. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٠/٢٧) وما بعدها.

(٦) في ج: «المال».

﴿خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾ هو العقوبة، وعذاب الآخرة: النار. وظاهر هذا: أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب، بخلاف سائر الحدود. ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب (في الدنيا)^(١)، والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب.

﴿الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ قيل: هي في المشركين. وهو ضعيف؛ لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها. وقيل: هي في المحاربين من المسلمين. وهو الصحيح، وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة، فمن تاب منهم قبل أن يُقدَّر عليه فقد سقط عنه حكم الحِرابَة؛ لقوله: ﴿بَاغِلَمَوْا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

واختلف هل يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أم لا؟ فوجه المطالبة بها: أنها زائدة على حدِّ الحِرابَة الذي سقط^(٢) عنه بالتوبة. ووجه سقوطها: إطلاق^(٣) قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

(١) لم ترد في ج، د، هـ.

(٢) في د: «التي سقطت».

(٣) لم ترد في ج، هـ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٧﴾
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ
 الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ الْبَارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ
 مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌّ ﴿٢٩﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٠﴾ قَسَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ
 يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٢﴾ * يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزِنْكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي
 الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِسْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ
 لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ
 أَوْتَيْنَا هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاخْذُرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ
 شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
 عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٣٤﴾ وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾

﴿٢٧﴾ «وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» أي: ما يُتَوَسَّلُ به ويُتَقَرَّبُ به إليه؛ من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك.

﴿٢٨﴾ «لَيَفْتَدُوا بِهِ» إن قيل: لم وَحْدَ الضمير وقد ذكر شيئين وهما: «مَا فِي الْأَرْضِ» و«مِثْلَهُ»؟ فالجواب: أنه وَضَعَ المفرد موضع الاثنين. أو أَجْرَى الضمير مجرى اسم الإشارة؛ كأنه قال: ليفتدوا بذلك. أو تكون (١) الواو بمعنَى «مع» (٢).

﴿٢٩﴾ «عَذَابٌ مُّهِمٌّ» أي: دائم، وكذلك: «نَعِيمٌ مُّهِمٌّ» [التوبة: ٢١].

(١) في أ، ب، د: «يكون».

(٢) انظر: الكشاف (٥/٣٤٩).

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ عموم الآية يقتضي قطع كل سارق؛ إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطاً خصّصوها بها العموم، فمن ذلك: أن من اضطرّ به الجوع إلى السرقة لم يُقطع عند مالك^(١)؛ لتحليل الميتة له.

وكذلك من سرق مال ولده أو سيده. أو سرق من غير حرز. أو سرق أقل من النصاب؛ وهو عند مالك: ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما يساوي أحدهما^(٢). وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية. وقد قيل: إن الحرز مأخوذ من الآية؛ لأن ما أهمل بغير حرز أو أؤتمن عليه فليس أخذه سرقة، وإنما هو اختلاس أو خيانة.

وإعراب ﴿وَالسَّارِقُ﴾: عند سيبويه: مبتدأ، وخبره محذوف؛ كأنه قال: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة. والخبر عند المبرّد وغيره: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، ودخلت الفاء؛ لتضمن معنى الشرط.

﴿بِمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ الآية؛ توبة السارق: هي أن يندم على ما مضى، ويُقلع فيما يستقبل، ويردّ ما سرق إلى من يستحقّه. واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم: هل يسقط عنه القطع؟ وهو مذهب الشافعي^(٣)؛ لظاهر الآية. أو لا يسقط عنه؟ وهو مذهب مالك^(٤)؛ لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة، إلا المحارب؛ للنص عليه.

﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ قدّم العذاب على المغفرة؛ لأنه قبل بذلك تقدّم^(٥) السرقة على التوبة.

(١) وكذا قال أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/ ٥٥٤).

(٢) وهو إحدى الروايات في مذهب أحمد، أن كلّاً من الذهب والفضة أصل بنفسه، وهذه الرواية هي المذهب عند المتأخرين، وعنه رواية أخرى: أن الأصل الفضة، ويقوم بها الذهب والعروض، فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه، ومذهب الشافعي والفقهاء السبعة: الأصل الذهب، ويقوم به ما سواه. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/ ٤٨٨-٤٩١).

(٣) وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب عند المتأخرين. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/ ١٠) وما بعدها.

(٤) وأبي حنيفة، والرواية الأخرى عن أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/ ٣٢).

(٥) في د: «تقديم».

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ الآية؛ خطاب للنبي ﷺ على وجه التسلية له.

﴿مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ هم المنافقون.

﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ يحتمل أن يكون: عطفًا على ﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾، ثم يكون ﴿سَمَّعُونَ﴾ استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود. ويحتمل أن يكون ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ استئنافًا منقطعًا مما قبله، و﴿سَمَّعُونَ﴾ راجع إليهم خاصة.

﴿سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ﴾ أي: يسمعون^(١) كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي ﷺ؛ لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة؛ فقلوه: ﴿لَمْ يَأْتُوكَ﴾ صفة لـ ﴿قَوْمٍ آخَرِينَ﴾. والمراد بالقوم الآخرين: يهود خيبر، والسَّمَّاعُونَ للكذب: بنو قريظة.

﴿يُخَرِّبُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ أي: يبدّلونه من بعد أن وُضِعَ في مواضعه، وقصّدت به وجوهه القويمة، وذلك من صفة اليهود.

﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ نزلت بسبب أن يهوديًا زنى بيهودية؛ فسأل رسول الله ﷺ اليهود عن حدّ الزاني عندهم فقالوا: نجلدهما ونُحَمِّمَ وجوههما، فقال لهم رسول الله ﷺ: «إن في التوراة الرجم»، فأنكروا ذلك، فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرأوها، وجعل أحدهم يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك! فرفع، فإذا آية الرجم، فأمر رسول الله ﷺ باليهودي واليهودية فرجما^(٢).

فمعنى قولهم: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾: إن أُوتِيتُم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتّحميم فخذوه واعملوا به، ﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ﴾ وأفتاكم محمد ﷺ بغيره ﴿فَاخْذَرُوا﴾.

﴿يَتَنَبَّهْ﴾ أي: ضلّالته^(٣) في الدنيا، أو عذابه في الآخرة.

﴿فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ أي: الذّلة، والمسكنة، والجزية^(٤).

(١) في د: «سماعون».

(٢) أخرجه مسلم (١٧٠٠) مع ذكر سبب النزول عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

(٣) في ب، ج، هـ: «ضلّاله».

(٤) هذه الكلمة لم ترد في ج، هـ.

﴿سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ إن كان الأول في اليهود: فكرر هنا تأكيداً. وإن كان الأول في المنافقين واليهود: فهذا في اليهود خاصة.

﴿أَكْثَلُونَ لِلْسُخْتِ﴾ أي: للحرام؛ من الرشوة والربا وشبه ذلك.

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُمْدَ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ هذا تخيير للنبي ﷺ في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم، وهو أيضاً يتناول الحكام. وقيل: إنه منسوخ بقوله: ﴿وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾.

﴿وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ﴾ الآية؛ استبعاداً لتحكيمهم النبي ﷺ وهم لا يؤمنون به، مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها. فمعنى: ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجوداً عندهم، ومعلومًا في قضية^(١) الرجم وغيرها.

﴿وَمَا أَوْلَايَكِ يَا مُؤْمِنِينَ﴾ يعني: أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى ﷺ، وهذا إلزامٌ لهم؛ لأن من خالف كتاب الله وبدّله فدعواه الإيمان به باطلٌ.

(١) في ب، د: «قصة».

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ
وَإِخْشَوْا اللَّهَ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَاذِبُونَ ﴿٥٦﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَالْجُرُوحَ فِصَاصٌ ۖ مَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۖ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٧﴾ وَفَقَّيْنَا عَلَىٰ عِبَادِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْبَاسِفُونَ ﴿٥٩﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَايَكُمْ فَاسْتَفِيقُوا ۖ الْخَيْرَاتُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٠﴾ * وَأَنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَإِخْذَرَهُمْ ۖ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاغْلَمَ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٦١﴾ أَبْحِكُمْ الْجَاهِلِيَّةَ يَنْغُونَ ۖ وَمَنْ
أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا ۖ لِّقَوْمٍ يُوفُونَ ﴿٦٢﴾

﴿النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد ﷺ. ومعنى ﴿أَسْلَمُوا﴾ هنا: أخلصوا لله، وهي صفة مدح أريد بها التعريض باليهود؛ لأنهم بخلاف هذه الصفة. وليس المراد هنا: الإسلام الذي هو ضد الكفر؛ لأن الأنبياء لا يقال فيهم: أسلموا على هذا المعنى؛ لأنهم لم يكفروا قط، وإنما هو كقول إبراهيم عليه السلام: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣٠]، وقوله تعالى: ﴿بَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾ [آل عمران: ٢٠] (١).

(١) [التعليق ٤٧] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لا يوجد فيه شيء، فالكلام لا إشكال فيه.

﴿لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ متعلق بـ ﴿يَحْكُم﴾؛ أي: يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادوا، ويحملونهم عليها. وقيل: يتعلق بقوله: ﴿فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾.

﴿بِمَا أَسْتَخْفِطُوا﴾ أي: كُلُّفُوا حفظه، والباء هنا: سببية. قاله الزمخشري^(١). ويحتمل أن تكون بدلًا من المجرور في قوله: ﴿يَحْكُمُ بِهَا﴾.

﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ﴾ وما بعده: خطابٌ لليهود. ويحتمل أن تكون^(٢) وصيةٌ للمسلمين يراد بها التعريض باليهود؛ لأن ذلك من أفعالهم.

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال ابن عباس: نزلت الثلاثة في اليهود؛ ﴿الْكَافِرُونَ﴾، و﴿الظَّالِمُونَ﴾، و﴿الْبَاسِفُونَ﴾^(٣).

وقد روي في هذا أحاديثٌ عن النبي ﷺ^(٤).

وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان^(٥).

وقال الشعبي: ﴿الْكَافِرُونَ﴾: في المسلمين، و﴿الظَّالِمُونَ﴾: في اليهود، و﴿الْبَاسِفُونَ﴾

(١) الكشاف (٥/ ٣٦٧).

(٢) في ب، ج، هـ د: «يكون».

(٣) أخرجه أحمد (٢٢١٢)، وأبو داود (٣٥٧٦)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٧٨): «وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف، وقد وثق، وبقيّة رجال أحمد ثقات».

(٤) أخرجه مسلم (١٧٠٠).

(٥) [التعليق ٤٨] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان» أقول: في هذا الإطلاق نظر؛ فإن حكم المسلم بغير شرع الله له أحوال: منها ما هو كفر أكبر، أي: ردة عن الإسلام، وذلك إذا اتخذ قانونا بدلا عن الشريعة، يحكم بهذا القانون، ويفرض الحكم به والتحاكم إليه، ولو خالف حكم الشريعة. وتارة يحكم القاضي المسلم في قضية جزئية بخلاف ما يعلمه من حكم الشريعة لهوى من محاباة صديق أو قريب، أو لرشوة تبذل له، فهذا معصية، ويمكن أن يقال: كفر دون كفر، وعليه ينزل قول ابن عباس في الآية: «كفر دون كفر»، وقد فات المفسر ﷺ مراعاة هذا التفصيل الذي نبّه عليه بعض أهل العلم في هذا العصر؛ لما ابتليت به الأمة في كثير من البلاد الإسلامية من تحكيم القوانين المخالفة لشريعة الإسلام، وإعطاء هذه القوانين كل ما يجب بشريعة الله من وجوب الحكم بها، والتحاكم إليها، والرضا، وعقوبة من خالفها، وفي حكم من وضع القانون وفرضه من رضي به وحكم به. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنّ علينا بالعفو والعافية في ديننا ودنيانا.

في النصارى^(١).

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ «كَتَبْنَا» بمعنى: الكتابة في الألواح، أو بمعنى الفرض والإلزام. والضمير في «عَلَيْهِمْ» لبني إسرائيل، وفي قوله: «فِيهَا» للتوراة.

﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ أي: تُقْتَل النفس إذا قُتِلَت نفسًا، وهذا إخبارٌ عما في التوراة، وهو حكمٌ في شريعتنا بإجماع، إلا أن هذا اللفظ عام، وقد خَصَّص العلماء منه أشياء، فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر؛ للحديث الوارد في ذلك^(٢)، ولا يقتل حرٌ بعبد؛ لقوله: «الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» [البقرة: ١٧٧]، وقد تقدَّم الكلام على ذلك في «البقرة».

﴿وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ﴾ وما بعده: حُكِمَ الْقِصَاصُ فِي الْأَعْضَاءِ.

والقراءة بنصب «الْعَيْنِ» وما بعده: عَطْفٌ عَلَى «النَّفْسِ».

وقرئ بالرفع^(٣)، ولها ثلاثة أوجه: أحدها: العطف على موضع «النَّفْسِ»؛ لأن المعنى: قلنا لهم: النفسُ بالنفس. والثاني: العطف على الضمير الذي في الخبر؛ وهو «بِالنَّفْسِ»^(٤). والثالث: أن يكون مستأنفًا مرفوعًا بالابتداء.

﴿وَالْجُرُوحُ فِصَاصٌ﴾ بالنصب^(٥): عطفٌ على المنصوبات قبله، وبالرفع: على الأوجه الثلاثة التي في رفع «الْعَيْنِ». وهذا اللفظ عامٌ، يراد به الخصوص في الجراح التي لا يُخاف على النفس منها.

﴿بِمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ﴾ فَهُوَ كَقَارَةِ لَهُ فِيهِ تَأْوِيلَانِ: أحدهما: مَنْ تَصَدَّقَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَقِّ بِالْقِصَاصِ وَعَفَا عَنْهُ فَذَلِكَ كَفَارَةٌ لَهُ؛ يَكْفُرُ اللَّهُ ذَنْبَهُ؛ لِعَفْوِهِ وَإِسْقَاطِهِ حَقَّهُ.

(١) أخرجه الطبري (٨/ ٤٦٣).

(٢) أخرجه البخاري (١١١) من حديث أبي جحيفة عن علي ؓ.

(٣) قرأ الكسائي «والعين» «والأنف» «والأذن» «والسن» بالرفع، وقرأ الباقر بن النصب.

(٤) أي: الضمير المستكن في الجار والمجرور، فيكون التقدير: أن النفسَ بالنفس هي والعين... ويكون المجرور «بالعين» على هذا حالًا مبينة للمعنى؛ لأن المرفوع على هذا فاعل؛ إذ عطف على فاعل. البحر المحيط (٨/ ٢٢٨).

(٥) قرأ نافع وعاصم وحمزة بالنصب، وقرأ الباقر بالرفع.

والثاني: مَنْ تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل أو الجارح؛ يعفو الله عنه في ذلك؛ لأن صاحب الحق قد عفا عنه.

فالضمير في ﴿لَهُ﴾: على التأويل الأول: يعود على «مَنْ» التي هي كناية عن المقتول أو المجروح، أو الولي. وعلى الثاني: يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكر؛ ولكن سياق الكلام يقتضيه.

والأول أرجح؛ لعود الضمير على مذكور؛ وهو «مَنْ»، ومعناها واحد على التأويلين. والصدقة بمعنى العفو على التأويلين: إلا أن التأويل الأول: بيان لأجر من عفا، وترغيب في العفو. والتأويل الثاني: بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عُفي عنه.

﴿مُصَدِّفًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ قد تقدّم معنى «مُصَدِّفًا» في «البقرة»^(١). و﴿لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ يعني: التوراة؛ لأنها قبله، والقرآن مصدّق للتوراة والإنجيل، لأنهما قبله.

﴿وَمُصَدِّفًا﴾ عطف على موضع قوله: ﴿بِهِ هُدًى وَنُورٌ﴾؛ لأنه في موضع الحال.

﴿وَمَهْمِينًا﴾ ابن عباس: شاهدًا^(٢)، وقيل: مؤتمناً.

﴿عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ تضمّن الكلام معنى: «لا تنصرف» أو «لا تنحرف»؛ ولذلك تعدى بـ«عن».

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ ابن عباس: سبيلاً وسنة^(٣).

والخطاب: للأنبياء، أو للأمم.

والمعنى: أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونها. وقد استدلل بها من قال: إن شريعة مَنْ قبلنا ليس بشرع لنا؛ وذلك في الأحكام والفروع. وأما الاعتقادات^(٤)؛ فالدين فيها واحد لجميع العالم؛ وهو الإيمان بالله، وتوحيده، وتصديق رسله، والإيمان بالدار الآخرة.

(١) انظر تفسير الآية (٤٠).

(٢) أخرجه الطبري (٨/٤٨٦).

(٣) أخرجه الطبري (٨/٤٩٦).

(٤) في أ، ب، د: «في الاعتقادات».

﴿بَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ استدلل بها^(١) قومٌ على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وهذا متفق عليه في العبادات كلها، إلا الصلاة؛ ففيها خلاف: فمذهب الشافعي: أن تقديمها في أول وقتها أفضل، وعكس أبو حنيفة، وفي مذهب مالك خلافٌ وتفصيل^(٢). واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل.

﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ﴾ عطفٌ على «الكتاب» في قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾، أو على «الحق» في قوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾.

وقال قوم: إن هذا وقوله قبله: ﴿بِأَحْكَمَ بَيْنَهُمْ﴾ ناسخٌ لقوله: ﴿بِأَحْكَمَ بَيْنَهُمْ﴾ أو أعرض عنهم؛ أي: ناسخٌ للتخيير الذي في الآية. وقيل: إنه ناسخٌ للحكم بالتوراة. ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود؛ طلبوا من رسول الله ﷺ أن يحكم بينهم فأبى من ذلك، ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهم^(٣).

﴿أَفَحْكَمَ الْجَاهِلِيَّةُ يَنْعُونَ﴾ توبيخٌ لليهود. وقرئ بالياء^(٤): إخبارًا عنهم، وبالتاء: خطابًا لهم.

﴿لَقَوْمٌ يُوفُونَ﴾ قال الزمخشري: اللام للبيان^(٥)؛ أي: هذا الخطاب لقوم يوفون؛ فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكمًا^(٦).

(١) في ج، هـ: «به».

(٢) انظر: القوانين الفقهية (٨٨)، وفي مذهب أحمد تفصيل، وخلاصته: أن صلاة الظهر تعجيلها أفضل إلا في شدة الحر، والعصر والمغرب تعجيلها أفضل على كل حال، والعشاء تأخيرها أفضل إذا لم يشق، والفجر تعجيلها أفضل. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣/١٣٣-١٦٨).

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (١١٥١/٤)، والنسائي في الكبرى (٦٣٣٦)، والحاكم (٣٢١٧) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي (١٧١٢٥) عن ابن عباس ؓ.

(٤) قرأ ابن عامر بالتاء، وقرأ الباقر بالياء.

(٥) فتعلق بمحذوف. البحر المحيط (٨/٢٥٦).

(٦) انظر: الكشاف (٥/٣٨٥).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْقَتْلِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَدْمِينٌ ﴿٥٨﴾ يَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأُصْبِحُوا خَسِرِينَ ﴿٥٩﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ بَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٦١﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٦٢﴾

﴿٥٧﴾ لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ﴿٥٨﴾ سببها: مولاة عبد الله بن أبي بن سلول ليهود بني قينقاع، وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم ^(١). ولفظها عام، وحكمها باق. ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع وشبهه.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تغليظ في الوعيد، فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه، ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله، واستحقاق العقوبة ^(٢).

(١) أخرجه الطبري (٥٠٥/٨) وابن أبي حاتم (١١٥٥/٤) عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وأخرجه الطبري (٥٠٤/٨) أيضًا عن عطية بن سعد العوفي وعن الزهري.

(٢) [التعليق ٤٩] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله ﷺ: «تغليظ في الوعيد» إلخ، وجهه: أن ظاهر الآية كفر كل من يتولاهم، والتولي درجات، فلا بد من التفصيل في حكم المتولي، ولهذا فصل ﷺ، وفرق بين من تولاهم بموافقتهم على اعتقادهم، فقال: إنه منهم من كل وجه، فيكون كافرا ككفر اليهود والنصارى، أمّا من لم يوافقهم لكن أحبهم، فلا يكون كذلك، أي: كافرا، لكن يشرّكهم في الوعيد، فيكون ممقوتا عند الله؛ لمحبه أعداءه، وهذا تفصيل حسن، لكنه غير كاف ولا شاف؛ لأنه جعل التولي على درجتين، والتولي أكثر من ذلك؛ فإنه يكون بالدخول في دينهم، وحينئذ يكون منهم حقيقة، ويكون بإظهار الرضا عن دينهم مصانعة لهم، وبهذا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وتارة يكون بنصرهم في حربهم للمسلمين، وهذا كالذي قبله، وتولي المنافقين من هذا القبيل. وتارة يكون بمحبتهم المحبة الطبيعية لقراءة أو منفعة دنيوية، =

﴿بَقَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ هم المنافقون؛ والمراد هنا: عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه.

﴿يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ﴾ كان عبد الله بن أبي يوالي اليهود ويستكثر بهم، ويقول: إني رجل أخشى الدوائر.

﴿بَعَثَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْقَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ الفتح: هو ظهور النبي ﷺ والمسلمين. والأمر من عند الله: هو هلاك الأعداء بأمر من عنده لا يكون فيه تسبب لمخلوق. أو أمر من الله لرسوله ﷺ بقتل اليهود.

﴿فَيُضْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَدْمِينٌ﴾ الضمير في ﴿فَيُضْبِحُوا﴾ للمنافقين، والذي أسروه: هو قصدهم الاستعانة باليهود على المسلمين، وإضمارُ العداوة للمسلمين.

﴿يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ قرئ: ﴿يَقُولُ﴾ بغير واو^(١)؛ استئناف إخبار. وقرئ بالواو والرفع؛ وهو عطف جملة على جملة. وبالواو والنصب؛ عطفاً على ﴿أَنْ يَأْتِيَ﴾، أو على ﴿فَيُضْبِحُوا﴾.

﴿أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَفْسَمُوا﴾ الإشارة إلى المنافقين؛ لأنهم كانوا يحلفون أنهم مع المؤمنين. وانتصب ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ على المصدر المؤكد.

﴿حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ﴾ يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين، أو من كلام الله. ويحتمل أن يكون دعاءً، أو خبراً.

﴿مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ خطابٌ على وجه التحذير والوعيد، وفيه إعلامٌ بارتداد بعض المسلمين، فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه، ثم وقع؛ فارتدَّ في حياة رسول الله ﷺ

= وهذه المحبة تكون معصية إذا اقترنت بترك واجب كالجهاد في سبيل الله، أو فعل محرم؛ كطاعتهم فيما لا يصل إلى نوع من الكفر؛ فإن طاعتهم في الكفر كفر، وطاعتهم فيما دونه معصية، وهذا مقام عظيم، أعني حكم تولي الكفار؛ فإنه يتفاوت تفاوتاً عظيماً بحسب ما يقوم بالقلوب، وبحسب ما يظهر من الأقوال والأعمال، فأمر تولي الكافرين مقام عظيم يجب التفقه فيه، والحذر من الوقوع فيه.

(١) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ﴿يقول﴾ بغير واو، وقرأ أبو عمرو ﴿ويقول﴾ بالواو والنصب، وقرأ الباقون ﴿ويقول﴾ بالواو والرفع.

بنو حنيفة قومٌ مُسيلمَة الكذاب، وبنو مُذَلِّج قوم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، وقُتِل في حياة رسول الله ﷺ، وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة ثم أسلم وجاهد، ثم كثر المرتدون، وفشا أمرهم بعد موت رسول الله ﷺ، حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة رسول الله ﷺ سبع قبائل: بنو فزارة، وغطفان، وبنو سليم، وبنو يربوع، وكندة، وبنو بكر بن وائل، وبعض بني تميم، ثم ارتدت غسان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم قوم جيلة بن الأيهم الذي تنصر من أجل اللطمة^(١).

﴿بَسُوفَ يَأْتِيَنَّ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ روي أن رسول الله ﷺ قرأها، وقال: «هم قوم هذا»^(٢)، يعني: أبا موسى الأشعري، والإشارة بذلك -والله أعلم- إلى أهل اليمن؛ لأن الأشعريين من أهل اليمن.

وقيل: المراد أبو بكر الصديق وأصحابه رضي الله عنهم الذين قاتلوا أهل الردة، ويقوي ذلك: ما ظهر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الجِدِّ في قتالهم، والعزم عليه حين^(٣) خالفه في ذلك بعض الناس، فاشتدَّ عزمه حتى وافقوه وأجمعوا معه، فنصرهم الله على أهل الردة، ويقوي ذلك أيضًا: أنَّ الصفات التي وُصِف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر، ألا ترى قوله: ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، وكان أبو بكر ضعيفًا في نفسه، قويًا في الله، وكذلك قوله: ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ إشارة إلى مَنْ خالف أبا بكر ولا مَه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه.

﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ كقوله: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]، وإنما تعدَّى ﴿أَذَلَّةٌ﴾ بـ«على»؛ لأنه تضمَّن معنى العطف والحنو.

(١) انظر قصته في فتوح الشام، للواقدي (١/ ١٠٠).

(٢) أخرجه الطبري (٨/ ٥٢١) وابن أبي حاتم (٤/ ١١٦٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٢٩٢٧)، والحاكم (٣٢٢٠) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.

(٣) في ب، ج، هـ: «حتى».

فإن قيل: أين الراجع من الجزاء إلى الشرط؟

فالجواب: أنه محذوف؛ تقديره: من يرتدذ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم، أو بقوم يقاتلونهم^(١).

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾ ذكر الولي بلفظ المفرد؛ إفراداً لله تعالى بها، ثم عطف على اسمه تعالى الرسول ﷺ والمؤمنين على سبيل التبع، ولو قال: «إنما أولياؤكم» لم يكن في الكلام أصل وتبع.

﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ قيل: نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام؛ فإنه سأل سائل وهو راع في الصلاة، فأعطاه خاتمه^(٢). وقيل: هي عامة، وذكر الركوع بعد الصلاة؛ لأنه من أشرف أعمالها. فالواو على القول الأول: واو الحال، وعلى الثاني: للعطف^(٣).

﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ هذا من إقامة الظاهر مقام المضمرة؛ معناه: فإنهم هم الغالبون.

(١) انظر: الكشاف (٣٩٥/٥).

(٢) أخرجه الطبري (٨/ ٥٣١٥٣٠-) عن السدي ومجاهد وغيرهما، وأخرجه ابن أبي حاتم (١١٦٢/٤) عن سلمة بن كهيل، وله طرق أخرى ذكرها ابن كثير في تفسيره، وقال (١٣٩/٣): «وليس يصح شيء منها بالكلية، لضعف أسانيدنا وجهالة رجالها»، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مقدمة في أصول التفسير» ضمن مجموع الفتاوى (٣٤٥/١٣): «والموضوعات في كتب التفسير كثيرة مثل.. حديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم».

(٣) في د: «عطف على (الذين)».

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ يَأْهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْفَعُونَ مَنَّا إِلَّا أَنْ أَمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٥٥﴾ وَتَبَرَّى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسْرِعُونَ فِي الْأَيْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِنَّمِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْهَوْنَ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ظُغِينًا وَكُفْرًا وَأَلْفَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ كُلَّمَا أَوْفَدُوا نَارًا لِلْخَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَبَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِن بُؤْفِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

﴿وَالْكُفَّارَ﴾ بالنصب^(١): عطفٌ على ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾. وقرئ بالخفض: عطفٌ على ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، ويعضده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: «ومن الكفار»^(٢). ويراد بهم: المشركون من العرب.

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الآية؛ روي أن رجلاً من النصارى كان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول: «أشهد أن محمداً رسول الله» قال: حرق الله الكاذب، فوقعت النار في بيته

(١) قرأ أبو عمرو والكسائي بالخفض، وقرأ الباقون بالنصب.

(٢) هذه قراءة أبي بن كعب، كما في تفسير الطبري (٨/ ٥٣٥)، والمحرم الوجيز (٣/ ٢٠٠)، قال الطبري: «في قراءة أبي بن كعب فيما بلغنا: (من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار أولياء)».

واحترق هو وأهلُه^(١). واستدلَّ بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين.

﴿هَلْ تَنْفَعُونَ مَثًّا﴾ أي: هل تعيرون علينا وتُكِّرون منَّا إلَّا إيماننا بالله، وبجميع كتبه ورسله! وذلك أمرٌ لا ينكر ولا يعاب، ونظيرُ هذا في الاستثناء العجيب قول النابغة:

ولا عيبَ فيهم غيرَ أن سيوفهم بهنَّ فُلُولٌ من قِراعِ الكتائبِ^(٢)

ونزلت الآية بسبب أبي ياسر بن أخطب، ونافع بن أبي نافع، وجماعة من اليهود؛ سألوا رسول الله ﷺ عن الرسل الذين يؤمن بهم، فتلا: ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٥] إلى آخر الآية، فلما ذكر عيسى قالوا: لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به^(٣).

﴿وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ قيل: إنه معطوف على ﴿أَن-آمَنَّا﴾^(٤). وقيل: على ﴿مَا أُنْزِلَ﴾^(٥). وقيل: هو تعليلٌ معطوف على تعليل محذوف؛ تقديره: هل تنقمون منَّا إلَّا لِقلةِ إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون! ويَحتمل أن يكون ﴿وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ﴾ مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: فسقُكم معلومٌ، أو ثابت.

﴿فَلْ هَلْ آتَيْنَاكُمْ بَشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ﴾ لمَّا ذكر أن أهل الكتاب يعيرون المسلمين بالإيمان بالله، ورسله؛ ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك؛ ردًّا عليهم. فالخطاب في ﴿آتَيْنَاكُمْ﴾ لليهود، والإشارة بـ﴿ذَلِكَ﴾ إلى ما تقدَّم من حال المؤمنين.

﴿مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ هي من الثواب، ووضع الثواب موضع العقاب؛ تهكمًا بهم؛ نحو قوله: ﴿بَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ يعني: اليهود، و﴿مَنْ﴾ في موضع رفعٍ بخبر ابتداءٍ مضمرة؛ تقديره: هو مَنْ لعنه الله، أو في موضع خفضٍ على البدلِ مِنْ ﴿شَرٍ﴾.

(١) أخرجه الطبري (٥٣٦/٨)، وابن أبي حاتم (١١٦٤/٤) عن السدي.

(٢) انظر: ديوان النابغة، بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص: ٤٤).

(٣) أخرجه الطبري (٥٣٧/٨)، وابن أبي حاتم (١١٦٤/٤) عن ابن عباس ؓ.

(٤) فدخل كونهم فاسقين فيما نقموا. المحرر الوجيز (٣/٢٠٢).

(٥) كأنه قال: إلَّا أن آمنا بالله وبكتبه وبأن أكثركم فاسقون. المحرر الوجيز (٣/٢٠٢).

ولا بدَّ في الكلام من حذفٍ مضافٍ؛ تقديره: «بِشْرٍ من أهل ذلك»، أو تقديره: «دين من لعنه الله».

﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ مُسِيخٌ قَوْمٌ من اليهود قروداً^(١) حين اعتدوا في السبت، ومُسِيخٌ قَوْمٌ منهم خنازير حين كذبوا عيسى بن مريم.

﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ القراءة بفتح الباء^(٢): فعلٌ معطوف على ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾. وقرئ بضم الباء وخفض ﴿الطَّاغُوتِ﴾؛ على أن يكون «عَبَدَ» اسماً على وجه المبالغة كـ«يَقْظُ»، أُضيف إلى «الطاغوت». وقرئ: «وعابدُ» «وعَبَادَ»^(٣)، وهي في هذه الوجوه عطفٌ على ﴿الْفِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾.

﴿شَرٌّ مَّكَانًا﴾ أي: منزلة، ونسب الشرَّ للمكان وهو في الحقيقة لأهله؛ وذلك مبالغة في الذم.

﴿وَإِذَا جَاءَ وَكُمُ﴾ نزلت في منافقين من اليهود^(٤).

﴿دَخَلُوا بِالْكَفْرِ﴾ تقديره: مُلْتَبِسِينَ^(٥) بالكفر، والمعنى: دخلوا كفارًا وخرجوا كفارًا. ودخلت «قد» على ﴿دَخَلُوا﴾ و﴿خَرَجُوا﴾؛ تقريباً للماضي من الحال؛ أي: ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام.

﴿فِي الْإِثْمِ﴾ الكذب، وسائر المعاصي.

﴿وَالْعُدْوَانِ﴾ الظلم. ﴿السُّخْتِ﴾ الحرام.

﴿لَوْلَا يَنْهَيْهِمْ﴾ عرضٌ وتحضيضٌ وتقريةٌ.

﴿لَيْسَ﴾ اللام في الموضعين للقسم.

(١) في د: «قردة».

(٢) قرأ حمزة ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ بضم الباء والخفض، وقرأ الباقون بالفتح والنصب.

(٣) قرئ بها في الشاذ، قرأ عون العقيلي «وعابدُ» بدال مرفوعة، تقديره: وهم عابدُ الطَّاغُوتِ، وقرأ أبو واقد الأعرابي «وعَبَادَ». المحرر الوجيز (٣/٢٠٦).

(٤) أخرجه الطبري (٨/٥٤٧) وابن أبي حاتم (٤/١١٦٥) عن قتادة وأخرجه الطبري أيضاً (٨/٥٤٧) عن السدي.

(٥) في ب، د: «متلبسين».

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ غُلَّ اليد: كناية عن البخل، وبَسَطَها: كناية عن الجود؛ ومنه: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً﴾ أي: لا تَبْخُلْ كُلَّ البخل، ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩] أي: لا تَجُدْ كُلَّ الجود.

وروي أن اليهود أصابتهُم سنةٌ جَهِدِ فقالوا هذه المقالة الشنيعة^(١)، وكان الذي قالها فنحاص^(٢)، ونُسبت إلى جملة اليهود؛ لأنهم رضوا بقوله.

﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ يحتمل أن يكون: دعاء أو خبراً. ويحتمل أن يكون: في الدنيا أو في الآخرة. فإن كان في الدنيا: فيحتمل أن يراد به: البخل، أو غُلَّ أيديهم في الأسر. وإن كان في الآخرة: فهو جعل الأغلال في جهنم.

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ عبارة عن إنعامه وجوده. وإنما تُنِيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾؛ ليكون ردّاً عليهم، ومبالغة في وصفه تعالى بالجود؛ كقول العرب: «فلان يعطي بكلتا يديه»؛ إذا كان عظيم السخاء^(٣).

(١) أخرجه الطبري (٨/ ٥٥٤) عن مجاهد.

(٢) قال ابن عطية في تفسيره (٣/ ٢١٠): «وذكر الطبري والنقاش أن هذه الآية نزلت في فنحاص اليهودي وأنه قالها»، ولم أقف على ذلك في تفسير الطبري، وإنما ذكر أثر مجاهد وفيه نسبة هذه المقولة لليهود عموماً، وإنما الذي قاله فنحاص: «إن الله فقير...» - تعالى الله عن قوله - وإليه نسب الطبري هذه المقولة كما سبق تخريج ذلك في آية آل عمران.

(٣) [التعليق ٥٠] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾: «عبارة عن إنعامه وجوده...»، إلخ: أقول: إن أراد بذلك تفسير اليدين، فهذا تأويل يجري على طريقة أهل التأويل من نفاة الصفات؛ فإنهم يجمعون بين التعطيل والتحريف.

وإن أراد ما يدل عليه بسط اليدين من الجود كثرة الإنفاق، فهو معنى صحيح؛ يؤيده قوله تعالى: ﴿يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٦٤]، ولا يقتضي ذلك نفي حقيقة اليدين؛ وسياق كلام المؤلف يشعر بالنفي، وليرجع في معرفة حقيقة مذهبه إلى كلامه عند قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]:

فإنه قال هناك: «قوله: ﴿بِيدَيَّ﴾ من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به، وتسليم علم حقيقته إلى الله. وقال المتأولون: هو عبارة عن القدرة». اهـ.

وقال نظير ذلك عند قوله تعالى: ﴿مِمَّا عَمِلْتَ آيِدِينَ أَنْعَمَّا﴾ [يس: ٧١].

ويظهر من ذلك: أن ابن جزي يذهب إلى التفويض، وحقيقته: إجراء النصوص الفاظاً من غير فهم لمعناها. والتفويض والتأويل مذهبان لنفاة الصفات؛ كلها أو بعضها.

﴿كُلَّمَا أَوْفَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ إيقاد النار: عبارة عن محاولة الحرب، وإطفائها: عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم. ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم، أو يراد من كان معاصراً للنبي ﷺ منهم، ومن يأتي بعدهم، (فيكون على هذا إخباراً بغيب، وبشارة للمسلمين^(١)).

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا﴾ الآية؛ يحتمل أن يريد أسلافهم، أو المعاصرين للنبي ﷺ،^(٢) فيكون على هذا ترغيباً لهم في الإيمان والتقوى.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَأَمَّوْا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ إقامتها: بالعلم والعمل. وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب.

﴿لَأَكَلُوا مِنْ بَرِّهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ قيل: ﴿مِنْ بَرِّهِمْ﴾ عبارة عن المطر، ﴿وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ عبارة عن النبات والزرع. وقيل: ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه. ﴿أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ﴾ أي: معتدلة، ويراد به من أسلم منهم؛ كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقيل: من لم يُعاد الأنبياء المتقدمين.

(١) في ب: «فهو على هذا إخبار بغيب وبشارة للمسلمين».

(٢) ما بين القوسين سقط من ج، هـ.

*يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ بَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٦﴾ قُلْ يَأْهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُفِيمُوا التَّوْبَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٨﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيفًا كَذَّبُوا وَقَرِيفًا يَفْتُلُونَ ﴿٥٩﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً يَعْمَلُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِيَّ إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٦١﴾ *لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثُلَاثٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ أَقْبَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٣﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَاكُلِي الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نَبِّئُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَبْنَى يَوْفُكُونَ ﴿٦٤﴾ قُلْ اتَّعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾ قُلْ يَأْهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٦﴾

﴿١٦﴾ ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ أمرٌ بتبليغ جميع ما أوحى إليه على الاستيفاء والكمال؛ لأنه كان قد بلغ، وإنما أمر هنا أن لا يتوقف عن شيء مخافة أحد.

﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ بَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ هذا وعيدٌ على تقدير عدم التبليغ. وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان: أحدهما: أن المعنى: إن تركت منه شيئاً فكأنك لم تبلغ شيئاً، وصار ما بلغ لا يُعتدُّ به، فمعنى ﴿إِنْ لَمْ تَفْعَلْ﴾: إن لم تستوفِ التبليغ على الكمال. والآخر: أن المعنى: إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقابٌ من كتمها، ووضع السبب موضع المسبب.

﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ وعدٌ وضمَانٌ للعصمة، وكان رسول الله ﷺ يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرها، فلما نزلت هذه الآية قال: «يا أيها الناس! انصرفوا فإن الله قد عصمني»^(١) وترك الاحتراس.

﴿قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ الآية؛ أي: لستم على دين يُعتدُّ به يسمى شيئاً حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ومن إقامتها: الإيمان بمحمد ﷺ. وقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم﴾ قال ابن عباس ؓ: يعني: القرآن^(٢). ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ورافع بن حريملة^(٣) وغيرهم من اليهود؛ جاؤوا إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرها، ولا نؤمن بك ولا نتبعك^(٤).

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ تقدّم الكلام على نظيرتها في «البقرة»^(٥).

﴿وَالصَّابُونَ﴾ قراءة السبعة بالواو؛ وهي مشكلة، حتى قالت عائشة ؓ: «هي من لحن كتاب المصحف»^(٦). وإعرابها عند أهل البصرة: مبتدأ وخبره محذوف؛ تقديره: والصابئون كذلك، وهو مقدّم في نية التأخير. وأجاز بعض الكوفيين فيه: أن يكون معطوفاً على موضع اسم «إن». وقيل: «إن» هنا بمعنى «نعم»، وما بعدها مرفوع بالابتداء. وهو ضعيف.

﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ أي: بلاء واختبار. وقرئ ﴿تَكُونَ﴾^(٧): بالرفع؛ على أن تكون «أن» مخففة من الثقيلة، وبالنصب؛ على أنها مصدرية.

(١) أخرجه الترمذي (٣٠٤٦) وقال: «حديث غريب»، والحاكم (٣٢٢١)، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي (١٧٧٣٠)، عن عائشة ؓ، وحسنه ابن حجر في الفتح (٨٢/٦).

(٢) كذا عزاه في المحرر الوجيز (٢/٢١٨)، ولم أقف عليه من قول ابن عباس ؓ، وإنما وقفت عليه من قول مجاهد وابن زيد، أخرجه ابن أبي حاتم (١١٧٥/٤).

(٣) في أ، د كذا: «خرعة»! وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب كما في سيرة ابن هشام (١/٥٦٨).

(٤) أخرجه الطبري (٨/٥٧٣) عن ابن عباس ؓ.

(٥) انظر تفسير الآية (٦١).

(٦) انظر تخريجه والتعليق عند تفسير الآية (١٦٢) من سورة النساء.

(٧) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالرفع، وقرأ الباقر بالنصب.

﴿بَعَثُوا وَصَّوْا﴾ عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان.

﴿ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ قيل: إن هذه التوبة ردُّ ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه، ثم أخرجوا المرة الثانية فلم ينجر حالهم أبدًا. وقيل: التوبة: بعث عيسى، وقيل: بعث محمد ﷺ.

﴿كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ بدلٌ من الضمير، أو فاعلٌ؛ على لغة: «أكلوني البراغيث»، والبدل أرجح وأفصح.

﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ﴾ الآية؛ ردُّ على النصارى، وتكذيبٌ لهم.

﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْبَارٍ﴾ يحتمل أن يكون: من كلام المسيح، أو من كلام الله.

﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ﴾ الآية؛ ردُّ على من جعله إلهًا.

﴿وَأَمَّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ بناءٌ مبالغٍ؛ من الصِّدْق، أو من التَّصْدِيق. ووصفها بهذه الصفة دون النبوة يدفع قول من قال: إنها نبيَّة.

﴿كَانَا يَأْكُلِي الطَّعَامَ﴾ استدلالٌ على أنهما ليسا بالهين؛ لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا مُحَدَّثٌ مُفْتَقِرٌ، ومن كان كذلك فليس بإله؛ لأن الإله منزَّهٌ عن صفات الحدوث^(١)، وعن كل ما يلحق بالبشر. وقيل: إن قوله: ﴿يَأْكُلِي الطَّعَامَ﴾ عبارة عن الاحتياج إلى الغائط. ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره؛ لأن الحجة قائمة بالوجهين.

﴿ثُمَّ أَنْظَرَ﴾ دخلت «ثم»؛ لتفاوت الأمرين، ولقصد التعجيب من كفرهم بعد بيان الآيات.

﴿فَلْ اتَّعْبُدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الآية؛ إقامة حجة على من عبد عيسى وأمّه وهما لا يملكان ضرًا ولا نفعًا.

﴿فَلْ يَأْهَلِ الْكِتَابُ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ خطابٌ للنصارى، والغلو: الإفراط، وبسبب ذلك كفر النصارى.

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (١١).

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ﴾ قيل: هم أئمتهم في دين النصرانية؛ كانوا على ضلالٍ في عيسى، وأضلُّوا كثيرًا من الناس، ثم ضلُّوا بكفرهم بمحمد ﷺ. وقيل: هم اليهود.

والأول أرجح؛ لوجهين:

أحدهما: أنَّ الضَّلال وصفٌ لازم للنصارى، ألا ترى قوله تعالى: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾!

والآخر: أنه يبعد نهى النصارى عن اتباع اليهود، مع ما بينهم من الخلاف والشقاق.

لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٨٦﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ بَعَلُوهُ لَبِيسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٨٧﴾ تَرَى
كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِيسَ مَا فَدَمْتُ لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ دَ أَسَ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَا لَتَأْخُذُوهُمْ
أُولِيَاءُ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسَقُونَ ﴿٨٩﴾ *لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
فَيْسِييْنَ وَرَهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ
تُمِيزُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِأَكْثَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٩١﴾ وَمَا لَنَا
لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٩٢﴾ فَأَقْبَحَ اللَّهُ
إِلَهُهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٩٤﴾

﴿٨٦﴾ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴿٨٧﴾ أي: في الزبور والإنجيل.

﴿٨٨﴾ لَا يَتَنَاهَوْنَ ﴿٨٩﴾ أي: لا ينهون بعضهم بعضًا عن منكر. فإن قيل: لم وصف المنكر بقوله: ﴿بَعَلُوهُ﴾ والنهي لا يكون بعد الفعل؟ فالجواب: أن المعنى: لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه، أو عن منكر ^(١) أرادوا فعله ^(٢).

﴿٩٠﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ ﴿٩١﴾ إن أراد أسلافهم: فالرؤية بالقلب. وإن أراد المعاصرين للنبي ﷺ وهو الأظهر: فهي رؤية عين.

﴿٩٢﴾ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ ﴿٩٣﴾ يعني: محمدًا ﷺ.

﴿٩٤﴾ مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.

﴿٩٥﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً ﴿٩٦﴾ الآية؛ إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبدة الأوثان للمسلمين.

(١) في هامش زيادة: «خ: إن» أي: إن أرادوا فعله، والمثبت موافق لما في الكشف.

(٢) انظر: الكشف (٥/٤٥٤).

﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ﴾ الآية؛ إخباراً أن النصارى أقرب إلى مودة المسلمين. وهذا الأمر باقٍ إلى آخر الدهر، فكل يهوديٍّ شديد العداوة للإسلام والكيد لأهله.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِسِّيَّيْنَ وَرُهْبَانًا﴾ تعليلٌ لقرب مودتهم، والقسيس: العالم، والراهب: العابد.

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ﴾ الآية؛ هي في النجاشي، وفي الوفد الذين بعثهم إلى رسول الله ﷺ، وهم سبعون رجلاً، فقرأ عليهم رسول الله ﷺ القرآن، فبكوا كما بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب ﷺ سورة «مريم»^(١). وقال السهيلي: نزلت في وفد نجران، وكانوا نصارى عشرين رجلاً، فلما سمعوا القرآن بكوا^(٢).

﴿مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ «من» الأولى: سببية، والثانية: لبيان الجنس.

﴿ءَامَنَّا﴾ أي: بأن القرآن^(٣) من عند الله.

﴿مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ أي: مع المسلمين، وكذلك: ﴿مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾.

﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ توقيفٌ لأنفسهم، أو حاجةٌ لغيرهم.

﴿وَنُظْمَعُ﴾ قال الزمخشري: الواو للحال^(٤). وقال ابن عطية: لعطف جملة على جملة، لا لعطف فعل على فعل^(٥).

(١) أما نزولها في النجاشي وقصته حين قرأ عليه جعفر ﷺ سورة مريم: فأخرجه الطبري (٨/ ٥٩٥)، وابن أبي حاتم (٤/ ١١٨٤) عن ابن عباس ﷺ، وأخرجه ابن أبي حاتم أيضاً (٤/ ١١٨٥) عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير. وأما نزولها في الوفد الذي بعثهم النجاشي إلى رسول الله ﷺ: فأخرجه ابن أبي حاتم (٤/ ١١٨٥) عن سعيد بن المسيب.

(٢) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي، ص: ٩٩، وذكره ابن إسحاق في سيرته (٢١٨).

(٣) في ب: «بالقرآن».

(٤) انظر: الكشف (٥/ ٤٦٠).

(٥) انظر: المحرر الوجيز (٣/ ٢٣٦).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٩٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٥٩٨﴾ لَا
 يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتَهُ
 إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ بِصِيَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّرةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
 كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٩٩﴾ *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
 وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠٠﴾ إِنَّمَا
 يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
 اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٦٠١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
 بَاعِلِمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٦٠٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا
 وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٠٣﴾

﴿٥٩٧﴾ لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ سببها: أن قوماً من الصحابة غلب عليهم خوف
 الله إلى أن حرّم بعضهم النساء، وبعضهم النوم بالليل، وبعضهم أكل اللحم، وهم بعضهم
 أن يَخْتَصُّوا وَيَسِيحُوا في الأرض، فقال رسول الله ﷺ: «أَمَا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ،
 وَآتِي النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سِتِّي فليْس مِنِّي»^(١).

﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ أي: لا تُفَرِّطُوا في التَّشْدِيدِ على أنفسكم أكثر مما شَرَعَ لكم.

﴿وَكُلُوا﴾ أي: تَمَتَّعُوا بِالْمَأْكَلِ الْحَلَالِ، وبالنساء وغير ذلك. وإنما خَصَّ الأكل
 بالذكر؛ لأنه أعظم حاجات الإنسان.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (١١٨٧/٤) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ؓ، وأخرجه الطبري (٦٠٩/٨) عن قتادة والسدي. وأصل القصة في الصحيحين - البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) - عن أنس ؓ دون ذكر سبب النزول.

﴿بِاللَّغْوِ﴾ تقدّم في «البقرة»^(١).

﴿بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَنَ﴾ أي: بما قصدتم عقده بالنية.

وقرئ ﴿عَقَدْتُمْ﴾ بالتخفيف، و﴿عَاقَدْتُمْ﴾ بالالف^(٢).

﴿إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ﴾ اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يُجزئ في الكفارة إطعام غني، فإن أطعمه جهلاً لم يُجزئه على المشهور من المذهب. واشترط مالك أيضاً: أن يكونوا أحراراً مسلمين^(٣)، وليس في الآية ما يدل على ذلك.

﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ اختلف في هذا التوسط؛ هل هو في القدر أو في الصنف؟ واللفظ يحتمل الوجهين.

فأما القدر: فقال مالك: يُطعم بالمدينة: مدّ بمدّ النبي ﷺ، وبغيرها: وسط من السبع. وقال الشافعي وابن القاسم: يُجزئ المدّ في كل مكان^(٤). وقال أبو حنيفة: إن غداهم وعشاهاهم أجزأه^(٥).

وأما الصنف: فاختلف هل يُطعم من عيش نفسه، أو من عيش أهل بلده؟ فمعنى الآية على التأويل الثاني: من أوسط ما تطعمون - أيها الناس - أهلكم على الجملة. وعلى الأول: يختصّ الخطاب بالمكفر.

﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قال كثير من العلماء: يُجزئ ثوب واحد لمسكين؛ لأنه يقال فيه: كِسْوَةٌ.

(١) انظر تفسير الآية (٢٢٣).

(٢) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: ﴿عَقَدْتُمْ﴾ بالقصر والتخفيف، وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: ﴿عَاقَدْتُمْ﴾ بالمد والتخفيف، وقرأ الباقون ﴿عَقَدْتُمْ﴾ بالتشديد من غير مد.

(٣) وبه قال الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣/٣٤٣).

(٤) ومذهب أحمد: لا يجزئ أقل من المد من البر، أو نصف صاع من غيره من التمر والشعير ونحوهما. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣/٣٥٣).

(٥) وهو إحدى الروايتين عن أحمد، أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم، اختارها ابن تيمية، والرواية الأخرى: عدم الإجزاء، وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣/٣٥٩).

وقال مالك: إنما يُجزئ^(١) ما تصحُّ به الصلاة، فالرجل^(٢) ثوبٌ واحد، والمرأة^(٣) قميصٌ وخمار^(٤).

﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ اشترط مالك فيها: أن تكون مؤمنة^(٥)؛ لتقيدها بذلك في كفارة القتل، فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد. وأجاز أبو حنيفة هنا: عتق الكافر؛ لإطلاق اللفظ هنا. واشترط مالك أيضًا: أن تكون سليمةً من العيوب^(٦). وليس في اللفظ ما يدلُّ على ذلك.

﴿بِمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي: مَنْ لم يملك ما يُعتق ولا ما يُطعم ولا ما يكسو؛ فعليه صيام ثلاثة أيام، فالخصال الثلاثة^(٧) على التخيير، والصيام مرتبٌ بعدها لمن عَدِمها. وهو عند مالك: مَنْ لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادةً.

﴿ذَلِكَ كَفَّرةٌ أَيْمَنِيكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ معناه: إذ حلفتم وحَنِثتم، أو أردتم الحنث. واختلف: هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا؟ ﴿وَاحْبِظُوا أَيْمَنَكُمْ﴾ أي: احفظوها فبرُّوا فيها، ولا تحنثوا. وقيل: احفظوها بأن تكفروها إن^(٨) حَنِثتم. وقيل: احفظوها؛ أي: لا تنسوها تهاونًا بها.

﴿الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ مذكوران في «البقرة»^(٩).

﴿وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْزَامُ﴾ مذكوران في أول هذه السورة^(١٠).

(١) في د: «يجزئه».

(٢) في ج، د: «فللرجل».

(٣) في ج، د: «وللمرأة».

(٤) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/٥٢٣).

(٥) وهو مذهب الشافعي، وإحدى الروایتين عن أحمد، وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٣/٢٩٨).

(٦) وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٣/٣٠٠).

(٧) في أ: «الثلاث».

(٨) في د: «إذا»، وكذا في هامش أ ورمز لها بـ«خ».

(٩) انظر تفسير الآية (٢١٧).

(١٠) انظر تفسير الآية (٤).

﴿رَجَسٌ﴾ هو في اللغة: كُلُّ مَكْرُوهٍ مَذْمُومٍ، وقد يطلق بمعنى النجس، وبمعنى الحرام. وقال ابن عباس رضي الله عنه هنا^(١): ﴿رَجَسٌ﴾: سُخْطٌ^(٢).

﴿بَاجْتَنِبُوهُ﴾ نصٌّ في التحريم، والضمير يعود على الرّجس؛ الذي هو خبرٌ عن جميع الأشياء المذكورة.

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوفَعَ بَيْنَكُمْ أَلْعَدَوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ تقييحٌ للخمر والميسر، وذكرٌ لبعض عيوبها، وتعليلٌ لتحريمها. وقد وقعت في زمان الصحابة عداوةٌ بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها، ويقال: إن ذلك كان سببَ نزول الآية^(٣).

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ﴾ توقيفٌ يتضمّن الزجر والوعيد؛ ولذلك قال عمر لما نزلت: «انتهينا انتهينا»^(٤).

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا﴾ فيها تأويلان: أحدهما: أنه لما نزل تحريم الخمر قال قومٌ من الصحابة: كيف بمن مات منّا وهو يشربها؟ فنزلت الآية^(٥) معلّمةً أنه لا جناح على من شربها قبل التّحريم؛ لأنه لم يعص الله بشربها حينئذٍ.

والآخر: أن المعنى: رفعُ الجُنَاحِ عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرامَ منها، وعلى هذا أخذها عمر رضي الله عنه حين قال لقدامة: «إنك إذا اتّقيت الله اجتنبت ما حرم عليك»، وكان قدامة قد شربها واحتجّ بهذه الآية على رفع الجناح عنه، فقال له عمر: «أخطأت التأويل»^(٦).

(١) في د: «معنى» بدل «هنا».

(٢) أخرجه الطبري (٦٥٦/٨) وابن أبي حاتم (١١٩٨/٤) من طريق علي بن أبي طلحة.

(٣) أخرجه الطبري (٦٦١/٨)، والنسائي في الكبرى (١١٠٨٦)، والحاكم (٧٢١٩) وسكت عنه وقال الذهبي: «على شرط مسلم»، والبيهقي (١٧٣٢٧) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٤) أخرجه أحمد (٣٧٨)، والنسائي (٥٥٥٥)، والترمذي (٣٠٤٩)، وأبو داود (٣٦٧٠)، والحاكم (٣١٠١) وصححه ووافقه الذهبي، عن عمر رضي الله عنه، وقال ابن حجر في الفتح (٢٧٩/٨): «وصححه علي بن المديني والترمذي».

(٥) أخرجه البخاري (٢٤٦٤)، ومسلم (١٩٨٠) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٦) أخرجه ابن أبي حاتم (١٢٠٢/٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤٧٢/٧)، والبيهقي من طريقه (١٧٥١٦).

﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا﴾ الآية؛ قيل: كَرَّرَ التقوى مبالغةً. وقيل: الرتبة الأولى: اتقاء الشرك، والثانية: اتقاء المعاصي، والثالثة: اتقاء ما لا بأس به؛ حذرًا مما به البأس. وقيل: الأولى: للزمان الماضي، والثانية: للحال، والثالثة: للمستقبل.

﴿وَأَحْسَنُوا﴾ يحتمل أن يريد الإحسانَ إلى الناس، أو الإحسانَ في طاعة الله؛ وهو^(١) المراقبة، وهذا أرجح؛ لأنه درجة فوق التقوى، ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية، ولذلك قالت الصوفية: المقامات ثلاثة: مقام الإسلام، ثم مقام الإيمان، ثم مقام الإحسان.

(١) في أ، ب، هـ: «وهي».

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوكَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمِىِٓ إِعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَدًا بِحَزَاءٍ مِّثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَذِيأُ بَلِغِ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَرَةَ طَعَامَ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهٖ عَٰبَاَ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ بَيِّنَتٍمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوِٓنِقَامٍ ﴿١٧﴾ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٨﴾ * جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فَيَمَّا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْفَلَاحِيَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٩﴾ إِبْلُغُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢١﴾ فَلَ لَا يَسْتَوِ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأْذِلَ الْإِلَٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

﴿لِيَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ﴾ أي: يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر لكم من الصيد مع الإحرام، أو في الحرم. وكان الصيد من معاش العرب ومستعملًا عندهم، فاخترتوا بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوث في السبت. وإنما قلله في قوله: ﴿بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ﴾ إشعارًا بأنه ليس من الفتن العظام، وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها.

﴿تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ قال مجاهد: الذي تناله الأيدي: الفراخ، والبيض، وما لا يستطيع أن يفرّ، والذي تناله الرماح: كبار الصيد^(١). والظاهر عدم هذا التخصيص.

﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ﴾ أي: يعلمه علمًا تقوم به الحجة؛ وذلك إذا ظهر في الوجود.

﴿فَمِىِٓ إِعْتَدَىٰ﴾ أي: بقتل الصيد وهو مُحَرَّمٌ. والعذاب الأليم هنا: في الآخرة.

﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ معنى ﴿حُرْمٌ﴾: داخلين في الإحرام، أو في الحرم.

(١) أخرجه الطبري (٨/٦٧١)، وابن أبي حاتم (٤/١٢٠٣).

و ﴿الصَّيْدَ﴾ هنا: عامٌ، خَصَّصَ منه الحديثُ: الغرابَ، والحِدَاةَ، والفأرةَ، والعقربَ، والكلبَ العقور^(١). وأدخل مالك في الكلب العقور: كلَّ ما يؤذي الناس من السباع وغيرها^(٢). وقاس الشافعي على هذه الخمسة: كلَّ ما لا يؤكل لحمه^(٣).

ولفظ الصيد يدخل فيه: ما صيد، وما لم يُصَدَّ مما شأنه أن يصاد. وورد النهي هنا عن القتل؛ قبل أن يصاد وبعد أن يصاد، وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله: ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾.

﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ مفهوم الآية يقتضي: أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناسي، وبذلك قال أهل الظاهر^(٤). وقال جمهور الفقهاء: إن المتعمد والناسي سواء في وجوب الجزاء، ثم اختلفوا في تأويل قوله: ﴿مُتَعَمِّدًا﴾ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد الذي في قوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾؛ إذ لا وعيد على الناسي. والثاني: أن الجزاء على الناسي بالقياس على المتعمد. والثالث: أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن، وأن الجزاء على الناسي ثبت بالسنة^(٥).

﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ المعنى: فعليه جزاء. وقرئ بإضافة ﴿جَزَاءٌ﴾ إلى ﴿مِثْلٍ﴾^(٦)؛ وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به. وقيل: ﴿مِثْلٍ﴾ زائدة؛ كقولك: «أنا أكرمُ مثلك» أي: أكرمك. وقرئ ﴿فَجَزَاءٌ﴾ - بالتنوين - ﴿مِثْلٍ﴾ بالرفع؛ على البدل، أو الصفة. و﴿النَّعَمِ﴾: الإبل والبقر والغنم خاصة.

(١) أخرجه البخاري (١٨٤٩)، ومسلم (١١٩٨) عن عائشة رضي الله عنها.

(٢) وهو مذهب الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٠٧/٨).

(٣) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٠٧/٨).

(٤) وهو رواية عن أحمد، والمذهب كقول الجمهور. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤٢٧/٨).

(٥) هذا من قول الزهري، كما في مصنف عبد الرزاق (١٧٠/٤): «عن الزهري قال: يُحَكَّمُ عليه في العمد، وهو في الخطأ سنة»، وليس المراد بالسنة هنا حديثٌ معيَّن واردٌ فيه، وإنما المراد: أنه عليه عمل أهل العلم وطريقتهم، ولذا قال عبد الرزاق معلقًا: «وهو قول الناس، وبه نأخذ».

(٦) قرأ عاصم وحمزة والكسائي ﴿فَجَزَاءٌ﴾ - بالتنوين - ﴿مِثْلٍ﴾ برفع اللام، وقرأ الباقون ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلٍ﴾ بغير تنوين وبالحذف.

ومعنى الآية: عند مالك والشافعي^(١): أن من قتل صيداً وهو مُحَرَّمٌ أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزالة شاة، فالمثلية -على هذا-: هي في الصورة والمقدار، فإن لم يكن له مثل: أطمع أو صام. ومذهب أبي حنيفة: أن المثل القيمة؛ يقوم الصيد المقتول، ويخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة، أو يشتري بالقيمة من النعم ما يهديه.

﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ هذه الآية تقتضي: أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء، ولا خلاف في ذلك، فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم، إلا حمام مكة؛ فإنه لا يحتاج إلى حكمين، قاله مالك.

ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه^(٢) الصحابة، وفيما لم يحكموا به؛ لعموم لفظ الآية. وقال الشافعي: يُكْتَفَى في ذلك بما حكمت به الصحابة^(٣).

﴿هَذَا﴾ يقتضي ظاهره: أن ما يُخْرَج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يُهدى؛ وهو الجذع من الضأن والثني مما سواه.

وقال الشافعي: يُخْرَج المثل في اللحم، ولا يُشترط السن^(٤).

﴿بَلِّغِ الْكَعْبَةَ﴾ لم يُرد الكعبة بعينها، وإنما أراد الحرم. ويقتضي: أن يصنع بالجزاء ما يصنع بالهدي؛ من سَوِّقِهِ من الحلِّ إلى الحرم^(٥). وقال الشافعي وأبو حنيفة^(٦): إن اشتراه في الحرم أجزأه.

﴿أَوْ كَبْشَةً طَعَامَ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ عدّد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصَّيد، فذكر أولاً الجزاء من النعم، ثم الطعام، ثم الصيام. ومذهب مالك والجمهور: أنها على

(١) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٥/٩).

(٢) في د: «به».

(٣) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٦/٩).

(٤) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٨/٩).

(٥) في أ، ب، هـ: «الحرام».

(٦) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٥/٩).

التَّخْيِيرُ، وهو الذي يقتضيه العطف بـ «أو». ومذهب ابن عباس رضي الله عنه: أنها على التَّرتيب ^(١). ولم يبيِّن الله هنا مقدارَ الطعام، فرأى العلماء أن يُقدَّرَ بالجزاء من النِّعم، إلا أنهم اختلفوا في كيفية التَّقدير: فقال مالك: يُقدَّرُ الصيدُ المقتول نفسه بالطعام، أو بالدرهم ثم تقوم الدراهم بالطعام، فيُنظر كم يساوي من طعام أو من درهم وهو حيٌّ. وقال بعض أصحاب مالك: تقدير الصيد بالطعام أن يقال: كم كان يُشبع الصيدُ من نفسٍ، ثم يُخرج قَدْرُ شَبَعِهِمْ طعامًا. وقال الشافعي: لا يُقدَّرُ الصيدُ نفسه، وإنما يُقدَّرُ مثله، وهو الجزاء الواجب على القاتل له ^(٢).

﴿أَوْ عَذْلٌ دَٰلِكَ صِيَامًا﴾ تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام، وهو أحسن؛ لأنه أقرب، أو إلى الصيد.

واختلف في صفة تعديل الصيام بالطعام: فقال مالك: يصوم مكان كل مدٍّ يومًا ^(٣). وقال أبو حنيفة: مكان كل مدٍّ يومًا. وقيل: مكان كلِّ صاعٍ يومًا. ولا يجب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيام إلا بقتل الصيد، لا بأخذه دون قتل؛ لقوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ﴾. وفي كلِّ وجهٍ يشترط حُكْمُ الْحَكَمِينَ، وإنما لم يذكره الله في الصيام والطعام؛ استغناءً بذكره في الجزاء. ﴿لَيَذُوقُ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ الذَّوْقُ هنا: مستعار؛ لأن حقيقته بحاسة اللسان. والوبالُ: سوء العاقبة، وهو هنا: ما لزمه من التكفير.

﴿عَبَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ أي: عمَّا فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم. ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ أي: من عاد إلى قتل الصيد وهو مُحَرَّمٌ بعد النهي عن ذلك فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه، أو بعذابه في الآخرة.

﴿إِجْلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ أحلَّ الله بهذه الآية صيدَ البحر للحلال والمحرم. والصيد هنا: المصيد، والبحر: هو الماء الكثير؛ سواء كان مِلْحًا أو عَذْبًا، كالْبَرَكِ ونحوها.

(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٣٢)، والطبري (٦٨٢/٨)، وابن أبي حاتم (١٤٠٨/٤).

(٢) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٨٤/٨).

(٣) وهو مذهب الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٨٥/٨).

﴿وَطَعَامُهُ﴾ هو ما يطفو على الماء، وما قَذَف به البحر؛ لأنَّ ذلك طعامٌ وليس بصيد. قاله أبو بكر الصديق^(١) وعمر بن الخطاب^(٢). وقال ابن عباس^(٣): طعامه: ما مُلِّح منه وبقي^(٤).

﴿مَتَّعَا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ الخطاب بـ ﴿لَكُمْ﴾ للحاضرين في البحر، والسيارة: المسافرون. أي: هو متاع^(٥) تأتدُمون به.

﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا﴾ الصَّيْد هنا يَحْتَمِل أن يراد به: المصدِر، أو الشيء المصيد، أو كلاهما. فنشأ من هذا: أن ما صاده المحرم فلا يحلُّ له أكله بوجه.

ونشأ الاختلاف فيما صاد^(٦) غيره: فإذا اصطاد حلالاً: فقليل: يجوز للمُحَرِّم أكله. وقيل: لا يجوز. وقيل: لا يجوز إن اصطاده لمحرم^(٧). والأقوال الثلاثة مروية عن مالك. وإن اصطاد حراماً: لم يَجُزْ لغيره أكله عند مالك^(٨)، خلافاً للشافعي.

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْغُبَى الْأَيْتَ الْحَرَامَ فَيَسَاءَ لِلنَّاسِ﴾ أي: أمراً يقوم للناس بالأمن والمنافع. وقيل: موضع قيام بالمناسك. ولفظ «الناس» هنا: عامٌ. وقيل: أراد العرب خاصة؛ لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة.

﴿وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ يريد: جنس الأشهر الحرم الأربعة؛ لأنهم كانوا يكفون فيها عن القتال. ﴿وَالْهَدْيَ﴾ يريد: أنه أمان لمن يسوقه؛ لأنه يُعْلَم أنه في عبادة لم يأت لحرب.

(١) أخرجه الطبري (٧٢٦/٨).

(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٦)، والطبري (٧٢٦/٨).

(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٤)، والطبري (٧٢٦/٨) وابن أبي حاتم (١٢١١/٤).

(٤) في دزيادة: «لكم».

(٥) في ب، د: «صاده».

(٦) وهو مذهب الشافعي وأحمد، أنه لا يجوز أكله إن صيد لأجله، وإلا جاز. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٨٥/٨).

(٧) فيكون ميتة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد، خلافاً لقوله في القديم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٩٠/٨)، وروضة الطالبين (١٥٥/٣).

﴿وَالْفَلَكِيدَ﴾ كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئاً من السَّمَر، وإذا رجع تقلد شيئاً من شجر الحرم؛ ليُعلم أنه كان في عبادة، فلا يتعرّض له أحدٌ بِشَرٍّ^(١)؛ فالقلائد هنا: هو^(٢) ما يُقلدُه^(٣) المحرّم من الشجر. وقيل: أراد قلائد الهدى. قال سعيد بن جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية، وشدّدها في الإسلام^(٤).

﴿ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا﴾ الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياماً للناس. والمعنى: فعل^(٥) الله ذلك لتعلموا أنه يعلم تفاصيل الأمور.

﴿لَا يَسْتَوِ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ لفظٌ عام في جميع الأمور؛ من المكاسب والأعمال والناس وغير ذلك.

(١) في ب، هـ: «بشيء» ولم ترد في ج.

(٢) في ج، هـ: «هي».

(٣) في د: «ما تقلده».

(٤) هكذا عزاه إلى ابن جبير ابن عطية في تفسيره (٢/٢٦٨)، وليس هو من قول سعيد بن جبير، وإنما هو من قول مجاهد، أخرجه الطبري (٩/٨) عنه قال: «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس»: حين لا يرجون جنة ولا يخافون ناراً، فشدد الله ذلك بالإسلام.

(٥) في د: «جعل».

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْفُرْقَانُ تَبَدَّ لَكُمْ عَنِ اللَّهِ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٧٧﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧٨﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَّلُوا كَانِ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٩﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبَيْنَ يَدَيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ * يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِنْ تَسَىٰ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُفْسِمُ بِاللَّهِ إِنْ إِرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّيِّنَ الْأَلَمِينَ ﴿١٨١﴾ فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا إِسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرِينَ يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَىٰ فَيُفْسِمُ بِاللَّهِ لَشَهِدْتَنَّا أَحَقَّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا وَمَا إِعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّيِّنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٨٢﴾ ذَلِكَ أَذْنَبَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَنٌ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَأَتَفُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْفَاسِقِينَ ﴿١٨٣﴾

﴿١٧٦﴾ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ﴾ قيل: سببها: سؤال عبد الله بن حذافة: مَنْ أَبِي؟ فقال له النبي ﷺ: «أبوك حذافة»، وقال آخر: أين أنا؟^(١) قال: «في النار»^(٢). وقيل: سببها: أن النبي ﷺ قال: «إن الله كتب عليكم الحجَّ فحجوا» فقالوا: يا رسول الله أفي كلِّ عامٍ فسكت، فأعادوا، قال: «لا، ولو قلتُ: نعم لوجبت»^(٣). فعلى الأول: ﴿تَسْؤُكُمْ﴾ بالإخبار

(١) في هامش ب: «أين أبي»، وهذا الاختلاف بين النسخ موجود -أيضاً- في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير!

(٢) أخرجه الطبري (١٧/٩) من حديث أبي هريرة ؓ، وقال ابن كثير (٢٠٤/٣): «إسناده جيد». وأخرجه البخاري (٦٣٦٢) ومسلم (٢٣٥٩) من حديث أنس ؓ، وفيه: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: «أبوك فلان»، وفي رواية: «حذافة»، وزاد البخاري في بعض طرقه (٧٢٩٤): فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: «النار».

(٣) أخرجه أحمد (٩٠٥)، والترمذي (٨١٤)، (٣٠٥٥)، وابن ماجه (٢٨٨٤)، والحاكم (٣١٥٧) عن أبي البخري =

بما لا يُعجبُكم. وعلى الثاني: ﴿تَسْؤُكُمْ﴾ بتكليف ما يشقُّ عليكم، ويقوي هذا قوله: ﴿عَبَا أَلَّهُ عَنْهَا﴾ أي: سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها؛ كقوله ﷺ: «عفا الله عن الزكاة في الخيل»^(١). وقيل: إن معنى ﴿عَبَا أَلَّهُ عَنْهَا﴾: عفا عنكم فيما تقدّم من سؤالكم؛ فلا تعودوا إليه.

﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْفُرْقَانُ تَبَدَّ لَكُمْ﴾ فيه معنى الوعيد على السؤال؛ كأنه قال: لا تسألوا، وإن سألتكم أبدي لكم ما يسوؤكم. والمراد بـ ﴿حِينَ يُنَزَّلُ الْفُرْقَانُ﴾: زمان الوحي.

﴿لَا تَسْأَلُوا﴾، وهي مصدر؛ ولذلك لم يتعدَّ بـ «عن» كما تعدَّى قوله: ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا﴾^(٢). وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء، فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا، فالكفر هنا: عبارة عن ترك ما أمروا به.

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظم كتعظيم الكعبة والهدي؟ أخبرهم الله أنه لم يجعل شيئاً من ذلك لعبادته؛ أي: لم يشرعه لهم، وإنما الكفار جعلوا ذلك.

فأما البَحِيرَةُ: فهي فَعِيلَةٌ بمعنى مفعولة؛ مِنْ بَحَرَ إِذَا شَقَّ؛ وذلك أن الناقة إِذَا نَتَجَتْ^(٣) عشرة أَبْطُنٍ شَقُّوا أذنَّها، وتركوها ترعى ولا يُتَنَفَّع بها.

= عن علي رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حسن غريب»، وقال: «سمعت محمداً يقول: أبو البخري لم يدرك علياً»، وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (١٣/٦). وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٠٨)، وابن حبان (٣٧٠٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأصل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم (١٣٣٧) بدون ذكر سبب النزول.

(١) أخرجه أحمد (٩٨٤)، والنسائي (٢٤٧٦)، والترمذي (٦٢٠)، وأبو داود (١٥٧٤)، وابن ماجه (١٧٩٠)، عن علي رضي الله عنه، بلفظ: «قد عفوت عن صدقة الخيل...»، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.

(٢) يعني: أن الضمير هنا راجع إلى المصدر - وهو المسألة -، وليس إلى المفعول، فلذا لم يُحتَجَّ إلى تعديته بـ «عن»، كما احتج إلى تعدية الأول بـ «عن»؛ لأنه راجع إلى المفعول، وهو «أشياء». الكشف (٥/٥٠٧).

(٣) في أ، ب، د: «أنتجت» بالألف، والمثبت هو الفصيح كما نص عليه الإمام ثعلب في كتابه الفصيح، يقال: «نَتَجَتِ الناقةُ تُتَجُّ، وتَجَّها أهلُها»، وانظر: شرح الفصيح لابن درستويه (ص: ١٠٤).

وأما السَّائِبَةُ: فكان الرجل يقول: «إذا قدمتُ من سفري أو برئت من مرضي فناقني سائبة»، وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بها.

وأما الوَصِيلَةُ: فكانوا إذا وَلَدَتِ الناقة ذكراً وأنثى في بطنٍ واحد قالوا: وصلت الناقةُ أخاها، فلم يذبحوه^(١).

وأما الحامي: فكانوا إذا نُتِجَ من صلب الجمل عشرةُ بطون قالوا: قد حمى ظَهْرُه، فلا يُركب ولا يُحمَل عليه شيءٌ.

﴿وَلَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: يَكْذِبُونَ عليه بتحريمهم ما لم يحرم. ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ الذي يفترون: هم الذين اخترعوا تحريم تلك الأشياء. والذين لا يعقلون: هم أتباعهم المقلدون لهم.

﴿قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ يَدُ الرَّبِّ﴾ أي: يكفينا دينُ آبائنا.

﴿أَوَلَوْ كَانُوا يَأْوُيُهُمْ﴾ قال الزمخشري: الواو واو الحال، دخلت عليها همزة الإنكار؛ كأنه قيل: أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون! وقال ابن عطية: «الف التوقيف دخلت على واو العطف»^(٣). وقول الزمخشري أحسن في المعنى.

﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِمَّا خُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلَةُ إِنَّا نَقُصُّ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لِجُنَاحِكُمْ أَن تَبْلُغُوا إِلَى الْقُدُومِ﴾ قيل: إنها منسوخةٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقيل: إنها خطابٌ للمسلمين من ذرية الذين حرّموا البحيرةَ وأخواتها؛ كأنه يقول: لا يضرُّكم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم.

(١) في أ، د: «يذبحوها»، والمثبت هو الصواب، والضمير يعود على الذَّكَر، قال في الكشاف (٥/٥٠٨): «فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذَّكَرَ لآلهتهم»، وانظر أيضاً: المحرر الوجيز (٣/٢٧٧).

(٢) انظر: الكشاف (٥/٥٠٩).

(٣) المحرر الوجيز (٣/٢٧٨)، وتمة كلامه ليتضح به مقصوده: «كأنهم عطفوا بهذه الجملة على الأولى والتزموا شنيع القول، فإنما التوقيف توبيخٌ لهم، كأنهم يقولون بعده: نعم ولو كانوا كذلك».

والقول الصحيح فيها: ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: سألت عنها رسول الله ﷺ، فقال: «مُروا بالمعروف وانهاوا عن المنكر، فإذا رأيتم ^(١) شُحًا مطاعًا، وهوى متبَعًا، ودنيا مُؤثَرَةً، وإعجاب كل ذي رأيٍ برأيه؛ فعليك بخُوِيَصَةِ نَفْسِكَ وَذُرْ عَوَائِمَهُمْ» ^(٢)، ومثل ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ليس هذا بزمان هذه الآية؛ قولوا الحق ما قُبِلَ منكم، فإذا رُدَّ عليكم ^(٣) فعليكُم أنفسكم» ^(٤).

﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِنَّنِي﴾ قال مكِّي: هذه الآية أشكل آية من القرآن؛ إعرابًا، ومعنى، وحكمًا ^(٥).

ونحن نبين معناها على الجملة، ثم نبين أحكامها، وإعرابها على التفصيل.

وسببها: أن رجلين خرجا إلى الشام، وخرج معهما رجل آخر لتجارة ^(٦)، فمرض في الطريق، فكتب كتابًا قيّد فيه كل ما معه، وجعله في متاعه، وأوصى الرجلين أن يؤدّيا رَحْلَهُ إلى ورثته، فمات، فَقَدِمَ الرجلان المدينة، ودفعَا رَحْلَهُ إلى ورثته، فوجدوا فيه كتابه، وفقدوا منه أشياء قد كتبها، فسألوهما عنها فقالا: لا ندرى، هذا الذي قبضناه، فرفعوهما إلى رسول الله ﷺ فاستحلفهما رسول الله ﷺ، فبقي الأمر مدّة، ثم عُثِرَ على إناءٍ عظيم من فضة، فقيل لمن وُجِدَ عنده: من أين لك هذا؟ فقال: اشتريته من فلان وفلان، يعني الرجلين، فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله ﷺ فأمر رسول الله ﷺ رجلين من أولياء الميت أن يحلفا، فحلفا واستحَقَّا ^(٧).

(١) في د: «رأيت».

(٢) أخرجه الترمذي (٣٠٥٨) وقال: «حسن غريب»، وأبو داود (٤٣٤١)، وابن ماجه (٤٠١٤)، وابن حبان (٣٨٥)، والحاكم (٧٩١٢) وصححه ووافقه الذهبي، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.

(٣) سقطت هذه الكلمة من ب، ج، هـ.

(٤) أخرجه الطبري (٤٣/٩)، وابن أبي حاتم (١٢٢٧/٤)، وسعيد بن منصور (٨٤٩)، والبيهقي (٢٠١٩٤).

(٥) انظر: مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي (١/٢٤٣).

(٦) في ج، د: «بتجارة».

(٧) أخرجه البخاري (٢٧٨٠).

فمعنى الآية: إذا حضر الموتُ أحدًا في السفر فليشهدَ عدلين بما معه، فإن وقعت ريبةٌ في شهادتهما حلفًا أنهما ما كذبا ولا بدًّا، فإن عُثِرَ بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت، وغَرمَ الشَّاهدان ما ظهر عليهما. ﴿شَهَادَةُ بَيْنَكُمَا﴾ مرفوعٌ بالابتداء، وخبره: ﴿إِثْنَيْنِ﴾، التقدير: شهادةٌ بينكم شهادةُ اثنين، أو: مقيمٌ شهادةً بينكم اثنان.

﴿إِذَا حَضَرَ﴾ أي: إذا قارب^(١) الحضور، والعامل في ﴿إِذَا﴾: المصدر؛ الذي هو ﴿شَهَادَةُ﴾ وهذا على أن يكون ﴿إِذَا﴾ بمنزلة «حين»؛ لا تحتاج جوابًا. ويجوز أن تكون شرطية، وجوابها محذوف؛ يدلُّ عليه ما تقدَّم قبلها؛ فإنَّ المعنى: إذا حضر أحدكم الموتُ فينبغي أن يُشهدَ.

﴿حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ ظرفٌ؛ العامل فيه: ﴿حَضَرَ﴾، أو يكون بدلًا من ﴿إِذَا﴾. ﴿ذَوَا عَدْلٍ﴾ صفةٌ للشاهدين.

﴿مِنْكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قيل: معنى ﴿مِنْكُمْ﴾: من عشيرتكم وأقاربكم، و﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾: من غير العشيرة والقرابة. وقال الجمهور: ﴿مِنْكُمْ﴾ أي: من المسلمين، و﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي: من الكفار إن لم يوجد مسلم.

ثم اختلف على هذا: هل هي منسوخةٌ بقوله: ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوْنَهُ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] فلا تجوز شهادة الكفار أصلاً - وهو قول مالك والشافعي^(٢) والجمهور -؟ أو هي مُحْكَمَةٌ وأن شهادة الكفار جائزة على الوصية في السفر^(٣) - وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما^(٤) -؟

﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: سافرتُم، وجواب ﴿إِنْ﴾ محذوفٌ؛ يدلُّ عليه ما تقدَّم قبلها، والمعنى: إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فشهادة بينكم شهادةُ اثنين.

(١) في ج، د: «قرب».

(٢) وأبي حنيفة.

(٣) وهو مذهب أحمد، أنها تقبل إذا لم يوجد من المسلمين مَنْ يشهد بها. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٣١/٢٩).

(٤) أخرجه الطبري (٧٣/٩) وابن أبي حاتم (١٢٢٩/٤).

﴿تَحْبِسُونَهُمَا﴾ قال أبو علي الفارسي: هو صفة لـ ﴿آخَرَيْنِ﴾، واعتراض بين الصفة والموصوف بقوله: ﴿إِن أَنْتُمْ﴾ إلى قوله: ﴿الْمَوْتِ﴾؛ ليفيد أن العدول إلى آخَرَيْنِ من غير الملة إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض، وحلول الموت في السفر^(١).

وقال الزمخشري: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا﴾ استئناف كلام^(٢).

﴿مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ قال الجمهور: هي صلاة العصر؛ فاللام للعهد؛ لأنها وقت اجتماع الناس، وبعدها أمر النبي ﷺ باللَّعْنِ، وقال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى سَلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ..»^(٣)، وكان التحليف بعدها معروفًا عندهم. وقال ابن عباس ؓ: هي صلاة الكافرين في دينهما؛ لأنهما لا يُعْظَمَانِ صلاة العصر^(٤).

﴿يُقْسِمُ بِاللَّهِ﴾ أي: يحلفان، ومذهب الجمهور: أن تحليف الشاهدين منسوخٌ. وقد أحلفهما علي بن أبي طالب^(٥) وأبو موسى الأشعري^(٦).

﴿إِنْ لِرَبِّتُمْ﴾ أي: إن شككتم في صدقهما، وأمانتهما. وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسم عليه. وجواب ﴿إِنْ﴾ محذوف؛ يدل عليه: ﴿يُقْسِمُ﴾.

﴿لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا﴾ هذا هو المقسم عليه، والضمير في ﴿بِهِ﴾ للقسم، وفي ﴿كَانَ﴾ للمقسم له؛ أي: لا نستبدل بصفة القسم بالله عرضًا من الدنيا؛ أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال؛ ولو كان من نُقِسَ له قريبًا لنا؛ وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم. ﴿وَلَا تَكُنَّ شَهَادَةَ اللَّهِ﴾ أي: الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها، وأضافها^(٧) إلى الله؛ تعظيمًا لها.

(١) نقله في المحرر الوجيز (٣/٢٨٦).

(٢) انظر: الكشاف (٥/٥١٨).

(٣) أخرجه البخاري (٢٣٦٩)، ومسلم (١٠٨) عن أبي هريرة ؓ.

(٤) أخرجه الطبري (٩/٧٩).

(٥) قال ابن حجر في «الكاف الشاف» (٦٠): «فأما تحليف الشاهد [عن علي] فلم أراه».

(٦) أخرجه الطبري (٩/٧٦)، وأبو داود (٣٦٠٥)، والحاكم (٣٢٢٤) وصححه ووافقه الذهبي، عن الشعبي،

وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره (٣/٢٢٠)، وابن حجر في الفتح (٥/٤١٢).

(٧) في ج: «وإضافتها».

﴿بِإِنْ غَيْرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا﴾ أي: إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلاً ما أوجب إثماً. فالإثم: الكذب، أو^(١) الخيانة. واستحقاقه: الأهلية للوصف به.

﴿بِأَخْرَافٍ يَقُومِينَ مَقَامَهُمَا﴾ أي: اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين. ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾ أي: من الذين استحقَّ عليهم الإثم، أو المال. ومعناه: من الذين جُني عليهم؛ وهم أولياء الميت.

﴿الْأُولَى﴾ تشية «أولى»؛ بمعنى: أحق؛ أي: الأحقَّان بالشهادة؛ لمعرفتهما، أو الأحقَّان بالمال؛ لقرابتهما. وهو مرفوع؛ على أنه: خبرُ ابتداء؛ تقديره: «هما الأوليان»، أو مبتدأ مؤخر؛ تقديره: «الأوليان آخران يقومان»، أو بدلٌ من الضمير في ﴿يَقُومِينَ﴾. ومنع الفارسي أن يُسند ﴿اسْتَحَقَّ﴾ إلى ﴿الْأُولَى﴾، وأجازه ابن عطية^(٢).

وأما على قراءة ﴿اسْتَحَقَّ﴾ -بفتح التاء والحاء- على البناء للفاعل^(٣): فـ﴿الْأُولَى﴾ فاعلٌ بـ﴿اسْتَحَقَّ﴾. ومعنى ﴿اسْتَحَقَّ﴾ على هذا: أخذ المال وجعل يده عليه. و﴿الْأُولَى﴾ -على هذا- هما: الشاهدان اللذان ظهرت خيانتُهما؛ أي: الأوليان بالتَّحْلِفِ والتَّعْنِيفِ والفضيحة.

وقرئ ﴿الْأُولَى﴾ جمع أول^(٤)، وهو: مخفوض؛ على الصفة لـ﴿الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾، أو منصوبٌ بإضمار فعلٍ. ووصفهم بالأُولَى؛ لتقدمهم على الأجانب في استحقاق المال، وفي صدق الشهادة.

﴿بِفَيْسَمٍ بِاللَّهِ لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَدَتَيْهِمَا﴾ أي: يحلفُ هذان الآخران أنَّ شهادتهما أحقُّ -أي: أصحُّ- من شهادة الشاهدين اللذين ظهرت خيانتُهما.

(١) في د: «و».

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٣/ ٢٨٩).

(٣) قرأ حفص عن عاصم ﴿اسْتَحَقَّ﴾ بفتح التاء والحاء، وقرأ الباقر بضم التاء وكسر الحاء.

(٤) قرأ حمزة وشعبة عن عاصم ﴿الْأُولَى﴾ بالجمع، وقرأ الباقر ﴿الْأُولَى﴾ على التشية.

﴿إِنَّا إِذَا لَمِسَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: إن اعتدنا فإننا من الظالمين؛ وذلك على وجه التبرّي، ومثله قول الأولين: ﴿إِنَّا إِذَا لَمِسَ الْإِيمِينَ﴾.

﴿ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا﴾ الإشارة بـ ﴿ذَلِكَ﴾ إلى الحكم الذي وقع في هذه القضية^(١). ومعنى ﴿أَذْنَىٰ﴾: أقرب، و﴿عَلَىٰ وَجْهِهَا﴾ أي: كما وقعت من غير تبديل ولا تغيير.

﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَنٌ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ﴾ أي: يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا.

(١) في ب: «القصة»، وفي د: «الوصية».

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ يَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمْتَ الْغُيُوبَ ﴿١﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِيَّةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَمْرِكَ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَمْرِكَ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَمْرِكَ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِأَمْرِكَ وَإِذْ كَفَبْتُ بَيْنَ إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾ * وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٣﴾ إِذْ قَالَ الْخَوَارِجُ يَٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَحْمِلَ فُلُوبَنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَكَوْنٍ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٦﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَرْسَلُهَا عَلَيْكُمْ مِنْ يَغْفِرُ بَعْدَ ذَنْبِكُمْ فَلَئِنْ أَعَدَّيْتُمْ عَذَابًا لَأَءَعِدَّنَّ أَهْلًا مِنْ الْعَالَمِينَ ﴿٧﴾

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ هو يوم القيامة، وانتصاب الظرف بفعل مضمر^(١).

﴿يَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ﴾ أي: ماذا أجابكم به الأمم؛ من إيمان وكفر وطاعة ومعصية؟ والمقصود بهذا السؤال: توبيخ من كفر من الأمم، وإقامة الحجة عليهم. وانتصب ﴿مَاذَا﴾ بـ ﴿أَجَبْتُمْ﴾ انتصاب مصدره^(٢). ولو أريد الجواب^(٣) ل قيل: «بماذا أجبتكم؟».

﴿قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا﴾ إنما قالوا ذلك تأذُّبًا مع الله، فوكلوا العلم إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى: لا علم لنا إلا ما علَّمتنا^(٤). وقيل: معناه: علَّمنا ساقطًا في جنب علمك، ويقوي

(١) قدره في المحرر الوجيز (٣/٢٩٣): «اذكروا، أو تذكروا، أو اذكروا، ونحو هذا».

(٢) على معنى: أي إجابة أجبتكم؟ إجابة تصديق أم تكذيب؟

(٣) أي: لو أريد السؤال عن مقولهم. الكشف (٥/٥٢٥).

(٤) هذا ليس من قول ابن عباس، وإنما هو من قول مجاهد، أخرجه الطبري (٩/١١١)، وابن أبي حاتم (٤/١٢٣٦).

ذلك قولهم: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمَ الْغُيُوبَ﴾؛ لَأَنَّ مَنْ عَلِمَ الْخَفِيَّاتِ لَمْ تَخَفْ^(١) عليه الظواهر. وقيل: ذَهَلُوا عن الجواب؛ لَهَوْلِ ذلك اليوم. وهذا بعيد؛ لَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ آمَنُونَ. وقيل: أَرَادُوا بِذَلِكَ تَوْبِيخَ الْكَفَّارِ.

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﴿إِذْ﴾ بَدَلًا مِنْ ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ﴾، وَيَكُونُ هَذَا الْقَوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَوْ يَكُونُ الْعَامِلُ فِي ﴿إِذْ﴾ مُضْمَرًا، وَيَحْتَمِلُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فِي الدُّنْيَا، أَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا جَعَلْنَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَقَوْلُهُ: ﴿قَالَ﴾ بِمَعْنَى: يَقُولُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الْفَافِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي «آلِ عِمْرَانَ»^(٢).

﴿بَتَنفُخُ بِهَا﴾ الضَّمِيرُ الْمُؤَنَّثُ عَائِدٌ عَلَى الْكَافِ؛ لِأَنَّهَا صِفَةُ الْهَيْئَةِ، وَكَذَلِكَ الضَّمِيرُ فِي ﴿تَكُونُ﴾. وَكَذَلِكَ الضَّمِيرُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ فِي «آلِ عِمْرَانَ»: ﴿بَأَنْفُخُ فِيهِ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ٤٨] عَائِدٌ عَلَى الْكَافِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى: «مِثْلُ».

وإن شئت أن تقول: هو في الموضعين عائدٌ على الموصوف المحذوف الذي وُصِفَ بقوله: ﴿كَهَيْئَةٍ﴾ فَتَقْدَرُهُ^(٣) فِي التَّائِيَةِ: «صُورَةً»، وَفِي التَّذْكِيرِ: «شَخْصًا» أَوْ «خَلْقًا» وَشَبَهُ ذَلِكَ. وَقِيلَ: الْمُؤَنَّثُ يَعُودُ: عَلَى الْهَيْئَةِ، وَالْمَذْكُورُ^(٤): عَلَى الطَّيْرِ، أَوْ الطَّيْنِ. وَهُوَ بَعِيدٌ فِي الْمَعْنَى^(٥).

﴿بِإِذْنِهِ﴾ كَرَّرَهُ مَعَ كُلِّ مَعْجَزَةٍ؛ رَدًّا عَلَى مَنْ نَسَبَ الرُّبُوبِيَّةَ لِعِيسَى ﷺ. ﴿وَإِذْ كَفَبْتُ بَيْنَ إِسْرَءِيلَ عَنْكَ﴾ يَعْنِي: الْيَهُودَ؛ حِينَ هُمُومًا بِقَتْلِهِ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ﴾ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ؛ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ نَعَمِ اللَّهِ عَلَى عِيسَى. وَالْوَحْيُ هُنَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ: وَحْيُ الْإِلَهَامِ، أَوْ وَحْيُ كَلَامٍ. ﴿وَأَشْهَدْ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خُطَابًا: لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِعِيسَى ﷺ.

(١) فِي ب، هـ: «يَخَفُ».

(٢) انظر تفسير الآية (٤٨).

(٣) فِي أ، ب: «فَتَقْدِيرُهُ».

(٤) فِي د زِيَادَةً: «يَعُودُ».

(٥) انظر: المحرر الوجيز (٣/ ٢٩٦).

﴿إِذْ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ نداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم يكونوا يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد ﷺ؛ فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه، وإنما يقولون: يا رسول الله، يا نبي الله.

وقولهم: ﴿إِبْنَ مَرْيَمَ﴾ دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أمّ دون والد، بخلاف ما اعتقده النصارى.

﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ ظاهر هذا اللفظ: أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة. وعلى هذا أخذه الزمخشري، وقال: ما وصفهم الله بالإيمان، وإنما حكى دعواهم في قولهم: «آمنّا»^(١).

وقال ابن عطية وغيره: ليس لأنهم شكوا في قدرة الله؛ لكنه بمعنى: هل يفعل ربك هذا؟ وهل تقع منه إجابة إليه؟^(٢). وهذا أرجح؛ لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه، مع أن في اللفظ بشاعة تنكر.

وقرئ: ﴿تَسْتَطِيعُ﴾ - بقاء الخطاب - ﴿رَبُّكَ﴾ بالنصب^(٣)؛ أي: هل تستطيع سؤال ربك. وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكوا، وبها قرأت عائشة رضي الله عنها، وقالت: «كان الحواريون أعرف برّبهم من أن يقولوا: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾»^(٤).

﴿أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ موضع ﴿أَنْ﴾ مفعول بقوله: ﴿يَسْتَطِيعُ﴾ على القراءة بالياء، ومفعول بالمصدر - وهو السؤال المقدّر - على القراءة بالتاء. والمائدة: التي عليها طعام، فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان.

﴿قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ قوله لهم: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ يحتمل أن يكون زجراً عن طلب المائدة، واقتراح الآيات. ويحتمل أن يكون زجراً عن الشك الذي يقتضيه قولهم: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ على مذهب الزمخشري، أو عن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك.

(١) انظر: الكشاف (٥/٥٣٣).

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٣/٢٩٨).

(٣) هذه قراءة الكسائي، وقرأ الباقر بالرفع والغيب.

(٤) أخرجه الطبري (٩/١١٧)، وابن أبي حاتم (٤/١٢٤٣).

وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: هو على ظاهره على مذهب الزمخشري. وأما على مذهب ابن عطية وغيره: فهو تقرير لهم؛ كما تقول: «افعل كذا إن كنت رجلاً»، ومعلوم أنه رجل^(١). وقيل: إن هذه المقالة صدرت منهم في أول الأمر، قبل أن يروا معجزات عيسى عليه السلام.

﴿فَالَوْ نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا﴾ أي: أكلاً نتشرف به بين الناس، وليس مرادهم شهوة البطن.

﴿وَتُظْهِرَ لِقُلُوبِنَا﴾ أي: نعين الآية، فيصير إيماننا بالضرورة والمشاهدة، فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال.

﴿وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ ظاهره يقوي قول من قال: إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيمانهم. ويحتمل أن يكون المعنى: نعلم علماً ضرورياً لا يحتمل الشك.

﴿وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ أي: نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس.

﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا﴾ أجابهم عيسى عليه السلام إلى سؤال المائدة من الله. وروى أنه لبس جبّة شعر ورداء شعر، وقام يصلي ويدعو ويبكي^(٢).

﴿تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا﴾ قيل: نتخذ يوم نزولها عيداً يدور كل عام، لأول الأمة، ثم لمن بعدهم.

وقال ابن عباس عليه السلام: المعنى: تكون مجتمعاً لجميعنا أولنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة، لا عيداً^(٣) يدور^(٤).

﴿وَأَيَّةٌ مِنْكَ﴾ أي: علامة على صدقي.

(١) المحرر الوجيز (٣/٣٠٠).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (١٢٤٤/٤) عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عليه السلام، وهو في ضمن أثر طويل، قال ابن كثير (٣/٢٣٠): «هذا أثر غريب جداً»، وقال القرطبي في تفسيره (٨/٢٩٥): «في هذا الحديث مقال، ولا يصح من قبل إسناده».

(٣) في أ، ب، ج، هـ: «لا عيد».

(٤) أخرجه الطبري (٩/١٢٤)، وابن أبي حاتم (٤/١٢٤٦).

﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾ أجابهم الله إلى ما طلبوا، ونزلت المائدة عليها خبز وسمك، وقيل: زيتون وتمر ورماني. وقال ابن عباس ؓ: كان طعام المائدة ينزل عليهم حيثما نزلوا^(١). وفي قصة المائدة قصص كثير غير صحيح.

﴿بِمَنْ يَكْفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ﴾ عادة الله ﷻ عقاب من كفر بعد أن اقترح آية فأعطيته، ولما كفر بعض هؤلاء مسحهم الله خنازير. قال عبد الله بن عمر ؓ: أشد الناس عذاباً يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون، والمنافقون^(٢).

(١) أخرجه الطبري (٩/١٢٦).

(٢) كذا في النسخ الخطية، والصواب: «عبد الله بن عمرو».

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/١٣٢).

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ فُلْتُ لِلنَّاسِ بِإِتِّخَاذِنِي وَٱلْمِئَةِ إِلَهِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ فُلْتُهُ بِقُدْرَتِ عِلْمَتِهِ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَٰلِمُ الْغُيُوبِ ﴿١٧٨﴾ مَا فُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ ۖعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ بِهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧٩﴾ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تُغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨٠﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٨١﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٢﴾

﴿١٧٨﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ فُلْتُ لِلنَّاسِ بِإِتِّخَاذِنِي وَٱلْمِئَةِ إِلَهِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿١﴾ قال ابن عباس ؓ والجمهور: هذا القول من الله يكون يوم القيامة على رؤوس الخلائق؛ ليرى الكفار تبرئة عيسى ؑ مما نسبوه إليه، ويعلمون^(١) أنهم كانوا على باطل^(٢). وقال السُّدِّيُّ: لما رفع الله عيسى ؑ إليه قالت النصراني ما قالت، وزعموا أن عيسى ؑ أمرهم بذلك، فسأله الله حينئذ عن ذلك، فقال: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ الآية^(٣)، فعلى هذا: يكون ﴿إِذْ قَالَ﴾ ماضياً في معناه؛ كما هو في لفظه. وعلى قول ابن عباس ؓ: يكون بمعنى المستقبل.

﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ نفى يعضده دليل العقل؛ لأن المحدث لا يكون إلهاً.

﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ اعتذار وبراءة من ذلك القول، ووكل العلم إلى الله؛ لتظهر براءته؛ لأن الله عليم أنه لم يقل ذلك.

(١) كذا ورد في النسخ الخطية بثبات النون! ويمكن أن يحمل -في وجه ضعيف جداً- على أنه رفع على الاستئناف.

(٢) عزاه إلى ابن عباس ؓ ابن عطية في تفسيره (٣/٣٠٣)، ولم أقف عليه من قوله، وإنما وقفت عليه من قول قتادة، أخرجه الطبري (٩/١٣٤)، وابن أبي حاتم (٤/١٢٥٣).

(٣) أخرجه الطبري (٩/١٣٣)، وابن أبي حاتم (٤/١٢٥٣).

﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ أي: تعلم معلومي ولا أعلم معلومك، ولكنه سلك باللفظ مسئلك المشاكلة؛ فقال: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾؛ مقابلة لقوله: ﴿فِي نَفْسِي﴾^(١). وبقية كلامه تعظيم لله، وإخبار بما قال للناس في الدنيا.

﴿أَنْ أَعْبُدُوا﴾ ﴿أَنْ﴾ حرف عبارة وتفسير، أو مصدرية؛ بدل من الضمير في ﴿بِهِ﴾.

﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ فيها سؤالان: الأول: كيف قال: ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ﴾ وهم كفار؛ والكفار لا يُغفر لهم؟

والجواب: أن المعنى: تسليم الأمر لله، وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه؛ لأن الخلق عبادُه، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار، إنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته، وفرق بين الجواز والوقوع.

وأما على قول من قال: إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماء، فلا إشكال؛ لأن المعنى: إن تغفر لهم بالتوبة، وكانوا حينئذ أحياء، وكل حيٍّ معرض للتوبة.

السؤال الثاني: ما مناسبة قوله: ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ لقوله: ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ﴾؛ والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل: ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾؟

(١) [التعليق ٥١] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله في تفسير الآية: «أي: تعلم معلومي، ولا أعلم معلومك...»، إلخ:

أقول: هذا تفسير منه للموصول في الموضعين: ﴿مَا فِي نَفْسِي﴾، و﴿مَا فِي نَفْسِكَ﴾؛ فيكون المعنى: تعلم الذي أعلمه، ولا أعلم الذي تعلمه، وهذا يشمل ما بيدي وما يخفي، وهذا أعم مما يدل عليه لفظ الآية.

والله تعالى يعلم ما بيديه العبد وما يخفيه: ﴿قُلْ إِنْ تَحْفَظُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُنَادُوا بِحَمْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٢٩]. والعبد يعلم من معلوم الله ما أعلمه به، ولا يعلم العبد ما يخفيه سبحانه؛ فلا يعلم ما استأثر الله بعلمه، ولا كل ما أعلم به بعض عباده؛ فقول عيسى عليه السلام: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾؛ أي: ما أخفيه، ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾؛ أي: ما تخفيه.

ولم يذكر المؤلف عليه السلام معنى «النفس» في الآية، وألحق معاني «النفس» في مثل هذا السياق: أن يراد بها الذات؛ كما يقال: جاء محمدٌ نفسه، وهذا الشيء نفسٌ ذاك؛ أي: هو هو، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ [النحل: ١١١]، وما ذكر من تفسير النفس بالذات نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن جمهور العلماء [مجموع الفتاوى (٩/٢٩٢-٢٩٣)]، والله أعلم.

والجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: يظهر لي: أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له، كان قوله: ﴿بِإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أليق؛ فإن الحكمة تقتضي التسليم له، والعزة تقتضي التعظيم له؛ فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد، ولا يغلبه غيره، ولا يمتنع عليه شيء أرادته، فاقترضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة؛ لأنه قادرٌ على كلا الأمرين؛ لعزته، وأيهما فعل فهو جميل؛ لحكمته.

الجواب الثاني - قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير -: إنما لم يقل «الغفور الرحيم»؛ لئلا يكون في ذلك تعريض بطلب المغفرة لهم، فاقصر على التسليم والتفويض دون الطلب؛ إذ لا تطلب المغفرة لكافر^(١). وهذا قريبٌ من قولنا.

الثالث: حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله ابن رُشيد^(٢) عن شيخه إمام البلغاء في وقته حازم ابن حازم^(٣) أنه كان يقف على قوله: ﴿وَلَا تَغْبِرْ لَهُمْ﴾، ويجعل ﴿بِإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ استئنافاً، وجواب ﴿إِنْ﴾ في قوله: ﴿بِإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾؛ كأنه قال: إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال.

﴿١٦﴾ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴿عمومٌ في جميع الصادقين، وخصوصٌ في عيسى بن مريم ﷺ﴾؛ فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه.
وقرأ غيرُ نافع: ﴿هَذَا يَوْمَ﴾ بالرفع؛ على الابتداء والخبر.

(١) انظر: ملاك التأويل (١/٤٠٨).

(٢) هو محمد بن عمر، ابن رُشيد الفهري السبتي، أبو عبد الله محب الدين، ولد سنة (٦٥٧هـ)، وتوفي سنة (٧٢١هـ). انظر: بغية الوعاة، للسيوطي (١/١٩٩).

(٣) هو حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري القرطبي النحوي، أبو الحسن، شيخ البلاغة والأدب في عصره، له كتاب «سراج البلغاء» في البلاغة، ولد سنة (٦٠٨هـ)، وتوفي سنة (٦٨٤هـ). انظر: بغية الوعاة، للسيوطي (١/٤٩١).

وقرأ نافعٌ بالنصب؛ وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون ﴿يَوْمٌ﴾ ظرفاً لـ ﴿قَالَ﴾؛ فعلى هذا: لا تكون الجملة معمولٌ القول، وإنما معموله ﴿هَذَا﴾ خاصةً، والمعنى: قال الله هذا القصص أو^(١) الخبر في يوم. وهذا بعيدٌ مُزِيلٌ لِرَوْتِ الكلام.

والآخر: أن يكون ﴿هَذَا﴾ مبتدأ، و ﴿يَوْمٌ﴾ في موضع خبره، والعامل فيه محذوف^(٢)؛ تقديره: هذا واقعٌ يومٌ ينفع الصادقين صدقهم. ولا يجوز أن يكون ﴿يَوْمٌ﴾ مبنياً^(٣) على قراءة نافع؛ لأنه أضيف إلى مُعَرَّبٍ. قاله الفارسي والزمخشري^(٤).

(١) في ب، د: «و».

(٢) العامل فيه الذي هو الخبر محذوف إيجازاً. المحرر الوجيز (٣/ ٣٠٦).

(٣) أي: لا يجوز أن يعرب مبنياً على الفتح في موضع رفع على الخبر؛ لأنه مضاف إلى معرب «ينفع»، وإنما يجوز إعرابه مبنياً إذا كان المضاف إليه كذلك. المحرر الوجيز (٣/ ٣٠٧).

(٤) انظر: الكشف (٥/ ٥٤٩).

سورة الأنعام

قال كعب^(١): أول الأنعام هو أول التوراة^(٢).

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۚ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۚ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۚ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۚ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِيًا مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۚ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي فِرْعَاطٍ فَلَقَسَوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۚ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَفَضَّى الْأَمْرَ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ۚ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ۚ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكُمْ بِحَقِّ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ

﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ «جعل» هنا بمعنى: خلق، والظلمات: الليل، والنور: النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما. وإنما أفرد النور؛ لأنه أراد الجنس.

وفي الآية ردٌّ على المجوس في عبادتهم النار وغيرها من الأنوار، وقولهم: إن الخير من النور والشر من الظلمة؛ فإن المخلوق لا يكون إلها ولا فاعلاً لشيء من الحوادث.

(١) في زيادة: «الأخبار».

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٤٧).

﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ أي: يُسَوُّونَ وَيُمَثِّلُونَ؛ من قولك: عدلتُ فلانًا بفلان: إذا جعلته نظيره وقرينه. ودخلت ﴿ثُمَّ﴾ لتدلّ على استبعاد أن يعدلوا برّبهم بعد وضوح آياته في خلق السماوات والأرض، والظلمات والنور.

وكذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾؛ استبعاد لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه أحياهم وأماتهم. وفي ضمن ذلك تعجيبٌ من فعلهم، وتوبيخٌ لهم.

و﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هنا: عامٌّ في كل مشرك. وقد يختصّ بالمجوس؛ بدليل ذكر الظلمات والنور، أو بعبدة الأصنام؛ لأنهم المجاورون للنبي ﷺ، وعليهم يقع الردُّ في أكثر القرآن.

﴿وَخَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ أي: خلق أباكم آدم من طين.

﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَ رَبِّ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ: الموت، والثاني: يومُ القيامة، وجعله عنده؛ لأنه استأثر بعلمه. وقيل: الأوّل: النوم، والثاني: الموت. ودخلت ﴿ثُمَّ﴾ هنا لترتيب الإخبار، لا لترتيب الوقوع؛ لأن القضاء متقدّم على الخلق.

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ يتعلّق ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ بمعنى اسم الله؛ فالمعنى كقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤]، كما يقال: أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب.

ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر؛ فيتعلّق باسم فاعل محذوف، والمعنى على هذا قريبٌ من الأول. وقيل: المعنى أنه في السماوات والأرض بعلمه؛ كقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤].

والأول أرجح وأفصح؛ لأن اسم الله جامعٌ للصفات كلّها من العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك فقصد جمعها مع الإيجاز.

ويرجع الثاني^(١): بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه؛ لقوله بعدها: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾.

(١) يعني به: قول من قال: «بعلمه».

وقيل: يتعلّق بمحذوف؛ تقديره: المعبود في السماوات والأرض، وهذا المحذوف صفة لـ ﴿اللَّهُ﴾ .

واسم ﴿اللَّهُ﴾ على هذا القول، وعلى الأول: هو خبر المبتدأ. وأما إذا كان المجرور الخبر: فاسم ﴿اللَّهُ﴾ بدل من الضمير.

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ «مِن» الأولى: زائدة، والثانية: للتبعيض، أو لبيان الجنس.

﴿بِالْحَقِّ﴾ يعني: ما جاء به محمد ﷺ.

﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ﴾ الآية؛ وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم.

﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ حصّ للكفار على الاعتبار بغيرهم. والقرن: مئة سنة، وقيل: سبعون، وقيل: أربعون.

﴿مَكَانَهُمْ﴾ الضمير عائد على القرن؛ لأنه في معنى الجماعة.

﴿مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ﴾ الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من مؤمن وكافر.

﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَارًا﴾ السماء هنا: المطر، أو السحاب، أو السماء حقيقة. و﴿مِذْرَارًا﴾: بناء مبالغة وتكثير؛ من قولك: درّ المطر: إذا غزّر.

﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ التقدير: فكفروا وعصوا فأهلكناهم، وهذا تهديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم.

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي فِرْطَاسٍ﴾ الآية؛ إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات. والمراد بقوله: ﴿بَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾^(١) لو بالغوا في مِيزه وتقليبه ليرتفع الشك؛ لعاندوا بعد ذلك.

ويُشبه أن يكون سبب هذه الآية قول بعضهم للنبي ﷺ: لا أومن لك^(٢) حتى تأتيني

(١) في د «أي»، وكذا في هامش أورمز له بـ «خ».

(٢) في د: «بك».

بكتاب من السماء يأمرني بتصديقك، وما أُراني مع هذا^(١) أصدّقك^(٢).

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ حكاية عن طلب بعض العرب، روي أن العاصي بن وائل، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الأسود، والأسود بن عبد يغوث قالوا للنبي ﷺ: يا محمد، لو كان معك ملك! (٣)

﴿وَلَوْ أُنْزِلْنَا مَلَكًا لَفُضِيَ الْأَمْرُ﴾ قال ابن عباس ؓ: المعنى: لو أنزلنا ملكًا فكفروا بعد ذلك لعجل لهم العذاب^(٤)، ففي الكلام على هذا حذف، وقضاء الأمر على هذا: تعجيل أخذهم. وقيل: المعنى: لو أنزلنا ملكًا لماتوا من هول رؤيته^(٥)، فقضاء الأمر على هذا: موتهم.

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ أي: لو جعلنا الرسول ملكًا لكان في صورة رجل؛ لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته.

﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلَبْسُونَ﴾ أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم؛ فلمنهم إذا رأوا الملك في صورة إنسان قالوا: هذا إنسان وليس بملك.

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمُ الْآيَةَ﴾ إخباراً قصد به تسليّة النبي ﷺ عما كان يلقي من قومه.

﴿وَبَحَاقَ﴾ أي: أحاط بهم، وفي هذا الإخبار تهديد للكفار.

(١) في د: «بعد ذلك».

(٢) قال ابن عطية في تفسيره (٣/ ٣١٧): «ويشبه أن سبب هذه الآية اقتراح عبد الله بن أبي أمية وتعتته؛ إذ قال للنبي ﷺ: لا أؤمن لك حتى تصعد إلى السماء ثم تنزل بكتاب فيه من رب العزة إلى عبد الله بن أبي أمية يأمرني بتصديقك، وما أُراني مع هذا كنت أصدّقك»، وذكره بمعناه الثعلبي في تفسيره (١٢/ ٣٦) عن مقاتل والكلبي دون إسناد.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٦٥) عن محمد بن إسحاق.

(٤) كذا عزاه إلى ابن عباس ؓ ابن عطية في تفسيره (٣/ ٣١٧)، ولم أقف عليه من قوله، وإنما هو من قول قتادة، أخرجه الطبري (٩/ ١٦١) وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٦٦).

(٥) هذا القول هو المروي عن ابن عباس ؓ، أخرجه الطبري (٩/ ١٦١) وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٦٦).

(٦) في د: «في صفة».

فَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمْ يَلَمْسْ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَلِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَ نَفْسُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْعَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ * وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٤﴾
فَلْ أَعِزَّ اللَّهُ أَتَّخِذْ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَظْعَمُ فَلِإِنِّي أُمِرْتُ أَنْ
أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥﴾ فَلِإِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٦﴾ مَنْ يُضَرْفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ وَإِنْ يَمَسُّكَ
اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨﴾ وَهُوَ
الْفَاهِرُ بَقُو عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٩﴾ فَلِأَيِّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً فَلِإِنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ بَيْنَهُ
وَبَيْنَكُمْ وَوَحْيِي إِلَيَّ هَذَا الْفُرْقَانُ لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ
إِلَهَةً أُخْرَى فَلِأَشْهَدُ فَلِإِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٢٠﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمْ
الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾

﴿١٢﴾ ﴿فَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ الآية؛ حصص على الاعتبار بغيرهم، إذا رأوا منازل الكفار الذين
هلكوا قبلهم.

﴿ثُمَّ أَنْظَرُوا﴾ قال الزمخشري: إن قلت: أي فزق بين قوله: ﴿بَانْظُرُوا﴾ وبين قوله: ﴿ثُمَّ
أَنْظَرُوا﴾؟ قلت: جعل النظر مسبباً عن السير في قوله: ﴿بَانْظُرُوا﴾؛ فكأنه قال: سيروا لأجل
النظر، وأما قوله: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظَرُوا﴾ فمعناه: إباحة السير للتجارة وغيرها من
المنافع، وإيجاب النظر في الهالكين، ونبه على ذلك بـ«ثم»؛ لتباعد ما بين الواجب والمباح^(١).

﴿١٣﴾ ﴿فَلَمْ يَلَمْسْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلِلَّهِ﴾ القصد بالآية: إقامة برهان على
صحة التوحيد وإبطال الشرك، وجاء ذلك بصيغة الاستفهام؛ لإقامة الحجة على الكفار،
فسأل أولاً: ﴿لَمْ يَلَمْسْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ثم أجاب عن السؤال بقوله: ﴿فَلِلَّهِ﴾؛ لأن
الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة، فيثبت بذلك أن الإله الحق هو الله الذي له ما في
السموات والأرض.

(١) انظر: الكشف (٦/٣٠).

وإنما يحسن أن يكون السائل مجيباً عن سؤاله، إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي به يقيم الحجة عليه.

﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ أي: قضاها؛ وتفسير ذلك: بقول النبي ﷺ: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض، وفيه: إن رحمتي سبقت غضبي»^(١)، وفي رواية: «تغلب غضبي»^(٢).

﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ مقطوع مما قبله، وهو جواب لقسم محذوف. وقيل: هو تفسير للرحمة المذكورة؛ تقديره: أن يجمعكم. وهذا ضعيف؛ لدخول النون الثقيلة في غير موضعها؛ فإنها لا تدخل إلا في القسم، أو في غير الواجب.

﴿إِلَى يَوْمِ الْفَيْتَةِ﴾ قيل: «إلى» هنا بمعنى: «في». وهو ضعيف. والصحيح: أنها للغاية على بابها.

﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ «الذين» مبتدأ، وخبره: ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، ودخلت الفاء؛ لما في الكلام من معنى الشرط. قاله الزجاج، وهو حسن.

وقال الزمخشري: ﴿الَّذِينَ﴾ نَصَبٌ عَلَى الذَّمِّ، أَوْ رَفَعٌ بِخَبَرِ ابْتِدَاءِ مَضْمَرٍ^(٣). وقيل: هو بدل من الضمير في ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾، وهو ضعيف. وقيل: منادى، وهو باطل.

﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ عطف على قوله: ﴿لَهُ﴾. ومعنى ﴿سَكَنَ﴾: حل؛ فهو من السكنى. وقيل: هو من السكون. وهو ضعيف؛ لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة؛ فلا يعُمُّ، والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء.

﴿فَلْ أَعِزَّ اللَّهُ لِيَاكُ﴾ إقامة حجة على الكفار، ورد عليهم بصفات الله الكريمة التي لا يشاركه غيره فيها.

(١) أخرجه البخاري (٧٤٢٢)، ومسلم (٢٧٥١) عن أبي هريرة ؓ، ولفظه: «لما خلق الله الخلق، كتب في كتابه،

فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»

(٢) أخرجه البخاري (٣١٩٤)، ومسلم (٢٧٥١) عن أبي هريرة ؓ.

(٣) انظر: الكشف (٦/٣٤).

﴿أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ أي: من هذه الأمة؛ لأن النبي ﷺ سابق أمته إلى الإسلام.

﴿وَلَا تَكُونَنَّ﴾ في الكلام حذف؛ تقديره: وقيل لي: ولا تكونن من المشركين. أو يكون معطوفاً على معنى ﴿أُمِرْتُ﴾ فلا حذف، وتقديره: أُمرت بالإسلام، ونُهيْتُ عن الإشراك.

﴿مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَ يَذِقُ رَحْمَةً﴾ أي: من يُصْرِفْ عنه العذاب يوم القيامة فقد ﷻ. وقرئ: ﴿يُصْرِفُ﴾ بفتح الياء^(١)، وفاعله: الله.

﴿وَذَلِكَ﴾ إشارة إلى: صَرَفَ العذاب، أو إلى الرحمة.

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ معنى ﴿يَمْسَسْكَ﴾: يُصِيبُكَ، والضُّرُّ: المرض وغيره على العموم في جميع المضمرات، والخير: العافية وغيرها على العموم أيضاً. والآية برهان على الوحدانية؛ لانفراد الله تعالى بالضر والخير، وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف؛ براهين وردت على المشركين.

﴿فَلِأَيِّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ سؤال يقتضي جواباً ينبني عليه المقصود. وفيه دليل على أن الله يقال عليه: شيء؛ ولكن ليس كمثله شيء.

﴿فَلِإِنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ مبتدأ، و﴿شَهِيدٌ﴾ خبره. والآخر: أن يكون تمام الجواب عند قوله: ﴿فَلِإِنَّ اللَّهَ﴾؛ بمعنى: الله أكبر شهادة، ثم يتبدى على تقدير: هو شهيد بيني وبينكم.

والأول أرجح؛ لعدم الإضمار. والثاني أرجح؛ لمطابقته للسؤال؛ لأن السؤال بمنزلة من يقول: من أكبر الناس؟ فيقال في الجواب: فلان، وتقديره: فلان أكبر الناس.

والمقصود بالكلام: الاستشهاد بالله -الذي هو أكبر شهادة- على صدق رسوله ﷺ. وشهادة الله بهذا: هي علمه بصحة نبوة محمد ﷺ. أو إظهاره لمعجزاته الدالة على نبوته.

(١) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بفتح الياء وكسر الراء، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الراء.

﴿وَمَنْ بَلَغَ﴾ عطفٌ على ضمير المفعول في ﴿لَا نَذِرْكُمْ﴾، والفاعل بـ ﴿بَلَغَ﴾: ضميرُ ﴿أَلْفُرَّاءَ﴾، والمفعول: محذوف يعود على «مَنْ»؛ تقديره: وَمَنْ بلغه.

والمعنى: أُوحي إليّ هذا القرآنُ لأُنذِرَ به المخاطبين - وهم أهل مكة -، وأُنذِرَ كُلَّ مَنْ بلغه القرآنُ من العرب والعجم إلى يوم القيامة، قال سعيد بن جبیر: من بلغه القرآنُ فكأنما رأى محمداً ﷺ^(١). وقيل: المعنى: وَمَنْ بَلَغَ الحُلُمَ. وهو بعيد.

﴿أَيِّنْكُمْ لَتَشْهَدُونَ﴾ الآية؛ تقريرٌ للمشرّكين على شركهم، ثم تبرأ من ذلك بقوله: ﴿لَا أَشْهَدُ﴾، ثم شهد الله بالوحدانية.

وروي أنها نزلت بسبب قوم من الكفار؛ أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد! أما تعلمُ مع الله إلهاً آخر؟^(٢)

﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ تقدّم في «البقرة»^(٣).

﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأ، وخبره: ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. وقيل: ﴿الَّذِينَ﴾ نعتٌ لـ ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾، وهو فاسدٌ؛ لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحجة على الكفار.

(١) كذا عزاه الزمخشري في الكشاف (٤٦/٦) إلى سعيد بن جبیر، ولم أقف عليه من قوله، وإنما هو من قول محمد بن كعب القرظي، أخرجه الطبري (١٨٢/٩)، وابن أبي حاتم (١٢٧١/٤)، وابن أبي شيبة (٣٠٥٧٩)، وسعيد بن منصور (٨٧٠).

(٢) أخرجه الطبري (١٨٥/٩)، وابن أبي حاتم (١٢٧٢/٤).

(٣) انظر تفسير الآية (١٤٥).

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ
 نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شِرْكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ ثُمَّ لَمْ
 تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٦٣﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى
 أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
 أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ
 يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٥﴾ *وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ
 عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَفَعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا
 نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ
 قَبْلٍ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٦٨﴾ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا
 نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَفَعُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبَّنَا قَالِ
 بِذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ لفظه استفهام، ومعناه: لا أحد أظلم ممن افترى على الله، وذلك تنصّل من الكذب على الله، وإظهاراً لبراءة رسول الله ﷺ مما نسبوه إليه من الكذب. ويحتمل أن يريد بالافتراء على الله: ما نسب إليه الكفار من الشركاء والأولاد.

﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ أي: علاماته، وبراهين دينه.

﴿آيِنَ شِرْكَائِكُمْ﴾ يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ.

﴿تَزْعُمُونَ﴾ أي: تزعمون أنهم آلهة؛ فحذفه للدلالة المعنى عليه. والعامل في ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ﴾ محذوف^(١).

(١) تقديره «واذكر» كما المحرر الوجيز (٣/ ٣٣٣).

وفي هامش أ هنا زيادة: «تقديره: ويوم نحشرهم كان كَيْتَ وكَيْتَ، فترك ليقى على الإبهام الذي هو أذخل في التخويف»، وكتب بعدها: «صح منه»، وهذه عبارة الزمخشري في الكشاف (٦/ ٥٠)، وليست موجودة في بقية النسخ، فيظهر أنها حاشية، وليست من عبارة التسهيل.

﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ﴾ الفتنه هنا يحتمل أن تكون بمعنى الكفر؛ أي: لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبري منه. وقيل: ﴿فِتْنَتَهُمْ﴾: معذرتهم، وقيل: كلامهم.

وقرئ ﴿فِتْنَتَهُمْ﴾^(١) بالنصب؛ على خبر «كان»، واسمها: ﴿أَنْ قَالُوا﴾، وقرئ بالرفع؛ على اسم «كان»، وخبرها: ﴿أَنْ قَالُوا﴾.

﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ جحودٌ لشركهم. فإن قيل: كيف يجحدونه وقد قال الله: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]؟ فالجواب: أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن، فيكتم قومٌ ويُقر آخرون، ويكتمون في موطن ويُقرُّون في موطن آخر؛ لأن يوم القيامة طويل. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه -لما سئل عن هذا السؤال-: إنهم جحدوا طمعاً في النجاة، فختم الله على أفواههم، وتكلمت جوارحهم؛ فلا يكتمون الله حديثاً^(٢).

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ الضمير عائدٌ على الكفار، وأفرد ﴿يَسْتَمِعُ﴾ وهو فعل^(٣) جماعة؛ حملاً على لفظ «من».

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ ﴿أَكِنَّةً﴾ جمع كِنَان؛ وهو الغطاء، و﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ في موضع مفعولٍ من أجله؛ تقديره: كراهة أن يفقهوه. ومعنى الآية: أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه، وعبر بالأكِنَّة والوَقْر؛ مبالغة، وهي استعارة.

﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: قصصهم وأخبارهم، وهو جمع أسطَار أو أسطورة. قال السهيلي: حيثما ورد^(٤) في القرآن ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾؛ فإن قائلها هو النَّضْر بن الحارث، وكان قد دخل بلاد فارس، وتعلم أخبار ملوكهم، فكان يقول: حديثي أحسن من حديث محمد^(٥).

(١) قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب.

(٢) أخرجه الطبري (٩/ ١٩٤)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٧٤)، وابن المنذر في تفسيره (٢/ ٧١٤)، والحاكم (٣١٩٨) وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البخاري تعليقاً (٦/ ١٢٧).

(٣) في ب: «لفظ».

(٤) في د: «وقع».

(٥) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي (ص: ١٠١).

﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ﴾ ﴿هُمْ﴾ عائد على الكفار، والضمير في ﴿عَنْهُ﴾ يعود على القرآن، والمعنى: وهم ينهون الناس عن الإيمان به، وينأون هم عنه -أي يبعدون-، والنأي: هو البعد^(١). وقيل: الضمير في ﴿عَنْهُ﴾ يعود على النبي ﷺ، ومعنى ﴿يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾: ينهون الناس عن إدايته، وهم مع ذلك يبعدون عنه، والمراد بالآية -على هذا-: أبو طالب ومن كان معه يحمي النبي ﷺ ولا يسلم.

وفي قوله: ﴿يَنْهَوْنَ﴾ و﴿يَنْتَوْنَ﴾ ضرب من ضروب التجنيس.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَفِئُوا عَلَى الْبَارِ﴾ جواب «لو» محذوف هنا وفي قوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَفِئُوا عَلَى رَبِّهِمْ﴾، وإنما حذف ليكون أبلغ ما يُقدِّره السامع؛ أي: لو ترى لرأيت أمراً شنيعاً هائلاً.

ومعنى ﴿وَفِئُوا﴾: حُسبوا. قاله ابن عطية^(٢). ويحتمل أن يريد بذلك: إذا دخلوا النار، أو إذا عاينوها وأشرفوا عليها. ووضع «إذ» موضع «إذا»؛ لتحقيق وقوع الفعل حتى كأنه ماضٍ.

﴿يَلَيِّنَنَّ نَزْدًا وَلَا نَكْذِبُ﴾ قرئ برفع «نَكْذِبُ» و«نَكُونُ»^(٣)؛ على الاستئناف والقطع عن التمني، ومثله سيبويه بقولك: دعني ولا أعود؛ أي: وأنا لا أعود. ويحتمل أن يكون: حالاً؛ تقديره: نُرْدُ غير مكذِّبين، أو عطفًا على «نَزْدًا». وقرئ بالنصب؛ بإضمار «أن» بعد الواو في جواب التمني.

﴿بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ المعنى: ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم. وقيل: هي في أهل الكتاب؛ أي: بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد ﷺ. وقيل: هي في المنافقين؛ أي: بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر. وهذان القولان بعيدان؛ فإن الكلام من أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب.

(١) في د، هـ: «والنائي هو البعيد» وكذا في هامش أ، ورمز له بـ«خ».

(٢) انظر المحرر الوجيز (٣/٣٤١).

(٣) قرأ حمزة وحفص عن عاصم بنصب الياء والنون فيهما، وافقهم ابن عامر في النون، وقرأ الباقر برفعهما.

وقيل: إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي ﷺ خافوا وأخفوا ذلك الخوف؛ لثلا يشعر به^(١) أتباعهم، فظهر لهم ذلك يوم القيامة.

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا﴾ إخبارٌ بأمر لا يكون، لو كان كيف كان يكون، وذلك مما انفرد الله بعلمه.

﴿وَأَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ يعني في قولهم: ﴿وَلَا تُكَذِّبُ بَيَّاتٍ رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. ولا يصح أن يرجع إلى قولهم: ﴿يَلَيِّنُنَا نَزْدُ﴾؛ لأن التمني لا يحتمل الصدق ولا الكذب.

﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ حكاية عن^(٢) قولهم في إنكار البعث الأخرى.

﴿قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ تقريرٌ لهم وتوبيخٌ.

(١) في ب: «بهم».

(٢) سقط الحرف من ب، ج، هـ.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتُنَا عَلَى مَا
 بَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٦٣﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
 لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزِنُكَ الَّذِي
 يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ
 مِنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَادُّرُوا حَتَّى آتَيْنَاهُمْ نَصْرَنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ
 جَاءَكَ مِنْ تَبْلُؤِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٦﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ بِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ
 نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا
 تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ * إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
 يُرْجَعُونَ ﴿٦٨﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فُلِ لَئِنَّ اللَّهَ فَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ
 مَا بَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٧٠﴾ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ
 فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
 آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٢﴾ بَلِ إِيَّاهُ
 تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾

﴿٦٣﴾ «قَالُوا يَحْسِرْتُنَا عَلَى مَا بَرَّطْنَا» الضمير في «فِيهَا» للحياة الدنيا؛ لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يَجْرَ لها ذكر. وقيل: للساعة؛ أي: فرطنا في شأنها، والاستعداد لها. والأول أظهر.

«وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ» كناية^(١) عن تحمُّل الذنوب، وقال: «عَلَى ظُهُورِهِمْ»؛ لأن العادة حمل الأثقال على الظهر. وقيل: إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة، وروي في ذلك أن الكافر يركب عمله بعد أن يتمثل له في أقبح صورة، وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتصور له في أحسن صورة^(٢).

(١) في د: «عبارة».

(٢) أخرجه الطبري (٩/ ٢١٦) عن عمرو بن قيس الملائي، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٨١) عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي مرزوق، وأخرجاه أيضًا - الطبري (٩/ ٢١٧)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٨١) - عن السدي.

﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ إخبارٌ عن سوء ما يفعلون من الأوزار.

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾ قرأ نافع «يحزن» حيث وقع بضم الياء؛ من «أحزن»، إلا قوله: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ﴾ [الأنبياء: ١٠٣].

وقرأ الباقون بفتح الياء؛ من «حزن» الثلاثي، وهو أشهر في اللغة.

و﴿الَّذِي يَقُولُونَ﴾: قولهم: إنه ساحرٌ، شاعرٌ، كاهنٌ.

﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ﴾ من قرأ بالتشديد^(١) فالمعنى: لا يكذبونك معتقدين لكذبك، وإنما هم يجحدون الحق مع علمهم به.

ومن قرأه بالتخفيف: فقليل: معناه: لا يجدونك كاذباً؛ يقال: أكذبتُ فلاناً؛ إذا وجدته كاذباً، كما يقال: أحمدته: إذا وجدته محموداً. وقيل: هي بمعنى التشديد؛ يقال: كذب فلان فلاناً وأكذبه بمعنى واحد، وهو الأظهر؛ لقوله بعد هذا: ﴿يَجْحَدُونَ﴾، ويؤيد هذا: ما روي أنها نزلت في أبي جهل؛ فإنه قال لرسول الله ﷺ: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به^(٢)، وأنه قال للأخنس بن شريق: والله إن محمداً لصادق، ولكنني أحسده على الشرف^(٣).

﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ أي: ولكنهم، ووضع الظاهر موضع المضمرة؛ للدلالة على أنهم ظلموا في جحودهم.

﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ﴾ الآية؛ تسليّة للنبي ﷺ، وحض له على الصبر، ووعد له بالنصر.

﴿وَلَا مَبْدَلَ لِّكَلِمَتِ اللَّهِ﴾ أي: لمواعيده لرسله؛ كقوله: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٣]، وفي هذا تقوية للوعد.

(١) قرأ نافع والكسائي بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (١٢٨٢/٤)، والترمذي (٣٠٦٤)، والحاكم (٣٢٣٠) وصححه، عن ناجية بن كعب عن علي عليه السلام، وأخرجه الطبري (٢٢٢/٩)، وابن أبي حاتم (١٢٨٢/٤)، والترمذي (٣٠٦٤)، عن ناجية، ولم يذكر فيه علي، قال الترمذي: «وهذا أصح».

(٣) أخرجه الطبري (٢٢٢/٩) عن السدي.

﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأُرْسَلِينَ﴾ أي: من أخبارهم، ويعني بذلك: صبرهم ثم نصرهم، وهذا أيضًا تقوية للوعد والحض على الصبر. وفاعل ﴿جَاءَكَ﴾ محذوف؛ تقديره: نبي أو جلاء^(١)، وقيل: هو المجرور.

﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾ الآية؛ مقصودها: حمل النبي ﷺ على الصبر، والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر، فإنه ﷺ كان شديد الحرص على إيمانهم، فقليل له: إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد إلى السماء لتأتيهم^(٢) بآية يؤمنوا بسببها فافعل، وأنت لا تقدر على ذلك، فاستسلم لأمر^(٣) الله.

والنفق في الأرض معناه: منفذ تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض. وحذف جواب «إن»؛ لفهم المعنى.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ﴾ حجة لأهل السنة على القدرية.

﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ أي: من الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى.

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ المعنى: إنما يستجيب لك الذين يسمعون فيفهمون ويعقلون.

﴿وَالْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن الموتى: عبارة عن الكفار؛ (لموت قلوبهم، والبعث يراد به: الحشر يوم القيامة، فالمعنى: أن الكفار في الدنيا كالموتى في قلة سمعهم وعدم فهمهم)،^(٤) فيبعثهم الله في الآخرة، وحينئذ يسمعون. والآخر: أن الموتى: عبارة عن الكفار، والبعث: عبارة عن هدايتهم للفهم والسمع. والثالث: أن الموتى على حقيقته، والبعث على حقيقته؛ فهو إخبار عن بعث الموتى يوم القيامة.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ الضمير في ﴿وَقَالُوا﴾ للكفار، و﴿لَوْلَا﴾ عرض، والمعنى: أنهم طلبوا أن يأتي النبي ﷺ بآية على نبوته.

(١) في هامش ب: «خ: بيان»، وفي د: «خبر».

(٢) في د: «فتأتيهم».

(٣) في ب، هـ: «بأمر».

(٤) سقط من ب.

فإن قيل: فقد أتى بآيات ومعجزات كثيرة فلم طلبوا آية؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنهم لم يعتدوا بما أتى به؛ فكأنه لم يأت بشيء عندهم؛ لعنادهم وجحدهم. والآخر: أنهم إنما طلبوا آية تضطرُّ إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكُّر^(١).

﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ جوابٌ على قولهم، وقد حُكي هذا القول عنهم في مواضع من القرآن، وجُوبوا عليه بأجوبة مختلفة:

منها: ما يقتضي الردَّ عليهم في طلبهم للآيات؛ فإنهم^(٢) قد أتاهم بآيات، وتحصيل الحاصل لا يُبتغى؛ كقوله: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ﴾ [البقرة: ١١٧]، وكقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥١]. ومنها: ما يقتضي الإعراض عنهم؛ لأنَّ الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته، ويحتمل أن يكون من هذا قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾. ويحتمل أيضًا أن يكون معناه: قادرٌ على أن ينزل آية تضطرُّهم إلى الإيمان.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ حُذِفَ مفعول ﴿يَعْلَمُونَ﴾، وهو يحتمل وجهين: أحدهما: لا يعلمون أن الله قادر. والآخر: لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطرُّ إلى الإيمان لمصالح العباد؛ فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا العوجلوا بالعذاب.

﴿بِجَنَاحَيْهِ﴾ تأكيدٌ، وبيانٌ، وإزالةٌ للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة؛ فقد يقال: طائرٌ للسنعد والنَّحس.

﴿أَلَمْ أَمْلَأْكُمْ﴾ أي: في الخلق والرزق والحياة والموت وغير ذلك.

ومناسبة ذكر هذا لما قبله من وجهين: أحدهما: أنه تنبيهٌ على مخلوقات الله تعالى؛ فكأنه يقول: تفكروا في آياته في مخلوقاته، ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات. والآخر: أنه تنبيهٌ على البعث؛ كأنه يقول: جميع الدوابِّ والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم، وهو أظهر؛ لقوله بعده: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾.

(١) في د: «فكر».

(٢) في ب، هـ: «بأنهم».

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: ما أغفلنا، والكتاب هنا: اللوح المحفوظ، والكلام على هذا عام. وقيل: هو القرآن، والكلام على هذا خاص؛ أي: ما فرطنا فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم.

﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ أي: تُبعث الدوابُّ والطُّيور^(١) يوم القيامة للجزاء والفصل بينها. ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا﴾ الآية؛ لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم أتبعه بأن وصف من كذب بذلك بالصَّمم والبكم. وقوله: ﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾ يقوم مقام الوصف بالعمى.

﴿فَلْ أَرِيتَكُمْ﴾ معناه: أخبروني، والضمير الثاني للخطاب، ولا محلَّ له من الإعراب. وجواب الشرط محذوف؛ تقديره: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون؟ ثم وقَّفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إلا الله، ولا يدعون آلهتهم. والآية احتجاجٌ عليهم، وإثباتٌ للتوحيد، وإبطالٌ للشرك.

﴿إِنْ شَاءَ﴾ استثناء؛ أي: يكشف ما نزل بكم إن أراد، ويصيبكم به إن أراد.

﴿وَتَنْسَوْنَ مَا تَشْرِكُونَ﴾ يحتمل أن يكون من: النسيان، أو الترك.

(١) في د: «والطير».

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ بِأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٦﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا بَرَحُوا بِمَا آثَرُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٨﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٩﴾ فَلَآ أَرَأَيْتُمْ إِن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مِّنْ آلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ لِنَنْظُرَ كَيْفَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَبُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَآ أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَبُونَ ﴿٥١﴾ فَلَآ أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَبُونَ ﴿٥٢﴾ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٣﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ أَمْسَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٤﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٥﴾ فَلَآ أَفُولَ لَكُمْ عِندَ خَزَائِنِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَفُولَ لَكُمْ إِنَّي مَلَكٌ لَّانِ آتِيْعٌ إِلَّا مَا يُوجِبُنِي إِلَىٰ فُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَّبَعُونَ ﴿٥٦﴾

﴿٤٦﴾ ﴿بَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ كان ذلك على وجه التخويف والتأديب.

﴿٤٧﴾ ﴿فَلَوْلَا﴾ هنا: عَرَضٌ وَتَحْضِيضٌ. وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد.

﴿٤٨﴾ ﴿فَلَمَّا نَسُوا﴾ الآية؛ أي: لما تركوا الاتعاظ بما ذُكِّروا به من الشدائد فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليَشْكروا عليها، فلم يشكروا، فأخذهم الله.

﴿مُبْلِسُونَ﴾ آيسون من الخير.

﴿٤٩﴾ ﴿دَابِرُ الْقَوْمِ﴾ أي: آخرهم، وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية.

﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ شكرٌ على إهلاك الكفار؛ فإنه ^(١) نعمة على المؤمنين. وقيل: إنه ^(٢) على ما تقدم من ملاطفته في أخذه لهم بالشر ليزدجروا، أو ^(٣) بالخير ليَشْكروا، حتى وجب عليهم

(١) في د: «لأنه».

(٢) أي: الحمد. انظر: المحرر الوجيز (٣/ ٣٦٣).

(٣) في د، هـ: «و».

العذاب^(١) بعد الإنذار والإعذار.

﴿٤٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ ۖ الْآيَةَ ۚ احتجاج على الكفار أيضًا.

﴿يَأْتِيَكُمْ بِهِ﴾ الضمير عائد على المأخوذ.

﴿يَصْدِفُونَ﴾ أي: يُعرضون.

﴿٤٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ ۖ الْآيَةَ ۚ وعيد وتهديد، والبغته: ما لم يتقدم لهم شعور به، والجهره: ما

بدت لهم مخايله. وقيل: ﴿بَغْتَةً﴾ بالليل، و﴿جَهْرَةً﴾ بالنهار.

﴿٤٩﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدَ خَزَائِنِ اللَّهِ ۖ الْآيَةَ ۚ أي: لا أدعي شيئاً ينكر ولا يُستبعد، إنما

أنا نبي رسول كما كان غيري من الرسل.

﴿الْأَعْبَى وَالْبَصِيرُ﴾ مثال للضال والمهتدي.

(١) في ب، د، هـ: «العقاب».

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَيْعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٦﴾

﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ﴾ الضمير في ﴿بِهِ﴾ يعود على ﴿مَا يُوجِي﴾. والإنذار عامٌ لجميع الناس، وإنما خُصَّص هنا بالذين يخافون؛ لأنه قد تقدَّم في الكلام ما يقتضي اليأس^(١) من إيمان غيرهم، فكأنه يقول: أُنذِر الخائفين؛ لأنهم ينفعهم الإنذار^(٢)، وأعرض عمن تقدَّم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون.

﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَيْعٌ﴾ في موضع الحال من الضمير في ﴿يُخْشَرُوا﴾، أو استئناف إخبار.

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ يتعلّق بـ﴿وَأَنْذِرْ﴾.

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ الآية؛ نزلت في ضعفاء المؤمنين، كبلال، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وخبّاب، وصُهَيْب رضي الله عنهم، وأمثالهم، وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء؛ لشرفنا، فلو طردتهم لاتبعناك، فنزلت الآية^(٣).

﴿بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ قيل: هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس، وكانت غُدُوَّة وعِشِيَّة. وقيل: هي عبارة عن دوام الفعل. و﴿يَدْعُونَ﴾ هنا: من الدعاء وذكر الله، أو بمعنى العبادة.

(١) في أ: «اليأس» وفي الهامش: «خ: اليأس».

(٢) في أ: «فكأنه أُنذِر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار».

(٣) أخرجه مسلم (٢٤١٣) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ إخبار عن إخلاصهم لله، وفيه تركية لهم.

﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية؛ قيل: الضمير في ﴿حِسَابِهِمْ﴾ لـ ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾. وقيل: للمشركين؛ والمعنى على هذا: لا تُحَاسِبُ عنهم، ولا يُحَاسِبُونَ عنك، فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم.

والأول أرجح؛ لقوله: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [هود: ٢٩]، وقوله: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي﴾ [الشعراء: ١١٣]، والمعنى على هذا: أن الله هو الذي يحاسبهم؛ فلا شيء تطردهم!

﴿بَتَطْرُدُهُمْ﴾ هذا جواب النفي في قوله: ﴿مَا عَلَيْكَ﴾.

﴿بَتَكُونُ﴾ هذا جواب النهي في قوله: ﴿وَلَا تَطْرُدِ﴾، أو عطف على ﴿بَتَطْرُدُهُمْ﴾.

﴿وَكَذَٰلِكَ بَتْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ أي: ابتلينا الكفار بالمؤمنين، وذلك أن الكفار كانوا يقولون: هؤلاء العبيد والفقراء من الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دوننا، ونحن أشراف أغنياء! وكان هذا الكلام منهم على جهة الاستبعاد لذلك.

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ رد على الكفار في قولهم المتقدم.

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ﴾ هم الذين نهى النبي ﷺ عن طردهم، أمر بأن يسلم عليهم؛ إكراماً لهم، وأن يؤنسهم بما بعد هذا.

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ أي: حتمها، وفي الصحيح: «إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»^(١).

﴿أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا﴾ الآية؛ وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح، وهو خطاب للقوم المذكورين قبل، وحكمه عام فيهم وفي غيرهم.

والجهالة قد ذكرت في «النساء»^(٢). وقيل: نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على

(١) تقدم تخريجه.

(٢) انظر تفسير الآية (١٧).

رسول الله ﷺ أن يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفار، فلما نزلت ﴿وَلَا تَطْرُدِ﴾ ندم عمر على قوله، وتاب منه؛ فنزلت الآية^(١).

وقرئ ﴿أَنَّهُ﴾^(٢): بالفتح؛ على البدل من ﴿الرَّحْمَةِ﴾، وبالكسر؛ على الاستئناف. وكذلك ﴿فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ بالكسر: على الاستئناف. وبالفتح: خبر ابتداء مضمرة؛ تقديره: فأمره أنه غفور، وقيل: تكرار للأولى؛ لطول الكلام. ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ﴾ الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الطرد وغير ذلك. وتفصيل الآيات: شرحها وبيانها.

﴿وَلَيْسَتَيْنِ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ بقاء الخطاب ونصب السبيل^(٣): على أنه مفعول به. وقرئ بقاء التانيث ورفع السبيل: على أنه فاعل مؤنث. وبالياء والرفع: على تذكير السبيل؛ لأنه يجوز فيه التذكير والتانيث.

(١) أخرجه الطبري (٩/٢٦٢) عن عكرمة.

(٢) قرأ ابن عامر وعاصم ﴿أَنَّهُ مَن عَمِلَ... فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ بفتح الهمزة فيهما، وافقهم نافع في الأول، وقرأ الباقون بالكسر فيهما.

(٣) قرأ نافع: ﴿ولستين سبيل﴾ بقاء الخطاب والنصب، وقرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: ﴿ولستين سبيل﴾ بالياء والرفع، وقرأ الباقون: ﴿ولستين سبيل﴾ بقاء التانيث والرفع.

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَأَتَّبِعَ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِلَّا الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٨﴾ قُلْ لَّوْ أَن عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِّي الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ *وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْفُط مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾

﴿٥٧﴾ الَّذِينَ تَدْعُونَ ﴿٥٧﴾ أي: تعبدون.

﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا﴾ ﴿٥٧﴾ أي: إن اتبعت أهواءكم ضللت.

﴿عَلَىٰ بَيِّنَةٍ﴾ ﴿٥٨﴾ أي: على أمر بين من معرفة ربي. والهاء في ﴿بَيِّنَةٍ﴾: للمبالغة، أو للتأنيث.

﴿وَكَذَّبْتُمْ بِهِ﴾ ﴿٥٨﴾ الضمير عائد على: الرب، أو على البينة.

﴿مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ أي: العذاب الذي طلبوه في قولهم: ﴿بِأَمْطَرِ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الأنفال: ٣٢]، وقيل: الآيات التي اقترحوها، والأول أظهر.

﴿يَفْضُ الْحَقَّ﴾ ﴿٥٩﴾ مِنَ الْقَصَصِ. وقرئ ﴿يَقْضِ﴾ بالضاد المعجمة^(١)؛ من القضاء، وهو أرجح؛ لقوله: ﴿خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ ﴿٥٩﴾ أي: الحاكمين.

﴿قُلْ لَّوْ أَن عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِّي الْأَمْرَ﴾ ﴿٦٠﴾ أي: لو كان عندي العذاب -على التأويل الأول-، أو الآيات المقترحة -على التأويل الآخر-؛ لوقع الانفصال وزال النزاع؛ لنزول العذاب، أو لظهور الآيات.

﴿مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ ﴿٦١﴾ استعارة وعبرة عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل بالمفاتيح إلى ما في الخزائن. وهو جمع مِفْتَاح -بكسر الميم-؛ بمعنى: مفتاح. ويحتمل أن يكون جمع

(١) قرأ نافع وابن كثير وعاصم بالصاد المهملة، وقرأ الباقر ﴿يَقْضِ﴾ بإسكان القاف وكسر الضاد المعجمة.

مَفْتَح - بالفتح -؛ وهو المخزون^(١).

﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ﴾ تنبيهٌ بها على غيرها؛ لأنها أشدُّ تَغْيُبًا من كل شيء.

﴿فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ اللوح المحفوظ، وقيل: علم الله.

﴿يَتَوَقَّيْكُمْ بِاللَّيْلِ﴾ أي: إذا نمت، وفي ذلك اعتبارٌ واستدلال على البعث الآخر اوي.

﴿مَا جَرَحْتُمْ﴾ أي: ما كَسَبْتُمْ من الأعمال.

﴿يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾ أي: يوقظكم من النوم، والضمير عائدٌ على النهار؛ لأن غالبَ اليقظة فيه،

وغالب النوم بالليل.

﴿أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ أجل الموت.

(١) في أ: «المخزن».

وَهُوَ الْفَاحِشُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْعَرُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ رَدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ لَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿١٧﴾ قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنَ ظِلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيْسَ أَنْجِيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكِرِيِّنَّ ﴿١٨﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ قُلْ هُوَ الْفَاقِرُ عَلَىٰ أَنْ يَنْبَغَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ بَوْفِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شَيْعًا وَيَذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصْرَفَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَّسْتُ بِوَكِيلٍ لِّكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَفَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَأَمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَفْعَدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ * وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِ أَرَأَيْتَ لَكَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٢٤﴾

﴿حَفَظَةً﴾ جمع حافظ؛ وهم الملائكة الكاتبون.

﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ أي: الملائكة الذين مع ملك الموت.

﴿ثُمَّ رَدُّوْا﴾ خروج من الخطاب إلى الغيبة، والضمير لجميع الخلق.

﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ﴾ الآية؛ إقامة حجة. و﴿ظَلَمْتَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾: عبارة عن شدائدهما وأهوالهما؛ كما يقال لليوم الشديد: مُظْلَمٌ.

﴿عَذَابًا مِّنْ بَوْفِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ﴾ قيل: الذي من فوق؛ إِمطار الحجارة، ومن تحت: الخسف. وقيل: ﴿مِّنْ بَوْفِكُمْ﴾: تسليط أكابرهم، و﴿مِنْ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ﴾: تسليط سفليتهم، وهذا بعيد.

﴿أَوْ يَلْبَسَكُمْ شَيْعًا﴾ أي: يخلطكم فرقًا مختلفين.

﴿وَيَذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ بالقتال. واختلف هل الخطاب بهذه الآية للكفار أو للمؤمنين؟ وروي أنه لما نزلت ﴿أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ بَؤْسِكُمْ﴾، قال رسول الله ﷺ: «أعوذ بوجهك»، فلما نزلت ﴿مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قال: «أعوذ بوجهك»، فلما نزلت ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا﴾، قال النبي ﷺ: «هذه أهون»^(١)، ففضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة.

﴿وَكَذَّبَ بِهِ فَوْمٌ﴾ الضمير عائد على القرآن، أو على الوعيد المتقدم. و﴿فَوْمٌ﴾ هم قريش.

﴿لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي: بحفيظ ومتسلط، وفي ذلك متاركة نسخها القتال.

﴿لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَفَرٍّ﴾ أي: غاية يُعرف عندها صدقه من كذبه.

﴿يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ في الاستهزاء بها، والطعن فيها.

﴿وَبَاغِرُضَ عَنْهُمْ﴾ أي: قم ولا تجالسهم.

﴿وَأَمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ﴾ «أما» مركبة من «إن» الشرطية و«ما» الزائدة، والمعنى: إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد أن تذكر النهي.

﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ﴾ «الذين يتقون»: هم المؤمنون، والضمير في ﴿حِسَابِهِمْ﴾ للكفار المستهزئين، والمعنى: ليس على المؤمنين شيء من حساب الكفار على استهزائهم وضلالهم^(٢).

وقيل: إن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الكافرين؛ لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك؛ إذ كانوا لا بد لهم من مخالطتهم في طلب المعاش، وفي الطواف بالبيت وغير ذلك، ثم نسخت بآية «النساء»؛ وهي: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ﴾ [النساء: ١٤٠] الآية. وقيل: إنها لا تقتضي إباحة القعود.

(١) أخرجه البخاري (٤٦٢٨) عن جابر رضي الله عنه.

(٢) في أ: «وإضلالهم».

﴿وَلَكِنَّ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن المعنى: ليس على المؤمنين حساب الكفار، ولكن عليهم تذكير لهم، ووعظ^(١). وإعراب ﴿ذِكْرِي﴾ على هذا: نَصْبٌ على المصدر؛ وتقديره: يذكرونهم ذكرى، أو رَفْعٌ على المبتدأ؛ تقديره: عليهم ذكرى. والضمير في ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ عائدٌ: على الكفار؛ أي: يذكرونهم رجاء أن يتقوا، أو عائدٌ على المؤمنين؛ أي: يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم تقوى لله.

والوجه الثاني: أن المعنى: ليس نهى المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب أن عليهم من حسابهم شيء، وإنما هو ذكرى للمؤمنين. وإعراب ﴿ذِكْرِي﴾ على هذا: خبرٌ ابتداءً مضمرة؛ تقديره: ولكن نهىهم ذكرى، أو مفعولٌ من أجله؛ تقديره: إنما نهوا ذكرى. والضمير في ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ على هذا: للمؤمنين لا غير.

﴿وَذَرِ الَّذِينَ﴾ قيل: إنها متاركةٌ منسوخة بالسيف. وقيل: بل هي تهديدٌ، فلا^(٢) متاركة؛ فلا نسخ فيها.

﴿إِتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا﴾ أي: اتَّخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبًا ولهوًا؛ لأنهم سَخَرُوا منه. أو اتَّخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبًا ولهوًا؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون.

﴿وَذَكَّرَ بِهِ﴾ الضمير عائد: على الدين، أو على القرآن.

﴿أَنْ تُبْسَلَ﴾ قيل: معناه: تُخْبَسَ، وقيل: تُفْضَحَ، وقيل: تَهْلِكَ. وهو في موضع مفعولٍ من أجله؛ أي: ذكر به؛ كراهة أن تبسل نفس.

﴿وَإِنْ تُعْذِلْ كُلَّ عَذْلٍ﴾ أي: وإن تُعْطِ كُلَّ فدية لا يؤخذ منها.

(١) في د: «تذكيرهم ووعظهم».

(٢) في د: «بلا».

فَلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ كَالَّذِهِ
 إِسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُدًى أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ إِيْتِنَا فَلِإِنَّ هُدَى
 اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَآمَرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾ وَأَنْ أَفِيْمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ ﴿٦٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٣﴾ قَوْلُهُ
 الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٦٤﴾ وَإِذْ
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَازَرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرِيكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٥﴾ وَكَذَلِكَ
 نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى
 كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٦٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الْفَجَرَ بَارِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي
 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٦٨﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَارِغَةً قَالَ
 هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقُومُ إِلَيَّ بَرِئَةٌ مِمَّا تَشْرِكُونَ ﴿٦٩﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
 لِلدِّينِ بِطَرَفِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيبًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٠﴾ * وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ
 أَتُحْجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْتُ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي
 كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٧١﴾ وَكَثِيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ
 أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿٧٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٧٣﴾

﴿٦١﴾ فَلْ أَدْعُوا﴾ الآية؛ إقامة حجة، وتوبيخ للكفار.

﴿وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا﴾ أي: نرجع من الهدى إلى الضلال، وأصل الرجوع على العقب: في المشي، ثم استعير في المعاني. وهذه الجملة معطوفة على ﴿أَدْعُوا﴾، والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ.

﴿كَالَّذِي إِسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ﴾ الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في ﴿نُرَدُّ﴾؛ أي: كيف نرجع مُشْبِهِينَ مَن استهوته الشياطين، أو نعتٌ لمصدر محذوف؛ تقديره: ردًا كرد الذي. ومعنى ﴿إِسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ﴾: ذهبت به في مهامه الأرض، وأخرجته عن الطريق؛ فهو استفعال من هوئى في الأرض: إذا ذهب فيها. وقال الفارسي: استهوئ

بمعنى: أهوى؛ مثل استزل بمعنى أزل^(١).

و﴿حَيْرَانٌ﴾ أي: ضال^(٢) عن الطريق، وهو نَصَبٌ على الحال من المفعول في ﴿إِسْتَهْوَتْهُ﴾. ﴿لَهُدًى أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى﴾ أي: لهذا المستهوى أصحابٌ - وهم رُفَقَةٌ - يدعونه إلى الهدى؛ أي: إلى أن يهدوه الطريق، يقولون له: ائتنا، وهو قد تاهَ وَبَعْدَ عنهم فلا يُجِيبُهُمْ، وهذا كله تمثيلٌ لمن ضلَّ في الدين عن الهدى، وهو يُدْعَى إلى الإسلام فلا يجيب.

وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام^(٣)، وَيُبْطِلُ هذا قولُ عائشة رضي الله عنها: ما نزل في آل أبي بكر شيءٌ من القرآن إلا براءتي^(٤).

﴿وَأَنْ أَقِيمُوا﴾ عطفٌ على ﴿لِنُسْلِمَ﴾^(٥)، أو على مفعول ﴿وَأَمْرُنَا﴾^(٦).

﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾ مرفوعٌ بالابتداء، وخبرُهُ: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ﴾، وهو مقدَّمٌ عليه، والعامل فيه: معنى الاستقرار؛ كقولك: يوم الجمعة القتال، واليوم: بمعنى الحين، وفاعل ﴿بَيِّكُونُ﴾ مضمر، وهو فاعل ﴿كُنْ﴾؛ أي: حين يقول لشيءٍ كن: فيكون ذلك الشيء.

﴿يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ ظرفٌ لقوله: ﴿وَلَهُ الْمُلْكُ﴾؛ كقوله: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ [غافر: ١٥]. وقيل في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيفٌ أو تَخْلِيطٌ.

﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ خبرٌ ابتداءً مضمر.

(١) المحرر الوجيز (٣/٣٩٠).

(٢) في د: «أي: ضالاً».

(٣) ذكره ابن عطية في تفسيره (٣/٣٩٢) حكاية عن مكِّي وغيره، وذكر الماوردي في تفسيره النكت والعيون (٢/١٣٢) أنه حكاها أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنه. ولم أقف عليه مسنداً.

(٤) أخرجه البخاري (٤٨٢٧).

(٥) وهذا على أن ﴿لِنُسْلِمَ﴾ هو موضع مفعول ﴿وَأَمْرُنَا﴾، فيكون التقدير: أمرنا لأن نسلم وأن أقيموا.

(٦) وهذا على أن مفعول ﴿وَأَمْرُنَا﴾ مقدَّر تقديره: وأمرنا بالإخلاص أو بالإيمان ونحو هذا، فتقدير الجملة كلها: وأمرنا بالإخلاص وبإقامة الصلاة لكي نسلم. المحرر الوجيز (٣/٣٩٣).

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هو اسم أبي إبراهيم، فأعراه: عطف بيان، أو بدل، ومُنِعَ من الصَّرف للْعُجْمَةِ والعلمية، لا للوزن؛ فإن وزنه: فاعِلٌ؛ نحو: عابَرٌ وشالَخٌ. وقرئ بالرفع^(١)؛ على النداء. وقيل: إنه اسم صنم؛ لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تَارَحٌ؛ فعلى هذا يحتمل: أن يكون لُقَّبَ به؛ لملازمته له. أو أريد: عابدِ آزرَ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وذلك بعيد. ولا يبعدُ أن يكون له اسمان.

﴿ثُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ قيل: إنه فَرَجَ له السماوات والأرض حتى رأى ببصره المُلْكَ الأعلى والأسفل، وهذا يفتقرُ إلى صحة نقل. وقيل: رأى ما يراه الناس من الملكوت، ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه. ﴿وَلْيَكُونِ﴾ يتعلّق بمحذوف؛ تقديره: وليكون من الموقنين فعَلْنَا به ذلك.

﴿٧٧-٧٨﴾ ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ أي: ستره؛ يقال: جنَّ عليه الليل وأجنَّه.

﴿رَبِّكَ كَوْنًا قَالَهُ هَذَا رَبِّي﴾ يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم ﷺ في الكوكب والقمر والشمس: أن يكون قبل البلوغ والتكليف، وقد روي أن أمّه وَلَدَتْه في غار؛ خوفاً من نمرود؛ إذ كان يقتل الأطفال؛ لأن المنجِّمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي.

ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه، وأنه قال ذلك لقومه على وجه الردِّ عليهم والتوبيخ لهم، وهذا أرجح؛ لقوله بعد ذلك: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾.

ولا يُتصوَّر أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار؛ لأن ذلك يقتضي حاجةً ورداً على قومه. وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم، وأن يُرشدَهم إلى أن هذه الأشياء لا يصحُّ أن يكون واحدٌ منها إلهاً؛ لقيام الدليل على حدوثها، وأن الذي أحدثها ودبَّرَ طلوعها وغروبها وأقولها وانتقالها هو الإله الحق وحده، فقوله: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ قول مَنْ يُنصِفُ خصمه مع علمه أنه مُبْطِلٌ؛ لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم، ثم أقام عليهم الحجة بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ أي: لا أحب عبادة المتغيِّرين؛ لأن التغيُّر دليل على الحدوث، والحدوث ليس من صفات

(١) قرأ يعقوب بالرفع، وقرأ الباقون - ومنهم السبعة - بالنصب.

الإله، ثم استمرَّ على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس، فلما أوضح البرهان، وأقام عليهم الحجة، جاهرهم بالبراءة من باطلهم، فقال: ﴿إِنِّي بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾، ثم أعلن بعبادته لله وتوحيده له فقال: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، ووصف الله تعالى بوصفٍ يقتضي توحيده وانفراده بالملك.

فإن قيل: لم احتجَّ بالأقول دون الطُّلوع، وكلاهما دليلٌ على الحدوث؛ لأنهما انتقالٌ من حال إلى حال؟ فالجواب: أن الأقول أظهرٌ في الدلالة؛ لأنه انتقالٌ مع اختفاء^(١) واحتجاب^(٢).

﴿أَتَحْجُّونِي فِي اللَّهِ﴾ أي: في الإيمان بالله وفي توحيده، والأصل: أتحتاجونني - بنونين - . وقرئ بالتشديد^(٣)؛ على إدغام أحدهما في الأخرى، وبالتخفيف؛ على حذف أحدهما، واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية؟

﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ﴾ ﴿مَا﴾ هنا بمعنى: «الذي»، ويريد بها: الأصنام، وكانوا قد خَوْفوه أن تصيبه أصنامهم بضُرٍّ، فقال: لا أخاف منهم؛ لأنهم لا يقدرُونَ على شيء. ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ استثناءٌ منقطع بمعنى: «لكن»؛ أي: إنما أخاف من ربي إن أراد بي شيئاً.

(١) في ب، ج، هـ: «خفاء».

(٢) [التعليق ٥٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «... ثم أقام عليهم الحجة بقوله: ﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ أي: لا أحب عبادة المتغيِّرين؛ لأن التغيُّر دليلٌ على الحدوث، إلخ، أقول: عليه في هذا الكلام مأخذان: أحدهما: تفسير الأقول بالتغيُّر، وهو من التفسيرِ باللازم؛ فإنَّ أفلَ في اللغة بمعنى: غاب، والأقول هو: الغيابُ بعدَ الظهور، فعليه؛ يكون ﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ أي: الغائبين بعد الظهور. الثاني: جزؤه بأنَّ كلَّ متغيِّرٍ محدثٌ؛ فيقتضي ذلك نفيَ التغيُّر عن الله، وابنُ جزِي وأمثاله يطلقون نفيَ التغيُّر عن الله بهذه الشبهة، والصواب أنَّ التغيُّر من الألفاظِ المحدثةِ المجلَّةِ التي لا تجوز إضافتها إلى الله، لا نفيًا ولا إثباتًا، إلا بعد الاستفصال عن مُراد المتكلِّم بها؛ فإنَّ أرادَ حقًّا قبلَ، وإنَّ أرادَ باطلاً ردًّا، وإنَّ أرادَهما؛ مُيزَ الباطلُ من الحقِّ.

فعلى هذا؛ إنَّ أريد بالتغيُّر: قيامُ الأفعالِ الاختياريةِ به سبحانه؛ فالنفي باطلٌ، والإثباتُ حقٌّ، وإنَّ أريد بالتغيُّر: النقصُ بعدَ الكمالِ في ذاته تعالى وصفاته = فالنفي حقٌّ، والإثباتُ باطلٌ، وابنُ جزِي وأمثاله هُم من نُفاة الصِّفاتِ الفعليةِ في الجملة.

(٣) قرأ نافع وابن عامر بخلفٍ عن هشام بتخفيف النون، وقرأ الباقون بتشديدها.

﴿وَكَيْفَ أَخَافَ مَا أَسْرَكْتُمْ﴾ أي: كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرّون على شيء، وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف؛ وهو إشراككم بالله؟ فأنتم تنكرون عليّ الأمن في موضع الأمن، ولا تنكرون عليّ أنفسكم الأمن في موضع الخوف، ثم أوقفهم على ذلك بقوله: ﴿بَأَيِّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾ يعني: فريق المؤمنين، وفريق الكافرين، ثم أجاب عن السؤال بقوله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية. وقيل: إن ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية استئناف، وليس من كلام إبراهيم.

﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي ﷺ، فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنما ذلك كما قال لقمان لابنه: ﴿يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]»^(١).

(١) أخرجه البخاري (٣٢)، ومسلم (١٢٤) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٧﴾ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ وَرَبِّهٖ عِيسَىٰ وَالْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٨﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا بَصَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٩﴾ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٩٠﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩١﴾ أَتُؤَلِّقُكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٩٢﴾ أَتُؤَلِّقُكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْيُهُمُ افْتَدِيَةٌ فَلَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٣﴾

﴿٨٦﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ﴿٨٦﴾ إشارة إلى ما تقدّم من استدلاله واحتجاجه.

﴿٨٧﴾ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ﴿٨٧﴾ الضمير: لنوح، أو إبراهيم ؑ، والأول هو الصحيح؛ لذكر لوط؛ وليس من ذرية إبراهيم.

﴿٨٨﴾ دَاوُدَ ﴿٨٨﴾ عطف على ﴿نُوحًا﴾؛ أي: وهدينا داودَ.

﴿٨٩﴾ وَعِيسَى ﴿٨٩﴾ فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم: ذرية؛ لأن عيسى ليس له أب؛ فهو ابن بنت نوح.

﴿٩٠﴾ وَمِن آبَائِهِمْ ﴿٩٠﴾ في موضع نصب؛ عطفًا على ﴿كُلًّا﴾؛ أي: وهدينا بعض آبائهم.

﴿٩١﴾ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ ﴿٩١﴾ أي: أهل مكة.

﴿٩٢﴾ وَكَلَّلْنَا بِهَا قَوْمًا ﴿٩٢﴾ هم: الأنبياء المذكورون، وقيل: الصحابة، وقيل: كل مؤمن. والأول أرجح؛ لدلالة ما بعده على ذلك. ومعنى توكيلهم بها: توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها.

﴿٩٣﴾ أَتُؤَلِّقُكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴿٩٣﴾ إشارة إلى الأنبياء المذكورين.

﴿بِهَدْيِهِمْ إِفْتِدَ﴾ استدلاً به من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا. فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فاتفقت فيه جميع الشرائع. وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع، والخلاف: هل يقتدي النبي ﷺ فيها بمن قبله أم لا؟ والهاء في ﴿إِفْتِدَ﴾ للوقف؛ فينبغي أن تسقط في الوصل^(١)، ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف.

(١) أسقطها في الوصل حمزة والكسائي، وأثبتها الباقون.

*وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِثْلَ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿١٦﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ابْتِغَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوسِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٨﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَفَقَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿١٩﴾

﴿١٩﴾ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿١٩﴾ أي: ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة لهم؛ إذ أنكروا بعثه للرسول وإنزاله للكتب. والقائلون هم: اليهود؛ بدليل ما بعده، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد ﷺ، وروي أن الذي قالها منهم مالك بن الصَّيْف^(١)، فردَّ الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بدَّ لهم من الإقرار به؛ وهو إنزال التوراة على موسى ﷺ. وقيل: القائلون قريش، وألزموا ذلك؛ لأنهم كانوا مقرِّين بالتوراة.

﴿وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ الخطاب: لليهود، أو لقريش؛ على وجه إقامة الحجة والردِّ عليهم في قولهم: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِثْلَ شَيْءٍ﴾. فإن كان لليهود: فالذي علِّمهم: التوراة. وإن كان لقريش: فالذي علِّمهم: ما جاء به محمد ﷺ.

﴿قُلِ اللَّهُ﴾ جواب: ﴿مَنْ أَنْزَلَ﴾، واسم ﴿اللَّهُ﴾: مرفوعٌ بفعل مضمر؛ تقديره: أنزله الله، أو مرفوع بالابتداء.

(١) أخرجه الطبري (٣٩٣-٣٩٤)، وابن أبي حاتم (١٣٤٢/٤) عن سعيد بن جبیر. وأخرجه الطبري (٣٩٤/٩) عن عكرمة.

﴿وَلْتَنْذِرْ﴾ عطفٌ على صفة الكتاب ^(١).

﴿إِنَّ أَلْفَ بَرٍّ﴾ مكة، وسميت أم القرى: لأنها مكان أول بيت وضع للناس، ولأنه جاء أن الأرض دُحيت منها، ولأنها يحجُّ إليها أهل القرى من كل فج عميق.

﴿أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ﴾ هو مُسْلِمٌ وغيره من الكذابين الذين ادَّعوا النبوة.

﴿وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ هو النَّضْر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن، واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين.

﴿وَلَوْ تَرَى﴾ جوابه محذوف؛ تقديره: لرأيت أمراً عظيماً. و﴿الظَّالِمُونَ﴾: مَنْ تقدَّم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين؛ فتكون اللام للعهد، أو أعمُّ من ذلك؛ فتكون للجنس.

﴿بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ﴾ أي: تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار، يقولون لهم: ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وهذه عبارة عن التَّعْنِيف في السِّياق، والشَّدة في قبض الأرواح.

﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ﴾ يحتمل أن يريد: ذلك ^(٢) الوقت بعينه، أو الوقت الممتدَّ من حينئذٍ إلى الأبد. ﴿الْهُوِي﴾ الذَّلَّة.

﴿فَرَادَى﴾ منفردين: عن أموالكم وأولادكم، أو عن شركائكم.

والأول يترجَّح بقوله ^(٣): ﴿وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْتَكُمْ﴾؛ أي: ما أعطيناكم من الأموال والأولاد. ويترجَّح الثاني بقوله: ﴿وَمَا تَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ﴾.

﴿تَفْطَحَ بَيْنَكُمْ﴾ تفرَّق شملكم. ومن قرأه بالرفع ^(٤): أسند الفعل إلى الظرف واستعمله استعمال الأسماء، أو يكون البين بمعنى الفُرقة، أو بمعنى الوَضْل. ومن قرأه بالنصب: فالفاعل: مصدرُ الفعل، أو محذوف؛ تقديره: تقطع الاتصال بينكم.

(١) كأنه قيل: أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدَّمه من الكتب والإنذار. الكشاف (٦/ ١٦٣).

(٢) في ب، د، هـ: «بذلك».

(٣) في أ، ب، ج، هـ: «لقوله».

(٤) قرأ نافع والكسائي وحفص عن عاصم بنصب النون، وقرأ الباقون بالرفع.

* إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ بِأَبْنَىٰ تُوفِّكُونَ ﴿٦٦﴾ بَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٦٧﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الثَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ بَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ بَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا فَنَوَاحٍ دَانِيَةٌ وَجَعَلْنَا مِنَ الْأَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٠﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَفُوا لَهُ دِينًا وَنَبِّئْ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٧١﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَبَىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٢﴾ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٧٣﴾ * لَا تَذَرِكُهُ الْآبْصَرُ وَهُوَ يُذَرِكُ الْآبْصَرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿٧٤﴾

﴿٦٦﴾ ﴿بَلِّغُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ أي: يَفْلِقُ الحَبَّ تحت الأرض؛ لخروج النبات منها، ويفلق النوى؛ لخروج الشجر منها. وقيل: أراد الشَّقِيقَيْنِ اللذَيْنِ فِي النَوَاةِ وَالْحِنِطَةِ، وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ؛ لعمومه في أصناف الحبوب.

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ﴾ تقدّم في «آل عمران»^(١).

﴿وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ﴾ معطوفٌ على ﴿بَلِّغُ﴾.

﴿٦٧﴾ ﴿بَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ أي: الصبح؛ فهو مصدر سُمِّيَ بِهِ الصَّبْحُ، وَمَعْنَى فَلَقِهِ: إِخْرَاجُهُ مِنَ الظُّلْمَةِ. وقيل: إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح، فالتقدير: فالفق ظلمة الإصباح.

﴿سَكَنًا﴾ أي: يُسَكَنُ فِيهِ عَنِ الْحَرَكَاتِ وَيُسْتَرَاحُ.

﴿حُسْبَانًا﴾ أي: يُعْلَمُ بِهِمَا حَسَابُ الْأَزْمَانِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

(١) انظر تفسير الآية (٢٧).

﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ما أحسنَ ذِكْرَ هذينِ الاسمينِ هنا! لأنَّ العزيزَ يغلبُ كلَّ شيءٍ ويقهره، وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء، والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة.

﴿فِي ظُلُمَاتٍ لَّيْلٍ وَنَهَارٍ﴾ أي: في ظلمات الليل في البر والبحر، وأضاف الظلمات إليهما لملا بستها^(١) لهما، أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات.

﴿بِمُسْتَقَرٍّ وَمُسْتَوْدَعٍ﴾ مَنْ كَسَرَ الْقَافَ مِنْ ﴿مُسْتَقَرٍّ﴾^(٢): فهو اسم فاعل، و﴿مُسْتَوْدَعٍ﴾ اسم مفعول، والتقدير: فمنكم مستقرٌّ ومستودع.

وَمَنْ فَتَحَهَا: فهو اسم مكان أو مصدر، و﴿مُسْتَوْدَعٍ﴾ مثله، والتقدير على هذا: لكم مستقرٌّ ومستودع. والاستقرار: في الرَّحِمِ، والاستيداع: في الصُّلب. وقيل: الاستقرار: فوق الأرض، والاستيداع: تحتها.

﴿بِأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ الضمير يعود على الماء.

﴿بِأَخْرَجْنَا مِنْهُ﴾ الضمير عائد على النبات.

﴿خَضِرًا﴾ أي: أخضر غضًا، وهو ما يتولد من أصل النبات من الفِراخ.

﴿نُخْرِجُ مِنْهُ﴾ الضمير عائد على الخضر.

﴿حَبًّا مَّتْرَاكِبًا﴾ يعني: السُّنْبُلُ؛ لأنَّ حَبَّهُ بعضه على بعض، وكذلك الرُّمَانُ وشبهها.

﴿فِنْوَانٍ﴾ جمع قِنْوٍ، وهو العنقود من التمر. وهو مرفوع بالابتداء، وخبره ﴿وَمِنْ أَلْتَّخْلِ﴾ و﴿مِنْ طَلْعِهَا﴾ بدل. والطلع: أول ما يخرج من التمر في أكمامه.

﴿دَانِيَّةٍ﴾ أي: قريبة سهلة للتناول، وقيل: قريب بعضها من بعض.

﴿وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ﴾ بالنصب؛ عطفاً على ﴿نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ﴾. وقرئ -في غير السبع- بالرفع^(٣)؛ عطفاً على ﴿فِنْوَانٍ﴾.

(١) في د: «لما سبقتها».

(٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر القاف، وقرأ الباقون بفتحها.

(٣) هي قراءة الأعمش ومحمد بن أبي ليلى. المحرر الوجيز (٣/ ٤٢٩).

﴿مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ﴾ نَضَبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ﴾ ، أَوْ مِنْ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّبَاتِ. وَالْمُشْتَبِهَ وَالْمُتَشَابِهَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ؛ أَي: مِنَ النَّبَاتِ مَا يَشْبَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ وَالصُّورَةِ، وَمِنْهُ مَا لَا يَشْبَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى الصَّانِعِ الْمُخْتَارِ الْقَدِيرِ^(١) الْعَلِيمِ الْمُرِيدِ.

﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ أَي: انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ أَوَّلَ مَا يَخْرُجُ ضَعِيفًا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ، ثُمَّ يُنْقَلُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ حَتَّى يَنْبُجَ وَيَطِيبَ.

﴿شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ نَضَبٌ ﴿الْجِنَّ﴾ عَلَى أَنَّهُ: مَفْعُولٌ أَوَّلٌ لـ ﴿وَجَعَلُوا﴾، وَ ﴿شُرَكَاءَ﴾ مَفْعُولٌ ثَانٍ، وَقَدْ أَمَّا لاسْتِعْظَامِ الْإِشْرَاقِ. أَوْ ﴿شُرَكَاءَ﴾ مَفْعُولٌ أَوَّلٌ، وَ ﴿لِلَّهِ﴾ فِي مَوْضِعِ الْمَفْعُولِ الثَّانِي، وَ ﴿الْجِنَّ﴾ بَدَلٌ مِنْ ﴿شُرَكَاءَ﴾. وَالْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا: الْمَلَائِكَةُ؛ وَذَلِكَ رَدٌّ عَلَى مَنْ عِبَدَهُمْ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْجِنُّ، وَالْإِشْرَاقُ بِهِمْ: طَاعَتُهُمْ.

﴿وَخَلَقَهُمْ﴾ الْوَاقِعُ لِلْحَالِ، وَالْمَعْنَى الرَّدُّ عَلَيْهِمْ؛ أَي: جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ وَهُوَ خَلَقَهُمْ. وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ: عَلَى الْجِنَّ، أَوْ عَلَى الْجَاعِلِينَ؛ وَالْحُجَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى الْوَجْهَيْنِ.

﴿وَحَرَّفُوا لَهُ بَيْنَ بَيْنٍ وَبَيْنَ﴾ أَي: اخْتَلَقُوا وَزَوَّروا، وَالْبَيْنِ قَوْلُ النَّصَارَى فِي الْمَسِيحِ، وَقَوْلُ الْيَهُودِ فِي عَزِيرٍ، وَالْبَنَاتِ قَوْلُ الْعَرَبِ فِي الْمَلَائِكَةِ.

﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أَي: قَالُوا ذَلِكَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ؛ بَلْ مَجَرَّدَ افْتِرَاءٍ.

﴿بَدِيعٍ﴾ ذِكْرُ مَعْنَاهُ فِي «الْبَقْرَةِ»^(٢)، وَرَفَعَهُ عَلَى أَنَّهُ: خَبَرُ ابْتِدَاءٍ مُضْمَرٍ، أَوْ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ: ﴿أَبْنَى يَكُونُ﴾، أَوْ فَاعِلٌ ﴿وَتَعْلَى﴾.

وَالْقَصْدُ بِهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ نَسَبَ لِلَّهِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ؛ وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ جِنْسٍ وَالِدِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى مُتَعَالٍ عَنِ الْأَجْنَاسِ؛ لِأَنَّهُ مُبْدِعُهَا، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ. وَالْآخَرُ: أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْوَلَدِ وَعَنِ كُلِّ شَيْءٍ.

(١) فِي ب، ج، هـ: «الْعَزِيز».

(٢) انْظُرْ تَفْسِيرَ الْآيَةِ (١١٦).

﴿بَاغِبُدُوهُ﴾ مسبَّبٌ عن مضمون الجملة؛ أي: مَنْ كان هكذا فهو المستحقُّ للعبادة وحده.

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ يعني: في الدنيا، وأما في الآخرة؛ فالحقُّ أن المؤمنين يرون ربهم؛ بدليل قوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢]، وقد جاءت في ذلك أحاديثٌ صحيحةٌ صريحةٌ المعنى، لا تحتمل التأويل.

وقالت الأشعرية: إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزةٌ عقلاً؛ لأن موسى ﷺ سألها من الله، ولا يسأل موسى ما هو محال. وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله ﷺ ربه ليلة الإسراء أم لا؟

﴿وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ قال بعضهم: الفرق بين الرؤية وبين الإدراك: أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته؛ فلذلك نفى أن تدرك أبصارُ الخلق ربهم، ولا يقتضي ذلك نفى الرؤية؛ وحسن على هذا قوله: ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾؛ لإحاطة علمه تعالى بالخفيات.

﴿اللطيفُ الخبيرُ﴾ أي: لطَّفَ عن أن تدركه الأبصار، وهو الخبير بكل شيء؛ فهو يدرك الأبصار.

فَدَجَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ بَمَنْ أَبْصَرَ فَلْيَنْفِسْهُ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَمِيْظٍ ﴿١٥﴾ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنِّيْغِ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِّن رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَمِيْظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٨﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَفْسَسُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِيَسْ جَاءَتْهُمْ ءَايَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا فَلِإِنَّمَا الْآيَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَنَقَلِبْ أَبْصَرَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٢١﴾ * وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ فَبَلَّا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿٢٢﴾

﴿١٥﴾ ﴿فَدَجَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ﴾ جمع بصيرة؛ وهي نور القلب، والبصر نور العين. وهذا الكلام على لسان النبي ﷺ؛ لقوله: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَمِيْظٍ﴾.

﴿١٦﴾ ﴿وَلْيَقُولُوا﴾ متعلق بمحذوف؛ تقديره: ليقولوا؛ صرفنا الآيات.

﴿دَرَسَتْ﴾^(١) - بإسكان السين وفتح التاء -؛ أي: درست العلم وقرأته. و ﴿دَارَسَتْ﴾ - بالالف -؛ أي: دارست العلماء وتعلمت منهم. و ﴿دَرَسَتْ﴾ - بفتح السين وإسكان التاء -؛ بمعنى: قدمت هذه الآيات ودثرت.

﴿وَلْيَنْبَيِّنْهُ﴾ الضمير للآيات، وجاء مذكراً؛ لأن المراد بها القرآن.

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ إن كان معناه: أعرض عما يدعونك إليه، أو عن مجادلتهم فهو مُحْكَم، وإن كان: أعرض عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ. وكذلك: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَمِيْظٍ﴾ و ﴿يُوكِيْلٍ﴾.

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿دَارَسَتْ﴾ وإسكان السين وفتح التاء، وقرأ ابن عامر ﴿دَرَسَتْ﴾ بفتح السين وإسكان التاء، وقرأ الباقون ﴿دَرَسَتْ﴾ بغير ألف وإسكان السين وفتح التاء.

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: لا تسبوا آلهتهم فيكون ذلك سبباً لأن يسبوا الله. واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَلَايْتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: هي بيد الله لا بيدي.

﴿وَمَا يُشْعِرْكُمْ﴾ أي: ما يدريكهم؛ وهو من الشعور بالشيء، و«ما»: نافية، أو استفهامية.

﴿أَتَاهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ من قرأ بفتح «أَتَاهَا»^(١): فهو معمول «يُشْعِرْكُمْ»؛ أي: ما يدريكهم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها؟! نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه. وقيل: «لَا» زائدة؛ والمعنى: ما يُشْعِرْكم أنهم يؤمنون. وقيل: «أَنَّ» هنا بمعنى «لعل». ومن قرأ بالكسر: فهي استئناف إخبار، وتم الكلام في قوله: «وَمَا يُشْعِرْكُمْ»؛ أي: ما يشعركم ما يكون منهم. فعلى القراءة بالكسر: يوقف على «وَمَا يُشْعِرْكُمْ».

وأما على القراءة بالفتح: فإن كانت «أَنَّ» مصدرية لم يوقف عليه؛ لأنه عاملٌ فيها. وإن كانت بمعنى «لعل»: فأجاز بعض الناس الوقف، ومنعه شيخنا أبو جعفر ابن الزبير؛ لما في «لعل» من معنى التعليل.

﴿وَنَقَلِبْ أَعْيُنَهُمْ وَابْصُرْهُمْ﴾ أي: نطبع عليها ونصدّها عن الفهم فلا يفقهون.

﴿كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ الكاف للتعليل؛ أي: نطبع على أفئدتهم وأبصارهم؛ عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ويحتمل أن تكون للتشبيه؛ أي: نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل ما طبّعنا عليها أول مرة.

﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ﴾ الآية؛ ردّ عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية لآمنوا بها؛ أي: لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكلّ آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله.

﴿فَبَلَّا﴾ - بكسر القاف وفتح الباء^(٢) -؛ أي: معاينة، فنصبه على الحال. وقرئ بضميتين؛ ومعناه: مواجهة؛ كقوله: «فَدَّ مِنْ قُبُلٍ» [يوسف: ٢٦]، وقيل: هو جمع قبيل بمعنى كفيل؛ أي: كفلاء بتصديق رسول الله ﷺ.

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بخلف عنه بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بالفتح.

(٢) قرأ نافع وابن عامر بكسر القاف وفتح الباء، وقرأ الباقون بضمهما.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا بَعَلُوهُ بَدَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٦﴾ وَلِتَضَعِيَ إِلَيْهِ آفِيدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرُوا مَا هُمْ مُفْتَرُونَ ﴿١١٧﴾ أَبَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ ﴿١١٨﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٩﴾ وَإِن تَطَّعَ أَكْثَرُ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢١﴾ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَمَا لَكُمْ دَلَالًا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١٢٣﴾ * وَذَرُوا ظَهْرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّلُواكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢٥﴾

﴿١١٣﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ﴿١١٣﴾ الآية؛ تسليّة للنبي ﷺ بالتأسي بغيره.

﴿شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ أي: المتمردين من الصنفين، ونَصَبُ ﴿شَيَاطِينَ﴾: على البدل من ﴿عَدُوًّا﴾؛ إذ هو بمعنى الجمع، أو مفعول أول، و﴿عَدُوًّا﴾ مفعول ثان.

﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ أي: يوسوس ويُلقي الشر. ﴿زُخْرَفَ الْقَوْلِ﴾ ما يزيّنه من القول.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا بَعَلُوهُ﴾ الضمير عائد: على وخيهم، أو على عداوة الكفار.

﴿بَدَرَهُمْ﴾ وعيد. ﴿وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ «ما» في موضع نصب؛ على أنها: مفعول معه، أو عطف على الضمير.

﴿وَلِتَضَعِيَ إِلَيْهِ آفِيدَةُ﴾ أي: تميل، وهو متعلق بمحذوف^(١)، واللام لام الصيرورة.

(١) تقديره: ليكون ذلك - أي: الصغور - جعلنا لكل نبيّ عداً. الكشاف (٦/ ٢١٨).

﴿إِلَيْهِ﴾ الضمير لوجيهم. ﴿وَلْيَفْتَرُوا﴾ يكتسبوا.

﴿أَبْغَيْرَ اللَّهِ﴾ معمولٌ لقول محذوف؛ أي: قل لهم.

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ أي: صحّت، والكلمات: ما نزل على عباده من كتبه.

﴿صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ أي: صدقًا فيما أخبر، وعدلاً فيما حكم.

﴿بَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ القصد بهذا الأمر: إباحة ما ذُكر اسم الله عليه، والنهي عما ذبح للنصب وغيرها، وعن الميتة، وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر، ثم صرح به في قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.

وقد استدلل بذلك مَنْ أوجب التسمية على الذبيحة، وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها، فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليلٌ على وجوب التسمية في ذبائح المسلمين، وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك. وقال عطاء: هذه الآية أمرٌ بذكر الله على الذبح والأكل والشرب^(١).

﴿وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَأْكُلُوا﴾ المعنى: أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم الحرام من الحلال؟ ﴿إِلَّا مَا أَنْضَطِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ استثناءٌ مما حرّم.

﴿وَذَرُوا ظَهْرَ الْأَنْثَى وَبَاطِنَهُ﴾ لفظٌ يعمُّ أنواع المعاصي؛ لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر. وقيل: الظاهر: الأعمال، والباطن: الاعتقاد.

﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ الضمير لمصدر ﴿وَلَا تَأْكُلُوا﴾.

﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَيَّ أَوْلِيَّائِهِمْ لِيَجْذِلُوَكُمْ﴾ سببها: أن قومًا من الكفار قالوا: إننا نأكل ما قتلنا، ولا نأكل ما قتل الله - يعنون الميتة -!^(٢)

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٥١١/٩-٥١٢).

(٢) أخرجه الطبري (٥٢٢/٩)، وابن أبي حاتم (١٣٨٠/٤)، وأبو داود (٢٨١٨)، وابن ماجه (٣١٧٣) عن عكرمة عن ابن عباس، وصححه إسناداه ابن كثير في تفسيره (٣٢٩/٣). وأخرجه الطبري (٥٢٣/٩)، والنسائي (٤٤٤٩)، والحاكم (٧٥٧٣) وصححه ووافقه الذهبي، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن ابن عباس.

أَوْسَ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٧﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَجْرِمِيهَا لِيَمْكَرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٣٨﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمَ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٣٩﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٤٠﴾ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٤١﴾ * لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٢﴾ وَيَوْمَ نَخْشِرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجَنَّةِ قَدْ إِسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوِيكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٤٣﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَلِّهِ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤٤﴾

﴿١٣٧﴾ ﴿أَوْسَ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ الموت هنا: عبارة عن الكفر، والإحياء: عبارة عن الإيمان، والنور: نور الإيمان، والظلمات: الكفر؛ فهي استعارات. وفي قوله: ﴿مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ مطابقة؛ وهي من أدوات البيان.

ونزلت الآية في عمار بن ياسر رضي الله عنه ^(١)، وقيل: في عمر بن الخطاب رضي الله عنه ^(٢). والذي في الظلمات: أبو جهل. ولفظها أعم من ذلك.

﴿كَمَثَلُهُ﴾ مثل هنا: بمعنى صفة، وقيل: هو زائد؛ والمعنى: كمن هو.

﴿١٣٨﴾ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا﴾ أي: كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية، وإنما ذكر الأكابر؛ لأن غيرهم تبع لهم، والمقصود: تسلية النبي ﷺ.

(١) أخرجه الطبري (٥٣٤/٩) وابن أبي حاتم (١٣٨١/٤) عن عكرمة.

(٢) أخرجه الطبري (٥٣٣/٩) وابن أبي حاتم (١٣٨١/٤) عن الضحاك، وأخرجه ابن أبي حاتم (١٣٨١/٤) عن زيد بن أسلم.

﴿مُجْرِمِيهَا﴾ إعرابه: مضافٌ إليه عند الفارسي وغيره. وقال ابن عطية وغيره: إنه مفعولٌ أولٌ لـ ﴿جَعَلْنَا﴾، و﴿أَكْبَرَ﴾ مفعولٌ ثانٍ مقدَّم^(١)، وهذا جيدٌ في المعنى ضعيفٌ في العربية؛ لأن ﴿أَكْبَرَ﴾ جمع أكبر وهو مِن أفعَلَ؛ فلا يستعمل إلا بـ «مِن» أو بالإضافة.

﴿فَالَوْ لَسْتُ مِنْ﴾ الآية؛ قال^(٢) هذه المقالة أبو جهل، وقيل: الوليد بن المغيرة؛ لأنه قال: أنا أولى بالنبوة من محمد.

﴿إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ردُّ عليهم فيما طلبوه، والمعنى: أن الله عليمٌ أن محمداً ﷺ أهلٌ للرسالة، فخصَّه بها، وعلم أنهم ليسوا بأهلٍ لها فحرمهم إيَّاهَا. وفي الآية من أدوات البيان: التريديد؛ لكونه ختم كلامهم باسم الله، ثم ردَّه في أول كلامه.

﴿صَغَارٌ﴾ أي: ذلَّةٌ.

﴿يَشْرَحُ صَدْرَهُ﴾ شَرَحَ الصدر، وضيَّقَه، وحرَّجَه: أَلْفَظٌ مستعارة. ومن قرأ ﴿حَرَاجًا﴾ -بفتح الراء-^(٣): فهو مصدرٌ وُصِفَ به.

﴿كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ أي: كأنما يحاول الصعود في السماء، وذلك غير ممكن؛ فكذلك يصعب عليه الإيمان. وأصل ﴿يَصْعَدُ﴾ المشدد: يتصعد، وقرئ بالتخفيف^(٤).

﴿ذَارَ السَّلَامِ﴾ الجنة، والسَّلام هنا يحتمل أن يكون: اسمُ الله، فأضافها إليه؛ لأنها مُلْكُهُ وخلقُه، أو بمعنى السلامة، أو التحية.

﴿وَيَوْمَ نَخْشِرُهُمُ﴾ العامل في ﴿وَيَوْمَ﴾ محذوفٌ؛ تقديره: اذكر. أو تقديره: قلنا، ويكون -على هذا- عاملاً في ﴿وَيَوْمَ﴾ وفي ﴿يَمَغْشَرُ الْجَنَّةَ﴾.

﴿إِسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ أي: أضللتهم منهم كثيراً، وجعلتموهم أتباعكم؛ كما تقول: استكثر الأمير من الجيش.

(١) المحرر الوجيز (٣/٤٥٣).

(٢) في د: «قائل».

(٣) قرأ نافع وشعبة عن عاصم بكسر الراء، وقرأ الباقون بفتحها.

(٤) قرأ ابن كثير ﴿يَصْعَدُ﴾ بالتخفيف، وقرأ شعبة عن عاصم: ﴿يَصَاعِدُ﴾، وقرأ الباقون ﴿يَصْعَدُ﴾.

﴿إِسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ استمتع الجنُّ بالإنس: طاعتهم لهم، واستمتع الإنس بالجن: كقوله: ﴿وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ﴾ [الجن: ٦]؛ فإن الرجل كان إذا نزل وادياً قال: أعوذ بصاحب هذا الوادي -يعني: كبير الجن-.

﴿وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا﴾ هو الموت، وقيل: الحشر.

﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ قيل: الاستثناء من الكاف والميم في ﴿مَثْوِيكُمْ﴾؛ ف«ما» بمعنى «من»؛ لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس، والمستثنى على هذا: من آمن منهم. وقيل: الاستثناء من مدّة الخلود، وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار. وقيل: الاستثناء من النار، وهو دخولهم الزمهرير. وقيل: ليس المراد بالاستثناء هنا الإخراج، وإنما هو على وجه الأدب مع الله، وإسناد الأمور إليه.

﴿نُؤَلِّهِ بِغَضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾ أي: نجعل بعضهم ولياً لبعض. وقيل: نُتَّبِعُ بعضهم بعضاً في دخولهم النار. وقيل: نسلطُ بعضهم على بعض.

يَمْعَشَرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَفْصُحُونَ عَلَيْكُمْ دَعَائِيَّ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ
يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ
كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٦٦﴾ ذَلِكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٦٧﴾
وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٨﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ
يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٦٩﴾ إِنْ
مَا تَوَعَّدُونَ إِلَّا تِ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٧٠﴾ * قُلْ يَفْعَلُوا عَلَى مَا كَانْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّي
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٧١﴾

﴿١٦٦﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ﴾ تقرير للجن والإنس؛ فقليل: إن الجن بُعث فيهم رسلٌ منهم؛ لظاهر الآية.
وقيل: إنما الرسل من الإنس خاصة؛ وإنما قال: ﴿رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾؛ لأنه جمع الثقلين في الخطاب.
﴿وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ لا تنافي بينه وبين قولهم: ﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٤]؛ لما
تقدم هناك. فإن قيل: لم كرر شهادتهم على أنفسهم؟ فالجواب: أن قولهم: ﴿شَهِدْنَا عَلَى
أَنْفُسِنَا﴾ قولٌ قالوه هم، وقوله: ﴿وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ ذمٌ لهم، وتقبيحٌ لحالهم.
﴿ذَلِكَ﴾ خبر ابتداء مضمرة؛ تقديره: الأمر ذلك، أو مفعولٌ بفعل مضمرة؛ تقديره: فعلنا
ذلك. والإشارة إلى بعث الرسل.

﴿أَن لَّمْ يَكُنْ﴾ تعليلٌ لبعث الرسل. وهو في موضع مفعول من أجله، أو بدلٌ من ﴿ذَلِكَ﴾.
﴿بِظُلْمٍ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث رسل إليهم، فيكون
إهلاكهم ظلماً؛ إذ لم يُنذِرهم، فهو كقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].
والآخر: أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن يُنذِرهم؛ ففاعل الظلم - على هذا -
أهل القرى. وغفلتهم: عدم إنذارهم. حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري^(١)، والوجه الأول
صحيح^(٢) على مذهب المعتزلة، ولا يصحُّ على مذهب أهل السنة؛ لأن الله لو أهلك عباده

(١) انظر: المحرر الوجيز (٣/ ٤٦٣)، والكشاف (٦/ ٢٥٠).

(٢) هذه الكلمة لم ترد في أ، ب، ج، هـ.

بغير ذنب لم يكن ظالمًا عندهم^(١).

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ﴾ أي: منازل في الجزاء على أعمالهم؛ من الثواب والعقاب.

﴿مِّن ذُرِّيَّةٍ﴾ أي: من ذرية أهل سفينة نوح ﷺ، أو من كان قبلهم إلى آدم ﷺ.

﴿إِعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ الأمر هنا للتهديد، والمكانة: التمكن.

﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تهديد.

﴿مَنْ تَكُون لَّهُ﴾ يحتمل أن تكون «مَنْ» موصولة في موضع نصبٍ على المفعولية، أو استفهامية في موضع رفعٍ بالابتداء.

﴿عَاقِبَةُ الْبَارِ﴾ أي: الآخرة، أو الدنيا، والأول أرجح؛ لقوله: ﴿عُقُوبَةُ الْبَارِ﴾ جَنَّتْ عَذِبِ

[الرعد: ٢٤ - ٢٥].

(١) [التعليق ٥٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «ولا يصحُّ على مذهب أهل السنة»، يريد: الأشاعرة؛ فمن مذهبهم: أن كلَّ ممكنٍ جائزٌ على الربِّ فعلُهُ؛ فعندهم: يجوز أن يعذب أولياءه، وأن ينعم أعداءه؛ فعليه: يجوز أن يعذب من شاء بغير ذنب، أو يعذِّبه بذنبٍ غيره.

ومنشأ هذا المذهب: هو أن مرَدَّ أفعالِ الله تعالى وشرِّعه عندهم محضُ المشيئة؛ فلا حكمة ولا غاية في مفعولاته ومأموراته، والظلم عندهم هو المستحيل لذاته؛ كالجمع بين النقيضين؛ قال ابن القيم:

وَالظُّلْمُ عَنْدهُمُ الْمُحَالُ لِذَاتِهِ أَنَّى يُنَزَّهُ عَنْهُ ذُو السُّلْطَانِ؟

وأما الظلم عند أهل السنة والجماعة، فهو أن يعذب أحدًا بغير ذنب، أو أن يعذِّبه بذنبٍ غيره، وقد حرَّم الله تعالى ذلك على نفسه؛ قال في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا» [أخرجه مسلم (٢٥٧٧)؛ من حديث أبي ذر الغفاري ﷺ]، وقد نزَّه الله نفسه عن الظلم في آيات كثيرة؛ قال تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٨]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦].

والظلم عند أهل السنة: مقدورٌ لله، لكنَّه لا يفعله؛ لكمالِ عدله وحكمته. وأما الظلم عند الأشاعرة: فهو غيرُ مقدورٍ له؛ لأنه عندهم من الممتنع لذاته. والمدح والكمال إنما يكون في تركِ الظلم مع القدرة عليه.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٧٧﴾ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُزِدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا بَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٧٨﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءَ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَمُ حَرَمٌ ظَهَرُهَا وَأَنْعَمُ لَا يَذْكُرُونَ اِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِبْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٧٩﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لَذُكُورِنَا وَمَحْرَمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٨٠﴾ * فَذْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَبَاحًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِبْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٨١﴾

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ الضمير في ﴿وَجَعَلُوا﴾ لكفار العرب. قال السهيلي: هم حيي من خولان، يقال لهم: الأديم، كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيباً لله ونصيباً لأصنامهم^(١).

ومعنى ﴿ذَرَأَ﴾: خلق وأنشأ؛ ففي ذلك ردٌ عليهم؛ لأن الله الذي خلقها وذراها هو مالكاها لا ربٌ غيره.

﴿بِزَعْمِهِمْ﴾ أي: بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع، وأكثر ما يقال الزعم: في الكذب. وقرئ بفتح الزاي وضمها^(٢)، وهما لغتان.

﴿فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾ الآية؛ كانوا إذا هبت الرياح فحملت شيئاً من الذي لله إلى الذي للأصنام أقرؤه، وإذا حملت شيئاً من الذي للأصنام إلى الذي لله ردّوه، وإذا أصابتهم سنةٌ أكلوا نصيب الله، وتحاموا نصيب شركائهم.

(١) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي (ص: ١٠٥).

(٢) قرأ الكسائي بضم الزاي، وقرأ الباقون بفتحها.

﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ﴾ كانوا يقتلون أولادهم بالوَادِ، ويذبحونهم تقرباً إلى الأصنام.

و﴿شُرَكَاءُهُمْ﴾ هنا: هم الشياطين، أو القائمون على الأصنام. وقرأ الجمهور بفتح الزاي من ﴿زَيْنَ﴾ على البناء للفاعل، ونَضَب ﴿قَتَلَ﴾ على أنه مفعول، وخَفَض ﴿أَوْلَادَهُمْ﴾ بالإضافة، وَرَفَعَ ﴿شُرَكَاءُهُمْ﴾ على أنه فاعل بـ ﴿زَيْنَ﴾. والشُّركاء على هذه القراءة: هم الذين زَيَّنوا القتل.

وقرأ ابن عامر^(١): بضم الزاي على البناء للمفعول، ورفع ﴿قَتَلَ﴾ على أنه مفعول لم يسم فاعله، ونَضَب ﴿أَوْلَادَهُمْ﴾ على أنه مفعول بـ ﴿قَتَلَ﴾، وخَفَض ﴿شُرَكَائِهِمْ﴾ على الإضافة إلى ﴿قَتَلَ﴾ إضافة المصدر إلى فاعله، وفُصِّلَ بين المضاف والمضاف إليه بقوله: ﴿أَوْلَادَهُمْ﴾، وذلك ضعيف في العربية، وقد سُمِعَ في الشعر. والشُّركاء على هذه القراءة: هم القاتلون للأولاد.

﴿لَيَرْدُوهُمْ﴾ أي: ليُهْلِكُوهم، وهو مِنَ الرَّدَى بمعنى الهلاك.

﴿أَنْعَمَ وَحَرَّتْ حِجْرٌ﴾ أي: حرامٌ، وهو فِعْلٌ بمعنى مفعولٍ، نحو ذَبَحَ، فيستوي في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع.

﴿لَا يَطْعَمَهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ﴾ أي: لا يأكلها إلا من شاؤوا؛ وهم: القائمون على الأصنام، أو الرجال دون النساء.

﴿وَأَنْعَمَ حَرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾ أي: لا تُرْكَبُ، وهي السائبة وأخواتها.

﴿وَأَنْعَمَ لَا يَذْكُرُونَ إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ قيل: معناه: لا يُحَجُّ عليها؛ فلا يُذَكَّر اسم الله بالتلبية، وقيل: لا يذكر عليها إذا ذُبِحت.

﴿إِفْتِرَاءَ عَلَيْهِ﴾ كانوا قد قَسَمُوا أنعامهم هذه الأقسام، ونَسَبُوا ذلك إلى الله افتراءً وكذباً. ونَضَبه: على الحال، أو مفعول من أجله، أو مصدر مؤكَّد.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «ابن عباس» والمثبت هو الصواب. انظر: المحرر الوجيز (٤٦٨/٣).

﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا﴾ الآية؛ كانوا يقولون في أجنة البحيرة والسائبة: ما وُلِدَ منها حيًّا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منها النساء، وما وُلِدَ منها ميتًا اشترك فيه الرجال والنساء.

وَأَنْتَ ﴿خَالِصَةٌ﴾ للحمل على المعنى؛ وهي الأجنة، وذكر ﴿مُحَرَّمٌ﴾ حملًا على لفظ «ما». ويجوز أن تكون التاء للمبالغة.

﴿وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ أي: البحيرة والسائبة وشبههما.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١١٦﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُوا مِنْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١١٧﴾ ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِنَ الصَّائِغِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ
إِثْنَيْنِ فَلِ الذَّكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمِ الْإُنثَيَيْنِ أَمَّا إِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإُنثَيَيْنِ نَبِّئْنِي بِهِ لَعَلَّي
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٨﴾ وَمِنَ الْأَبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ فَلِ الذَّكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمِ الْإُنثَيَيْنِ أَمَّا
إِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيَكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ابْتِغَى
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١١٩﴾

﴿جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ﴾ مرفوعات على دعائم وشبهها، ﴿وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾ متروكات على وجه الأرض. وقيل: المعروشات: ما غرسه الناس في العمران، وغير معروشات: ما أنبته الله في الجبال والبراري.

﴿مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ﴾ في اللون والطعم والرائحة والحجم، وذلك دليل على أن الخالق مختارٌ مُريد. ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قيل: ﴿حَقَّهُ﴾ هنا: الزكاة، وهو ضعيف؛ لوجهين: أحدهما: أن الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. والآخر: أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد، وإنما تعطى يوم^(١) ضم الحبوب والثمار.

وقيل: ﴿حَقَّهُ﴾ ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد، وكان ذلك واجباً ثم نُسِخ بالعشر. وقيل: هو ما يسقط من السنبُل، والأمر على هذا للندب.

﴿حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ﴾ عطف على ﴿جَنَّاتٍ﴾. والحمولة: الكبار، والفَرَس: الصغار؛ كالعجايل والفضلان. وقيل: الحمولة: الإبل؛ لأنها يُحْمَل عليها، والفَرَس: الغنم؛ لأنها تُفَرَس للذبح، ويُفَرَس ما ينسج من صوفها.

(١) في د: «بعد».

﴿ثُمَّ نَبَيَّةٌ أَرْسَلَتْهُ﴾ بدلٌ من ﴿حَمُولَةٌ وَفَرَشَتْهُ﴾، وسمّاها أزواجاً؛ لأن الذكر زوج للأنثى، والأنثى زوج للذكر.

﴿مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾ يريد: الذكر والأنثى، وكذلك فيما بعده.

﴿فَلِالدَّكْرَيْنِ﴾ يعني: الذكر من الضأن والذكر من المعز، ويعني بالأنثيين: الأنثى من الضأن، والأنثى من المعز، وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر. والهمزة للإنكار.

﴿نَبِيُّونَ يَعْلَمُونَ﴾ تعجيزٌ وتوبيخ.

﴿إِن تَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ يعني: في تحريم^(١) ما لم يحرم الله، وذلك إشارة إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها.

(١) في د: «تحريمهم».

* قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٦﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ
جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْضِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٦٧﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ
بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٦٨﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا
وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى دَافُوا بِأَسْنَاءِ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ
مِنْ عِلْمٍ بِتَخْرِجِهِ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٦٩﴾ قُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ
الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ قُلْ هَلَمْ شَهِدْكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ
هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَغْدِلُونَ ﴿١٧١﴾

﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾ الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر، وقد جاء في السنة تحريم أشياء
لم تذكر هنا كالحوم الحُمُر؛ فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر. وذهب آخرون
إلى أن الآية وردت على سبب؛ فلا تقتضي الحصر. وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر
إنما نُهي عنه على وجه الكراهة، لا على وجه التحريم.

﴿أَوْ فِسْقًا﴾ معطوف على المنصوبات قبله، وهو ما أُهِلَّ به لغير الله، سماه فسقًا؛ لتوغُّله
في الفسق، وقد تقدَّم الكلام على هذه المحرمات في «البقرة»^(١).

﴿كُلَّ ذِي ظُفْرِ﴾ هو ما له إصبع من دابة أو طائر. قاله الزمخشري^(٢). وقال ابن عطية:
يراد به: الإبل والإوز والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع، و^(٣)له

(١) انظر تفسير الآية (١٧٢).

(٢) انظر: الكشاف (٦/٢٧٨).

(٣) في أ، ب: «أو».

ظفر^(١). وقال الماوردي مثله^(٢).

وحكى النقّاش عن ثعلب: أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظُفر، وما يصيد فهو ذو مِخْلَب، وهذا غير مطرد؛ لأن الأسد ذو ظفر^(٣).

﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ يعني: ما في الظهر والجُنُوب من شحم.

﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾ هي المباعر^(٤). وقيل: المَصَارِين والحشوة ونحوهما مما يتحوّى في البطن. وواحد حوايا حَوِيَّة؛ على وزن فَعِيلَة؛ فوزن حوايا على هذا فعائل؛ كصحيفة وصحائف.

وقيل: واحدها حاوية؛ على وزن فاعلة؛ فحوايا -على هذا- فواعل؛ كضاربة وضوارب. وهو معطوف على ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾، فهو من المستثنى من التحريم.

وقيل: عطف على الظهر؛ فالمعنى: إلّا ما حملت الظهر، أو حملت الحوايا. وقيل: عطف على الشحوم؛ فهو من المحرّم.

﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ يريد: في جميع الجسد.

﴿وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ أي: فيما أخبرنا به من التحريم، وفي ذلك تعريض بكذب من حرّم ما لم يحرم الله.

﴿إِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ أي: إن كذبوك فيما أخبرت به من التحريم فقل لهم: ﴿رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾؛ إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة جرمكم، وهذا كما تقول عند رؤية معصية: ما أحلم الله! تريد: لإمهاله عن مثل ذلك.

ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله: ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: لا تغتروا بسعة رحمته؛ فإنه لا يُرَدُّ بَأْسُهُ عن مثلكم إما في الدنيا أو في الآخرة.

(١) انظر: المحرر الوجيز (٤٨٣/٣).

(٢) انظر: تفسير الماوردي «النكت والعيون» (١٨٣/٣).

(٣) انظر: المحرر الوجيز (٤٨٣/٣).

(٤) المباعر: جمع مبعر، وهو مكان اجتماع البعر في البطن من كل ذي أربع. لسان العرب (١٣٨/٥).

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ الآية؛ معناها: أنهم يقولون: إنَّ شِرْكَهُمْ وتحريمهم لما حرَّموا كان بمشيئة الله، ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوه، فاحتجُّوا على صحة ذلك بإرادة الله له، وتلك نزغة^(١) جبرية، ولا حجة لهم في ذلك؛ لأنهم مكلَّفون مأمورون ألا يشركوا بالله، ولا يحرموا ما حلل الله، والإرادة خلاف التكليف.

ويحتمل عندي أن يكون قولهم: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ قولاً يقولونه في الآخرة على وجه التمني أن ذلك لم يكن؛ كقولك إذا ندمت على شيء: لو شاء الله ما كان هذا؛ أي: تتمنى أن ذلك لم يكن، ويؤيد هذا: أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال، وهي السين؛ فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل، وهي الآخرة.

﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ تَوْفِيقُ لَهُمْ وَتَعْجِيزُ.

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ﴾ لما أبطل حجَّتَهم أثبت حجة الله؛ ليظهر الحق ويبطل الباطل.

﴿هَلَمْ﴾ قيل: هي بمعنى «هات»؛ فهي متعدية، وقيل: بمعنى «أقبل»؛ فهي غير متعدية. وهي عند بعض العرب: فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث. وعند بعضهم: اسم فعل؛ فيخاطب بها الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على حدٍّ سواءٍ. ومقصود الآية: تعجيزهم عن إقامة الشهداء.

﴿إِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ أي: إن كذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم.

(١) كذا بالغين في جميع النسخ، من قولهم: نَزَّغُ الشيطان، أي: وسوسته وإلقاؤه في القلب ما يفسده على صاحبه. تاج العروس (٥٨٠/٢٢).

* قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّا أَمَلْتُمْ ۖ تَحْنُ تَرْزُقُكُمْ وَأَيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥٦﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ بِأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٧﴾ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ۖ فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٨﴾ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَىٰ الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٩﴾

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ﴾ أمر الله نبيه ﷺ أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله عليهم.

وذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تُنسخ قط في ملة. وقال ابن عباس ؓ: هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى ^(١).

﴿أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ﴾ قيل: «أن» هنا: حرف عبارة وتفسير؛ فلا موضع لها من الإعراب، و«لا» ناهية جازمت الفعل. وقيل: «أن» مصدرية في موضع رفع؛ تقديره: الأمر أن لا تشركوا؛ ف«لا» على هذا نافية. وقيل: «أن» في موضع نصب بدلاً من قوله: ﴿مَا حَرَّمَ﴾، ولا يصح ذلك إلا إن كانت «لا» زائدة، وإن لم تكن زائدة فسد المعنى؛ لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك.

والأحسن عندي: أن تكون «أن» مصدرية في موضع نصب على البدل و«لا» نافية، ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى؛ لأن قوله: ﴿مَا حَرَّمَ رَبِّي﴾ معناه: ما وصاكم به ربكم؛

(١) لم أقف على إسناده إلى ابن عباس، وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز (٣/٤٩٠) بقوله: «وقد قيل: إنها العشر...» إلخ، ولم ينسبه لأحد.

بدليل قوله في آخر الآية: ﴿ذَلِكُمْ وَصِيَّتُكُمْ بِهِ﴾ فضمّن التحريم معنى الوصية، والوصية في المعنى أعمّ من التحريم؛ لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب وندب، ولا يُنكر أن يريد بالتحريم الوصية؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم، كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص.

فإذ تقرر هذا؛ فتقدير الكلام: قل تعالوا أتل ما وصّاكم به ربكم، ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان؛ فقال: ﴿أَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾؛ أي: وصّاكم أن لا تشركوا به شيئاً، ووصّاكم بالإحسان بالوالدين، ووصّاكم أن لا تقتلوا أولادكم، فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك.

ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا: أن الآيات اشتملت على أوامر؛ كالإحسان بالوالدين، وقول العدل، والوفاء في الوزن، وعلى نواهي؛ كالإشراك، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، فلا بد أن يكون اللفظ المقدّم في أولها لفظاً يجمع الأوامر والنواهي؛ لأنها أجملت فيه، ثم فسّرت بعد ذلك، ويصلح لذلك لفظ الوصية؛ لأنه جامع للأمر والنهي، فلذلك جعلنا التحريم بمعنى الوصية، ويدل على ذلك: ذكر لفظ الوصية بعد ذلك.

وإن لم يتأول على ما ذكرناه: لزم في الآية إشكال؛ وهو عطف الأوامر على النواهي، وعطف النواهي على الأوامر، فإن الأوامر طُلب فعلها، والنواهي طُلب تركها، وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يصحّ ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك.

وتحتلّل الآية^(١) عندي تأويلاً آخر؛ وهو: أن يكون لفظ التحريم على ظاهره، ويعمّ فعل المحرمات، وترك الواجبات؛ لأن ترك الواجب حرام.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّا إِمْلَأَتْ﴾ الإملاق: الفاقة، و﴿مِمَّا﴾ هنا للتعليل؛ تقديرها: من أجل إملاق. وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة؛ لأن العرب كانوا يفعلون ذلك، فخرج مخرج الغالب، فلا يُفهم منه إباحة قتلهم لغير ذلك الوجه.

(١) في د: «أيضاً».

﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾ قيل: ﴿مَا ظَهَرَ﴾: الزنا، ﴿وَمَا بَطَّنَ﴾: اتخاذ الأخدان. والصحيح: أن ذلك عمومٌ في جميع الفواحش.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ فسره قولُ رسول الله ﷺ: «لا يحلُّ دُمُّ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفرٍ بعد إيمان، أو قتلٍ نفسٍ بغير نفس»^(١).

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ النهي عن القربِ يعمُّ وجوه التصرف، وفيه سدُّ الذريعة؛ لأنه إذا نهى عن أن يقرب^(٢) المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى. والتي هي أحسن: منفعة اليتيم وتثمير ماله.

﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ هو البلوغ مع الرُّشد، وليس المقصود هنا السنَّ وحده، وإنما المقصود: معرفته بمصالحه.

﴿لَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ لما أمر بالقسط في الكيل والوزن، وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقق الوصول إليه؛ أمر بما في الوُسْع من ذلك، وعفا عما سواه.

﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ أي: ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القاتل؛ فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص، بل يعدل.

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي﴾ الإشارة بـ ﴿هَذَا﴾: إلى ما تقدّم من الوصايا، أو إلى جميع الشريعة. و«أن» بفتح الهمزة والتشديد^(٣): عطفٌ على ما تقدّم، أو مفعول من أجله؛ أي: فاتبعوه؛ لأن هذا صراطي مستقيماً. وقرئ بالكسر؛ على الاستئناف. وبالفتح والتخفيف؛ على العطف، وهي على هذا مخففة من الثقيلة.

(١) أخرجه أحمد (٤٣٧)، والنسائي (٤٠٣١)، والترمذي (٢١٥٨) وحسنه، وأبو داود (٤٥٠٢)، وابن ماجه (٢٥٣٣)، والحاكم (٨٠٢٨) وصححه ووافقه الذهبي، من حديث عثمان ؓ. وهو في الصحيحين -البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦)- من حديث ابن مسعود ؓ بلفظ: «التيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».

(٢) في د: «عن قرب».

(٣) قرأ حمزة والكسائي ﴿وإنَّ هذا﴾ بكسر الهمزة، وقرأ الباقر بفتحها، وخفف ابن عامر النون ﴿وأنَّ هذا﴾، والباقر بتشديد ها.

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ﴾ الطرق المختلفة في الدين؛ من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة، ويدخل فيه أيضاً البدع والأهواء المضلّة. وفي الحديث: أن النبي ﷺ خطّ خطاً، ثم قال: «هذا سبيل الله»، ثم خطّ خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: «هذه كلّها سبيل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»^(١).

﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ أي: تفرّقكم عن سبيل الله، والفعل مستقبل؛ حذف منه تاء المضارعة، ولذلك شدّده البزّي^(٢).

﴿ثُمَّ ءَاتَيْنَا﴾ معطوفٌ على ﴿وَصَبَّيْكُمْ بِهِ﴾. فإن قيل: فإن إيتاء موسى الكتاب متقدّم على هذه الوصية، فكيف عطّفه عليها بـ«ثم»؟ فالجواب: أن هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان نبيها، فصحّ الترتيب. وقيل: إنها هنا لترتيب الإخبار والقول، لا لترتيب الزمان. ﴿تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن المعنى: تمامًا للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى، ففاعل ﴿أَحْسَنَ﴾ ضمير يعود على ﴿الَّذِي﴾، و﴿الَّذِي أَحْسَنَ﴾ يراد به: جنس المحسنين. والآخر: أن المعنى: تمامًا؛ أي: تفضلاً، أو جزاءً على ما أحسن موسى ﷺ من طاعة ربه وتبليغ رسالته، فالفاعل على هذا ضمير موسى ﷺ، و﴿الَّذِي﴾ صفة لعمل موسى. والثالث: تمامًا؛ أي: إكمالاً على ما أحسن الله به إلى عباده، فالفاعل^(٣) على هذا ضمير الله تعالى.

(١) أخرجه أحمد (٤١٤٢)، والنسائي في الكبرى (١١١٠٩)، وابن حبان (٦)، والحاكم (٣٢٤١) وصححه.

(٢) قرأ البزّي عن ابن كثير: ﴿فَتَفَرَّقَ﴾ بتشديد التاء، أصله: «فتفرّق»، وقرأ الباقون بالتخفيف.

(٣) في أ، ب، هـ: «فالعامل».

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٦﴾ أَمْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٧﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْنا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِيهِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٨﴾ * هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيهِ إِيْمَانُهَا خَيْرًا قُلِ ابْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ بَرَّفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦٠﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ قُلِ إِنِّي هَدَيْتُهُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦٢﴾ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلِ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٥﴾ قُلِ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَايَكُمْ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٧﴾

﴿١٥٦﴾ ﴿أَمْ تَقُولُوا﴾ في موضع مفعول من أجله؛ تقديره: كراهة أن تقولوا.

﴿عَلَى طَائِفَتَيْنِ﴾ أهل التوراة والإنجيل.

﴿وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ﴾ أي: لم ندرس مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة علينا، ﴿وَإِنْ﴾ هنا مخففة من الثقيلة.

﴿١٥٨﴾ ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ﴾ إقامة حجة عليهم.

﴿وَصَدَفَ﴾ أعرض.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ الآية؛ تقدّمت نظيرتها في «البقرة»^(١).

﴿بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ﴾ أشرأط الساعة؛ كطلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا يقبل إيمان كافر، ولا توبة عاصٍ. فقله: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا﴾ يعني: أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ. وقله: ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ يعني: أن من كان مؤمناً ولم يكسب حسنات قبل ظهور تلك الآيات، ثم تاب إذا ظهرت لم ينفعه؛ لأن باب التوبة يغلق حينئذ. ﴿فَلْيَنْظُرُوا﴾ وعيد.

﴿إِنَّ الَّذِينَ بَرَّفُوا دِينَهُمْ﴾ هم اليهود والنصارى، وقيل: أهل الأهواء والبدع. وفي الحديث: أن رسول الله ﷺ قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»، قيل: يا رسول الله ومن تلك الواحدة؟ قال: «من كان على ما أنا وأصحابي عليه»^(٢). وقرئ ﴿بَارَفُوا﴾^(٣)؛ أي: تركوا.

﴿وَكَانُوا شِيعًا﴾ جمع شِيعَةٍ؛ أي: متفرقين، كل فرقة تتشيع لمذهبها. ﴿لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ أي: أنت بريء منهم.

﴿عَشْرَ أَمْثَالِهَا﴾ فضل عظيم، على العموم في الحسنات، وفي العاملين، وهو أقلّ التضعيف للحسنات؛ فقد ينتهي إلى سبع مئة وأزيد.

﴿دِينًا قِيمًا﴾ بدل من موضع: ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؛ لأن أصله: هداني صراطاً؛ بدليل: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾، والقيّم: فيعل؛ من القيام، وهو أبلغ من قائم. وقرئ ﴿فِيمًا﴾ بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها^(٤)، وهو على هذا: مصدر وُصِفَ به. ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ بدل من ﴿دِينًا﴾، أو عطف بيان.

(١) انظر تفسير الآية (٢٠٨).

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) قرأ حمزة والكسائي ﴿بَارَفُوا﴾ بالالف وتخفيف الراء، وقرأ الباقون ﴿بَرَفُوا﴾ بغير ألف مع التشديد.

(٤) هذه قراءة ابن عامر والكوفيين، وقرأ الباقون بفتح القاف وكسر الياء مشددة.

﴿وَنُفِيسَ﴾ أي: عبادتي، وقيل: ذبحي للبهائم، وقيل: حَجِّي. والأول أعم وأرجح.

﴿وَمَخِيَانِ وَمَمَاتِي﴾ أي: أعمالي في حين حياتي وعند موتي.

﴿لِلَّهِ﴾ أي: خالصاً^(١) لوجهه وطلب رضاه، ثم أكد ذلك بقوله: ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾؛ أي: لا أريد بأعمالي غير الله؛ فيكون نفياً للشرك الأصغر وهو الرياء. ويحتمل أن يريد: لا أعبد غير الله؛ فيكون نفياً للشرك الأكبر.

﴿وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾ الإشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك.

﴿أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ لأنه ﷺ سابق أمته.

﴿فَلْ أَعِزَّ اللَّهُ أَبْنِيَّ رَبًّا﴾ تقرير وتوبيخ للكفار. وسببها: أنهم دَعَوْهُ إلى عبادة آلهتهم.

﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ برهان على التوحيد، ونفي الربوبية عن غير الله.

﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ ردُّ على الكفار؛ لأنهم قالوا له: اعبد آلهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وأخراك^(٢)، فنزلت هذه الآية^(٣)؛ أي: ليس كما قلتم، وإنما كسب كل نفس عليها خاصة.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ أي: لا يحمل أحدٌ ذنوبَ أحد، وأصل الوزر: الثقل، ثم استعمل في الذنوب.

﴿خَلْقَ﴾ جمع خليفة؛ أي: يخلف بعضكم بعضاً في السكنى في الأرض. أو خلائف عن الله في أرضه، والخطاب على هذا: لجميع الناس، وقيل: لأمة محمد ﷺ؛ لأنهم خلفوا الأمم المتقدمة.

﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ﴾ عموم في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد.

(١) في د: «خالصة».

(٢) في د: «وأخرك».

(٣) ذكره ابن عطية في تفسيره (٥٠٧/٣) عن النقاش، ولم أقف على إسناد له.

﴿لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَاءِ آتِيكُمْ رَبُّكُمْ لِيُخْتَبَرَكُمْ شُكْرَكُمْ عَلَىٰ مَا أَعْطَاكُمْ، وَأَعْمَالَكُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ.﴾
 ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ جمع بين التَّخْوِيفِ والتَّارِجِيَةِ. وَسُرْعَةُ عِقَابِهِ
 تعالى: إما في الدنيا لمن عَجَّلَ أَخْذَهُ، أو في الآخرة؛ لأنَّ كُلَّ آتٍ قَرِيبٌ. ونسأل الله أن يغفر
 لنا ويرحمنا بفضلِهِ ورحمته^(١).

(١) في زيادة: «تمت سورة الأنعام بعون الله وفضله، فله الحمد، وبتمامها كمل الكلام على الربع الأول من القرآن العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين المبلغ الهادي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا».

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

الَّذِي كَتَبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٢﴾ وَكَمْ مِّن فَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿٣﴾ *بِمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤﴾ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥﴾ فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ بَعْلِهِمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٦﴾ وَالْوَزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ بِمَنْ نَقُلْتُ مَوْزِنُهُ ۚ فَتَوَلَّيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٧﴾ وَمَنْ خَبَثَ مَوْزِنُهُ فَتَوَلَّيْكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ۖ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٨﴾

﴿الَّذِي﴾ تكلّمنا على حروف الهجاء في «البقرة». ﴿حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ أي: ضيقٌ من تبليغه مع تكذيب قومك. وقيل: الحرج هنا: الشك؛ فتأويله كقوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [يونس: ٩٤] ^(١). ﴿لِتُنذِرَ﴾ متعلق بـ﴿أَنْزَلَ﴾.

﴿وَذِكْرَىٰ﴾ منصوبٌ على المصدرية بفعل مقدّر ^(٢)؛ تقديره: لتنذر وتذكّر ذكرى؛ لأن الذكرى بمعنى التذكير، أو مرفوعٌ؛ على أنه خبر ابتداءٍ مضمر، أو مخفوضٌ؛ عطفاً على موضع ﴿لِتُنذِرَ﴾؛ أي: للإنذار والذكرى.

﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ انتصب ﴿قَلِيلًا﴾ بـ﴿تَذَكَّرُونَ﴾؛ أي: تذكرون تذكراً قليلاً، و﴿مَّا﴾ زائدة؛ للتأكيد.

(١) وذكر في تفسير آية يونس تأويله، وهو أنه خطاب للنبي ﷺ والمراد غيره. قال أبو حيان في البحر المحيط (١٠/١٠) في آية الأعراف: «وفُسر الحرج هنا بالشك.. فيكون مما توجّه فيه الخطاب إليه لفظاً، وهو لأمته معنًى، أي: فلا تشكوا أنه من عند الله».

(٢) في أ: «مضمر».

﴿أَهْلَكْنَاهَا فَبَجَاءَهَا بِأُسْنَا﴾ قيل: إنه من المقلوب؛ تقديره: جاءها بأسنا فأهلكناها. وقيل: معناه: أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا؛ لأن مجيء البأس قبل الإهلاك، فلا يصحُّ عطفه عليه بالفاء. ويحتمل أن يكون ﴿فَبَجَاءَهَا بِأُسْنَا﴾ استثناءً؛ على وجه التفسير للإهلاك، فلا يحتاج إلى تكلّف. والمراد: أهلكنا أهلها فجاءهم، ثم حذف المضاف؛ بدليل: ﴿أَوْ هُمْ فَأَيَّلُونَ﴾.

﴿بَيِّنَاتٍ أَوْ هُمْ فَأَيَّلُونَ﴾ ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ مصدرٌ في موضع الحال؛ بمعنى: بائتين؛ أي: بالليل، و﴿فَأَيَّلُونَ﴾: من القائلة؛ أي: بالنهار. وقد أصاب العذابُ بعض الكفار المتقدمين بالليل، وبعضهم بالنهار. و﴿أَوْ﴾ هنا: للتنويع.

﴿دَعَوِيَّهُمْ﴾ أي: ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا للاعتراف بأنهم ظالمون. وقيل: المعنى: أن دعواهم هنا: ما كانوا يدعون من دينهم، فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك.

﴿رُسُلَ إِلَيْهِمْ﴾ أسند الفعل إلى الجار والمجرور. ومعنى الآية: أن الله يسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم، ويسأل الرسل عما أجيبوا به.

﴿بَلَنْفَضَّ عَلَيْهِمُ﴾ على الرسل والأمم.

﴿وَالْوَزْنَ﴾ يعني: وزن الأعمال. ﴿يَوْمَ يُسَالُ الرُّسُلُ وَأُمُمُهُمْ﴾ وهو يوم القيامة.

﴿بَيَّاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ أي: يكذبون بها ظلماً.

وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا ۖ مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ بَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْنْتِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يَلَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مَذْهُورًا لَمْ تَبِعْكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾ وَيَتَّادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ *وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِيقٌ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾ فَدَلِيَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِعَا يَخْصِفَيَّ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَى الْجَنَّةِ وَنَادِيَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾ فَلَا رَبَّاتَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

﴿١٠﴾ ﴿خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ قيل: المعنى: أردنا خلقكم وتصويركم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقيل: خلقنا أباكم^(١)، ثم صورناه، وإنما احتيج إلى التأويل؛ ليصح العطف.

﴿١١﴾ ﴿أَلَّا تَسْجُدَ﴾ «لا» زائدة؛ للتأكيد. ﴿إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ استدلال به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور؛ ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود.

(١) في د، وهامش أ زيادة: «آدم».

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ﴾ تعليلٌ علَّلَ به إبليسُ امتناعه من السجود، وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه، وبهذا الاعتراض كفر إبليس؛ إذ ليس كفره كفر جحدٍ.

﴿بَاهِظْ مِنْهَا﴾ أي: من السماء.

﴿قَالَ بَيْمًا أَغْوَيْتَنِي﴾ الباء للتعليل؛ وهي تتعلق^(١) بفعل قسم محذوف تقديره: أقسم بالله - بسبب إغوائك لي - لأغوين بني آدم. و«ما»: مصدرية، وقيل: استفهامية؛ ويُبطله ثبوت الألف في «ما» مع حرف الجر.

﴿صِرَاطَكَ﴾ يريد: طريق الهدى والخير، وهو منصوبٌ على الظرفية.

﴿ثُمَّ لَا تَبْتَغُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ الآية؛ أي: من الجهات الأربع، وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفما أمكنه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ﴿مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾: الدنيا، ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾: الآخرة، ﴿وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ﴾: الحسنات، ﴿وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾: السيئات^(٢).

﴿مَذْمُومًا﴾ من ذمّه - بالهمز - : إذا ذمّه. ﴿مَذْخُورًا﴾ أي: مطرودًا حيث وقع.

﴿فَوَسْوَسَ﴾ إذا تكلم كلامًا خفيًا يكرّره؛ فمعنى ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا﴾: ألقى لهما هذا الكلام. ﴿لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا﴾ أي: ليُظهر ما ستر من عوراتهما. واللام في قوله: ﴿لِيُبْدِيَ﴾: للتعليل؛ إن كان في انكشافهما غرض لإبليس، أو للصيرورة؛ إن وقع ذلك بغير قصدٍ منه إليه.

﴿الشَّجَرَةَ﴾ ذكرت في «البقرة»^(٣). ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾ أي: كراهة أن تكونا ملكين. واستدلَّ به من قال: إن الملائكة أفضل من الأنبياء. وقرئ: «مَلِكَيْنِ» بكسر اللام^(٤)؛ ويقوي هذه القراءة قوله: ﴿وَمَلَكٍ لَّا يَبْلُغُ﴾ [طه: ١١٧].

(١) في أ، ب، هـ: «وهو متعلق».

(٢) أخرجه الطبري (٩٧/١٠)، وابن أبي حاتم (١٤٤٤/٥).

(٣) انظر تفسير الآية (٣٤).

(٤) هي قراءة ابن عباس رضي الله عنه ويحيى بن كثير والضحاك. المحرر الوجيز (٥٣٣/٣).

﴿وَفَاسَمَهُمَا﴾ أي: حلف لهما إنه لمن الناصحين. وذكر قَسَمَ إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين اثنين: لأنه اجتهد فيه، أو لأنه أقسم لهما، وأقسما له أن يقبلا نصيحته.

﴿فَدَلَّيَهُمَا﴾ أي: أنزل لهما إلى الأكل من الشجرة.

﴿بِغُرُورٍ﴾ أي: غرهما بحلف لهما؛ لأنهما ظنّا أنه لا يحلف كاذبًا.

﴿بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾ أي: زال عنهما اللباس، وظهرت عوراتهما، وكانا لا يريانها من أنفسهما، ولا أحدهما^(١) من الآخر، وقيل: كان لباسهما نورًا يحول بينهما وبين النظر.

﴿يَخْصِفُ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَيِ الْجَنَّةِ﴾ أي: يَصِلان بعضه ببعض لِيَسْتَتِرَا بها.

﴿وَنَادِيَهُمَا رَبَّهُمَا﴾ يحتمل أن يكون هذا النداء: بواسطة ملك، أو بغير واسطة^(٢).

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ اعتراف، وطلبٌ للمغفرة والرحمة، وتلك^(٣) الكلمات التي تاب الله عليه بها.

﴿أَهْبِطُوا﴾ وما بعده: مذكور في «البقرة»^(٤).

﴿فِيهَا تَحْيَوْنَ﴾ أي: في الأرض.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «لأحدهما».

(٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٨٤).

(٣) في د زيادة: «هي».

(٤) انظر تفسير الآية (٣٥).

يَبْنِيْ عَادَمَ فَدَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسًا يُؤْوِيْ سَوْءَ تِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ
 مِّنْ -آيَةِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٥٩﴾ يَبْنِيْ عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم
 مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ يَرِيْكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا
 تَرَوْهُمْ وَ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا بَعُلُوا بِحِشَّةٍ قَالُوا وَجَدْنَا
 عَلَيْهَا عَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا فُلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْبَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
 ﴿٦١﴾ فَلَ أَمَرَ رَبِّي بِالْفِسْطِ وَأَفِيْمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
 كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ بَرِيْفًا هَدَى وَبَرِيْفًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ إِنَّهُمْ إِتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ
 أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهم مُّهْتَدُونَ ﴿٦٢﴾ يَبْنِيْ عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
 مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٦٣﴾

﴿٥٩﴾ «لِبَاسًا» أي: الثياب التي تستر؛ ومعنى «أَنْزَلْنَا»: خلقنا. وقيل: المراد: أنزلنا ما يكون
 عنه اللباس؛ وهو ^(١) المطر. واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة.
 «وَرِيْشًا» أي: لباس الزينة؛ وهو مستعار من ريش الطائر.

«وَلِبَاسَ التَّقْوَى» استعار للتقوى لباسًا؛ كقولهم: ألبسك الله قميص تقواه. وقيل: لباس
 التقوى: ما يُتَّقَى به في الحرب من الدروع وشبهها. وقرئ: بالرفع ^(٢) على الابتداء، وخبره:
 الجملة، وهي: «ذَٰلِكَ خَيْرٌ».

«ذَٰلِكَ مِنْ -آيَةِ اللَّهِ» الإشارة إلى ما أنزل من اللباس. وهذه الآية واردة على وجه
 الاستطراد عقيب ^(٣) ما ذكر من ظهور السَّوآت وَخَصَفَ الورق عليهما؛ ليُبيِّن إنعامه بما ^(٤)
 خلق من اللباس.

﴿٦٠﴾ «يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا» أي: كان سببًا في نزاع لباسهما عنهما. «مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ»
 يعني: في غالب الأمر، وقد استدلل به من قال: إن الجن لا يُرَوْنَ. وقد جاءت في رؤيتهم

(١) في أ، ب، هـ: «أي».

(٢) قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصب السين، وقرأ الباكون بالرفع.

(٣) في د: «عقب».

(٤) في أ، ب، ج، هـ: «على ما».

أحاديث صحيحة، فتحمّل الآية على الأكثر؛ جمعاً بينها وبين الأحاديث.

﴿وَإِذَا بَعُلُوا فَاحْشَةً﴾ قيل: هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراً؛ الرجال والنساء، ويحتمل العموم في الفواحش.

﴿فَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ اعتذروا بعذرين باطلين: أحدهما: تقليد آبائهم، والآخر: افتراؤهم على الله.

﴿وَأَفِيمُوا وُجُوهَكُمْ﴾ قيل: المراد إحضار النية، والإخلاص لله. وقيل: فعل الصلاة والتوجه فيها.

﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أي: في كل مكان سجود، أو: كل وقت سجود، والأول أظهر.

والمعنى: إباحة الصلاة في كل موضع؛ كقوله ^(١) ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجداً» ^(٢).

﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ احتجاج على البعث الأخرى بالبداة الأولى.

﴿فَرِيفًا﴾ الأول: منصوب بـ ﴿هَدَى﴾، والثاني: منصوب بفعل مضمّر؛ يفسره ما بعده ^(٣).

﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ قيل: المراد به: الثياب الساترة، واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة. وقيل: المراد به: الزينة زيادة على السّتر، كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب.

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ الأمر فيهما للإباحة؛ لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المأكّل. ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ أي: لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال الأطباء: إن الطبّ كلّه مجموع في هذه الآية ^(٤). وقيل: لا تسرفوا بأكل الحرام.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «لقوله».

(٢) هو جزء من حديث: «نصرت بالرعب...» وقد تقدم تخريجه.

(٣) تقديره: وعذب فريقاً أو أضل فريقاً حقّ عليهم. المحرر الوجيز (٣/ ٥٤٧)

(٤) انظر: الكشف (٦/ ٣٧٢).

* قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْفِتْنَةِ كَذَلِكَ نُبَيِّنُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٥٠﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَخِيرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿١٥٢﴾ يَبَيِّنُ ٱدَّمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِهِ فَمَنْ إِتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٥٣﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٥٤﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ءُوْلَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِّن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ آخَتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِبُهُمْ لَّا وَلِيَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا بِآيَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ﴿١٥٦﴾ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٥٧﴾ وَقَالَتْ أُولِيَهُمْ لَأَخْرِبُهُمْ بِمَا كَانُوا لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَدَوْفُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿١٥٨﴾

﴿١٥٠﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ؟ إنكارٌ لتحريمها، وهي ما شرعه الله لعباده من الملابس والمأكُل. وكان بعض العرب إذا حجَّوا يُجَرِّدون^(١) الثياب ويطوفون عراة، ويحرِّمون الشحم واللبن؛ فنزل ذلك ردًّا عليهم^(٢).

﴿خَالِصَةٌ يَوْمَ الْفِتْنَةِ﴾ أي: الزينة والطيبات في الدنيا: للذين آمنوا ولغيرهم، وفي الآخرة: خالصةٌ لهم دون غيرهم. وقرئ ﴿خَالِصَةٌ﴾: بالنصب^(٣)؛ على الحال، والرفع؛ على أنه:

(١) في د: «يُحَرِّمون».

(٢) تجريد الثياب والطواف عراة أخرجه الطبري (١١/ ١٦٤)، وابن أبي حاتم (٥/ ١٤٦٦) عن ابن عباس ؓ. وأما تحريم الشحم واللبن فأخرجه أبو الشيخ عن ابن زيد كما في الدر المنثور (٦/ ٣٧٥)، وأخرجه الطبري (١٠/ ١٥٥) عن السدي، قال: «إن الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا بالموسم، فقال الله لهم: «كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين»».

(٣) قرأ نافع بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب.

خبر بعد خبر، أو خبر ابتداءٍ مضمير.

﴿وَالْإِثْمَ﴾ عامٌ في كل ذنب. ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ﴾ أي: تفتروا عليه في التحريم وغيره.
 ﴿إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾ هي «إن» الشرطية دخلت عليها «ما» الزائدة؛ للتأكيد، ولزمتها النون
 الشديدة المؤكدة، وجواب الشرط: ﴿بِمَنْ يَنْفَعِي﴾ الآية.

﴿بِمَنْ أَظْلَمَ﴾ ذكر في «الأنعام»^(١).

﴿يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي: يصل إليهم ما كتبت لهم من الأرزاق وغيرها.
 ﴿صَلُّوا عَنَّا﴾ أي: غابوا عنا.

﴿أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ﴾ أي: ادخلوا النار في جملة أمم؛ أي: مع أمم.
 ﴿إِذَا رَكُوتًا﴾ أي: تلاحقوا واجتمعوا.

﴿قَالَتْ أَخْرِبُهُمْ لِأُولِيهِمْ﴾ المراد بـ﴿أُولِيهِمْ﴾: الرؤساء والقادة، و﴿أَخْرِبُهُمْ﴾: الاتباع
 والسفلة. والمعنى: أن أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأولاهم؛ لأنهم
 أضلّوهم. وليس المعنى: أنهم قالوا لهم ذلك خطاباً لهم، إنما هو كقولك: قال فلان لفلان
 كذا؛ أي: قاله عنه، وإن لم يخاطبه به.

﴿وَقَالَتْ أُولِيَهُمْ لِأَخْرِبُهُمْ بِمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ أي: لم يكن لكم علينا فضلٌ
 في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أشدَّ من عذابكم، بل نحن وأنتم متساوون.
 ﴿بَذَرُوا الْعَذَابَ﴾ من قول أولاهم لأخراهم، أو من قول الله تعالى لجميعهم.

(١) انظر تفسير الآية (٢٢).

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٦﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ بَوَافِئِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٨﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ تَجْرِيهِمْ مِنَ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَيَْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ لَفَدَّ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ الَّتِي كُنتُمْ تُعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤١﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٢﴾ * وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٣﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٤﴾ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَفْسَنْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٥﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَمِيسُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَبِيرِينَ ﴿٤٦﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ فَالْيَوْمَ نَنسِيهِمْ كَمَا نَسُوا لِفَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤٨﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسَوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ يَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٤٩﴾

﴿٣٦﴾ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ﴿﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يصعد عملهم إلى السماء. والثاني: لا يدخلون الجنة؛ فإن الجنة في السماء. والثالث: لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم - إذا ماتوا - كما تفتح لأرواح المؤمنين.

﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ أي: حتى يدخلَ الجملُ في ثقبِ الإبرة. والمعنى: لا يدخلون الجنة حتى يكونَ ما لا يكونُ أبداً، فلا يدخلونها أبداً.

﴿مِهَادٌ﴾ فراش. ﴿غَوَاشٍ﴾ أغطية.

﴿لَا نَكْفِ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا﴾ جملةُ اعتراضٍ بين المبتدأ والخبر؛ ليبين أنه إنما طلب من الأعمال الصالحة ما في الوُسع والطاقَة.

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ أي: مَنْ كان في صدره غِلٌّ لأخيه في الدنيا نُزِعَ منه في الجنة، وصاروا إخواناً أحباباً. وإنما قال: ﴿وَنَزَعْنَا﴾ بلفظ الماضي وهو مستقبل؛ لتحقيق وقوعه في المستقبل، حتى عبّر عنه بما يعبر عن الواقع. وكذلك كُلُّ ما جاء بعد هذا من الأفعال الماضية في اللفظ، وهي تقع في الآخرة؛ كقوله: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾، ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ﴾، ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ﴾ وغير ذلك.

﴿هَدَيْنَا لِهَذَا﴾ إشارة إلى الجنة، أو إلى ما أوجبها من الإيمان والتقوى.

﴿أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةَ﴾ و﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنَا﴾، و﴿أَنْ لَعْنَةُ﴾، و﴿أَنْ سَلَّمَ﴾ يحتمل أن تكون ﴿أَنْ﴾ في كل واحدة منها: مخففة من الثقيلة؛ فيكون فيها ضمير، أو حرفُ عبارة وتفسيرٍ لمعنى القول.

﴿مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ﴾ حُذِفَ مفعول ﴿وَعَدَ﴾: استغناء عنه بمفعول ﴿وَعَدْنَا﴾، أو لإطلاق الوعد؛ فيتناول الثواب والعقاب.

﴿بِأَذَنِّ مُؤَذِّنٍ﴾ أي: أعلم مُعلِّم؛ وهو ملكٌ.

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ﴾ أي: بين الجنة والنار، أو: بين أصحابهما، وهو الأرجح؛ لقوله: ﴿بَيْنَهُمْ يَسُورٌ﴾ [الحديد: ١٣].

﴿الْأَعْرَافِ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه: هو تلٌّ ^(١) بين الجنة والنار ^(٢)، ومجاهد: حجابٌ بين الجنة والنار ^(٣)، وقيل: سور الجنة.

(١) في د: «جبل».

(٢) أخرجه الطبري (١٠/ ٢١١).

(٣) أخرجه الطبري (١٠/ ٢٠٨) وابن أبي حاتم (٥/ ١٤٨٣).

﴿رِجَالٌ﴾ هم أصحاب الأعراف. وورد في الحديث: «أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يدخلوا الجنة ولا النار»^(١). وقيل: هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم، فاستشهدوا، فمُنِعُوا من الجنة؛ لعصيان آبائهم، ونَجُوا من النار؛ للشهادة. ﴿يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾ أي: يعرفون أهل الجنة بعلامتهم؛ من بياض وجوههم، ويعرفون أهل النار بعلامتهم؛ من سواد وجوههم، أو غير ذلك من العلامات.

﴿وَنَادَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ﴾ أي: سلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة. ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ أي: أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة، وهم يطمعون في دخولها من بعد.

﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ﴾ الضمير لأصحاب الأعراف؛ أي: إذا رأوا أصحاب النار دعوا الله أن لا يجعلهم منهم.

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا﴾ يعني: من الكفار الذين في النار، قالوا لهم ذلك على وجه التوبيخ.

﴿جَنَعُكُمْ﴾ يحتمل أن يريد: جمعكم للمال، أو كثر تكم.

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: استكباركم على الناس، أو استكباركم عن الرجوع إلى الحق؛ ف«ما» ها هنا مصدرية. و«ما» في قوله: ﴿مَا أَغْنَيْ﴾: استفهامية، أو نافية.

﴿أَهْوَلَاءِ الَّذِينَ أَفْسَنْتُمْ﴾ من كلام أصحاب الأعراف خطاباً لأهل النار، والإشارة بـ﴿هَؤُلَاءِ﴾ إلى أهل الجنة؛ وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يُقْسِمُونَ أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعذبهم؛ فظهر خلاف ما قالوا. وقيل: هي من كلام الملائكة؛ خطاباً لأهل النار، والإشارة بـ﴿هَؤُلَاءِ﴾ إلى أصحاب الأعراف.

(١) أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (٣/ ٤١٨)، وابن عساكر في تاريخه (١٤/ ٣١٣)، وخيشمة بن سليمان في مسنده كما عزاه إليه ابن عطية (٣/ ٥٧١) عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً، قال ابن كثير: «وهذا حديث غريب»، وساق عدة أخبار مرفوعة في ذلك وقال: «والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة، وقصارها أن تكون موقوفة».

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ خطابٌ لأهل الجنة: إن كان من كلام أصحاب الأعراف؛ تقديره: قد قيل لهم: ادخلوا الجنة. وخطابٌ لأهل الأعراف: إن كان من كلام الملائكة.

﴿أَنْ أَيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ دليلٌ على أن الجنة فوق النار.

﴿مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ﴾ من سائر الأشرطة أو الأطعمة.

﴿بِالْيَوْمِ نَنْسِيهِمْ﴾ أي: نتركهم. ﴿كَمَا نَسُوا﴾ الكاف للتعليل.

﴿وَمَا كَانُوا﴾ عطفٌ على ﴿كَمَا نَسُوا﴾؛ أي: لسياهم وجحودهم.

﴿جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ﴾ يعني: القرآن. ﴿بَصَلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أي: عَلِمْنَا كَيْفَ نُفَصِّلُهُ^(١).

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ أي: هل ينتظرون إلا عاقبة أمره، وما يؤول إليه؛ من ظهور ما نطق به من الوعد والوعيد؟

﴿فَدَجَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ أي: قد تبين وظهر الآن أن الرسل جاؤوا بالحق.

(١) في أ، ب، د: «تفصيله».

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي
 لَيْلَ النَّهَارِ يَظْلُمُهُ حَیْثَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
 تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾ اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٢﴾ وَلَا
 تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
 ﴿٥٣﴾ * وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ تَنْشِيرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَفْلَحَ سَحَابًا نُّفِثَ لَهَا
 لَيْلٌ مَّيِّتٌ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿٥٤﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا
 كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ ﴿٥٥﴾

﴿٥١﴾ «اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ» حيث وقع: حمّله قومٌ على ظاهره؛ منهم ابن أبي زيد^(١) وغيره.
 وتأوله قومٌ بمعنى: قصد؛ كقوله: «ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ» [البقرة: ٢٨]. ولو كان كذلك لقال:
 ثم استوى إلى العرش. وتأوله الأشعرية أن معنى استوى: استولى بالملك والقدرة. والحق:
 الإيمان به من غير تكييف؛ فإن السلامة في التسليم، والله درّ مالك بن أنس الإمام في قوله للذي
 سأله عن ذلك: «الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والسؤال عن هذا بدعة»^(٢).

وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة، وجعفر الصادق، والحسن البصري^(٣).
 ولم يتكلّم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء، بل أمسكوا عنه؛ ولذلك قال
 مالك: «السؤال عنه بدعة»^(٤).

(١) هو ابن أبي زيد القيرواني، في مقدمة الرسالة في الفقه المالكي (ص: ١٠).

(٢) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٢/٤٤١).

(٣) لم أقف عليه مروياً عنهم.

(٤) [التعليق ٥] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ»؛ حيث وقع...، إلخ: أقول: ذكر
 فيه مذاهب:

الأول: إجراؤه على ظاهره، ونسبُه لابن أبي زيد المالكي.

الثاني: مذهب أهل التأويل، ومنهم الأشاعرة، وبعضهم قال: استوى: قصد، وقالت الأشاعرة: استوى
 بالملك والقدرة.

الثالث: مذهب الصحابة والأئمة، وهو الإيمان به من غير تكييف، وقرّر هذا القول بقوله: «والحق: الإيمان
 به من غير تكييف؛ فإن السلامة في التسليم».

﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾ أي: يُلْحِقُ اللَّيْلُ بِالنَّهَارِ، أو يُلْحِقُ النَّهَارُ بِاللَّيْلِ؛ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ، هَكَذَا قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ^(١). وَأَصْلُ اللَّفْظَةِ: مِنَ الْغِشَاءِ؛ أَي: يَجْعَلُ أَحَدَهُمَا غِشَاءً لِلْآخَرِ يَغْطِيهِ، فَتَغْطِي ظِلْمَةُ اللَّيْلِ نَوْرَ النَّهَارِ.

﴿يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾ أي: سَرِيعًا، وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ ﴿الَّيْلِ﴾؛ أَي: يَطْلُبُ^(٢) النَّهَارَ فَيُدْرِكُهُ.

﴿لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ قِيلَ: الْخَلْقُ: الْمَخْلُوقَاتُ، وَالْأَمْرُ: مُصَدَّرٌ أَمْرٌ يَأْمُرُ. وَقِيلَ: الْخَلْقُ: مُصَدَّرٌ خَلَقَ، وَالْأَمْرُ: وَاحِدُ الْأُمُورِ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٠]. وَالْكُلُّ صَحِيحٌ.

﴿تَبَرَّكَ﴾ مِنَ الْبَرَكَةِ؛ وَهُوَ فِعْلٌ غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ لَمْ تَنْطِقْ لَهُ الْعَرَبُ بِمُضَارَعٍ.

﴿تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً﴾ مُصَدَّرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، وَكَذَلِكَ: ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾.

﴿وَخُفْيَةً﴾ مِنَ الْإِخْفَاءِ. وَقُرِئَ: «خِيفَةً» مِنَ الْخَوْفِ^(٣).

﴿الْمُعْتَدِينَ﴾ الْمَجَاوِزِينَ لِلْحَدِّ، وَقِيلَ هُنَا: هُوَ رَفَعَ الصَّوْتَ بِالْدُّعَاءِ، وَالتَّشَطُّطُ فِيهِ.

= وَكَلَامُهُ هُنَا مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْإِثْبَاتِ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ، وَبَيْنَ التَّفْوِيضِ؛ وَلِذَا اسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ: «الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالْكِيفُ مَجْهُولٌ»، وَلَكِنَّهُ قَالَ: «وَلَمْ يَتَكَلَّمِ الصَّحَابَةُ وَلَا التَّابِعُونَ فِي مَعْنَى الْإِسْتِوَاءِ، بَلْ أَمْسَكُوا عَنْهُ»، قَالَ: «وَلِذَا قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِذَعَةٍ».

وَمَفْهُومُ كَلَامِ الْمُؤَلَّفِ ﷺ: أَنَّ السُّؤَالَ عَنْ مَعْنَى الْإِسْتِوَاءِ بِذَعَةٍ.

وَهَذَا خَطَأٌ؛ فَالَّذِي سُئِلَ عَنْهُ مَالِكٌ، وَقَالَ: «السُّؤَالُ عَنْهُ بِذَعَةٍ» هُوَ الْكِيفِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: «الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ»؛ أَي: مَعْنَاهُ، «وَالْكِيفُ مَجْهُولٌ»، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِذَعَةٍ؛ أَي: السُّؤَالُ عَنِ الْكِيفِ.

وَقَدْ أَخْطَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ﷺ أَيْضًا فِي زَعْمِهِ: أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي مَعْنَى «الْإِسْتِوَاءِ».

وَالصَّوَابُ: هُوَ إِثْبَاتُ الْإِسْتِوَاءِ لِلَّهِ عَلَى الْعَرْشِ بِمَعْنَاهُ الْمَعْلُومُ - وَهُوَ: عَلَا وَارْتَفَعَ - مَعَ نَقْيِ التَّمْثِيلِ، وَنَقْيِ الْعِلْمِ بِالْكِيفِيَّةِ.

وَمَنْ يَتَدَبَّرْ كَلَامَ ابْنِ جُرَيْجٍ، يُدْرِكُ أَنَّهُ إِلَى التَّفْوِيضِ أَمِيلٌ؛ أَي: تَفْوِيضِ مَعْنَى الْإِسْتِوَاءِ، أَوْ هُوَ قَوْلُهُ الَّذِي يَقُولُ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) انظر: الكشاف (٦/ ٤٠٤).

(٢) في دزيادة: «اللَّيْلِ».

(٣) قال في المحرر الوجيز (٣/ ٥٨١): «وَقُرَأَتْ فِرْقَةٌ «وَخِيفَةً» مِنَ الْخَوْفِ.. ذَكَرَهَا ابْنُ سَيِّدِهِ فِي الْمَحْكَمِ وَلَمْ يَنْسِبْهَا، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَرَأَهَا الْأَعْمَشُ فِيمَا زَعَمُوا».

﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ جَمَعَ اللهُ الخوفَ والطمعَ؛ ليكون العبد خائفًا راجيًا؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]. فَإِنْ مُوجِبِ الخوفِ: معرفةُ سَطَوَاتِ اللهِ^(١) وشِدَّةِ عقابه، ومُوجِبِ الرجاءِ: معرفةُ رحمةِ الله وعظيمِ ثوابه؛ قال تعالى: ﴿تَنبِيْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ [الحجر: ٤٩ - ٥٠]. وَمَنْ عَرَفَ فَضْلَ اللهِ رَجَاهُ، وَمَنْ عَرَفَ عَذَابَهُ خَافَهُ؛ وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «لَوْ وُزِنَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاؤُهُ لَاعْتَدَلَ»^(٢). إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ طَوْلَ عَمْرِهِ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْخَوْفُ؛ لِيَقُودَهُ إِلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ السَّيِّئَاتِ، وَأَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ الرَّجَاءُ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يَحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى»^(٣).

واعلم أن الخوف على ثلاث درجات:

◀ الأولى: أن يكون ضعيفًا يخطر على القلب، ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر، فوجود هذا كالعدم.

◀ والثانية: أن يكون قويًا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة.

◀ والثالثة: أن يشتدَّ حتى يبلغ إلى القنوط واليأس، وهذا لا يجوز، وخير الأمور أوسطها.

والناس في الخوف على ثلاث مقامات^(٤)؛ فخوف العامة: من الذنوب. وخوف الخاصة: من الخاتمة. وخوف خاصة الخاصة: من السابقة؛ فإن الخاتمة مبنية عليها.

والرجاء على ثلاث درجات:

◀ الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل طاعته وترك معصيته؛ فهذا هو الرجاء المحمود.

◀ والثانية: الرجاء مع التفريط والعصيان؛ فهذا غرورٌ.

(١) في د: «سطوة».

(٢) لا يصح حديثًا، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: ٥٥٥): «لا أصل له في المرفوع، وإنما يؤثر عن بعض السلف»، وأخرجه أحمد في الزهد (ص: ٢٣٩) عن مطرف بن عبد الله بن الشَّخِيرِ من قوله.

(٣) أخرجه مسلم (٢٨٧٧) عن جابر رضي الله عنه.

(٤) كذا في النسخ الخطية «ثلاث مقامات» بتذكير لفظ «ثلاث» اعتبارًا لتأنيث الجمع المعداد «مقامات»، وهي لغة، وإن كانت القاعدة المشتهرة أن يعتبر في التذكير والتأنيث المفرد لا الجمع، فيقال: «ثلاثة مقامات». انظر: شرح التسهيل لأبي حيان (٣٠٠/٩).

◀ والثالثة: أن يقوى الرجاء حتى يبلغ إلى الأمن؛ فهذا حرام.

والناس في الرجاء على ثلاث مقامات^(١):

فمقام العامة: رجاء ثواب الله.

ومقام الخاصة: رجاء رضوان الله.

ومقام خاصة الخاصة: رجاء لقاء الله حباً فيه وشوقاً إليه^(٢).

(١) انظر التعليق السابق.

(٢) [التعليق ٥٥] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله ﷺ: «الخوف على ثلاث درجات» إلخ، نقول: الخوف

من منازل الإيمان، ومن أفضل أعمال القلوب، وأصله خوف الله، قال تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، وقال: ﴿فَلَا تَخْشَوْا الْكَاسَ وَآخِشُوا﴾، وقال سبحانه: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾.

وقول المؤلف: إنه على ثلاث درجات صحيح. وقوله: ضعيف لا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر، هو صحيح أيضاً، ولكن قوله: وجوده كعدمه، فيه نظر؛ لأن هذا القدر من الخوف دليل الإيمان، وعدمه دليل على عدم الإيمان.

وقوله: «الثانية: أن يكون قوياً» إلخ، صحيح. وقوله: «الثالثة: أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس» إلخ، صحيح، ولكن قوله: «لا يجوز» فيه قصور، بل القنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يؤول إلى الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْفَوْهُ الْكَافِرُونَ﴾.

وقول المؤلف: «خير الأمور أوساطها» حق. وقوله: «والناس في الخوف على ثلاث مقامات». في هذا التصنيف نظر؛ فإن تقسيم المؤمنين إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة من مصطلحات الصوفية؛ فجميع المؤمنين يخافون من الذنوب، ومن سوء الخاتمة، ومما سبق به القدر من السعادة والشقاوة، وأصل الخوف هو خوف الله وخوف عذابه، قال تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ وقال: ﴿يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾، والذنوب لا يعصم منها إلا الله، وما وقع منها فبقدر الله، وأمر الخاتمة إلى الله، فعاد الأمر كله لله، ولا ريب أن المؤمنين متفاضلون في الخوف الواجب، وهو ما تضمنته الدرجة الثانية، لا الخوف الضعيف ولا الشديد؛ فأهل هذه الدرجة منهم الكمل، ومنهم المقصرون، ومنهم المقتصدون، على حد قوله تعالى: ﴿فَعِنْتُهُمْ ظِلِّ الرَّئِيسِ، وَفِيهِمْ مَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْ قَالَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾.

وقوله: «والرجاء على ثلاث درجات» إلخ. أقول: الرجاء منزلة من منازل قلوب السائرين إلى الله، وهو طمع في محبوب، وهو مقابل للخوف؛ لأنه حذر من مرهوب، وكل منهما - أعني الخوف والرجاء - من العبد مطلوب، وقد أثنى الله على الراغبين أعظم من ثنائه على الخائفين؛ لأن مبنى الرجاء حسن الظن بالله، وقد ورد ذكر الرجاء في القرآن في آيات كثيرة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَنَّهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وقال سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾، وقال سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾، وقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾.

﴿إِنَّ رَحِمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ حذفت تاء التانيث من ﴿قَرِيبٌ﴾ وهو خبر عن الرحمة: على تأويل الرحمة بالرحم، أو الترحم، أو العفو. أو لأن تانيث الرحمة غير حقيقي. أو لأنه صفة موصوف محذوف تقديره: شيء قريب. أو على تقدير النسب؛ أي: ذات قرب. وقيل: ﴿قَرِيبٌ﴾ هنا ليس خبراً عن الرحمة^(١)، وإنما هو ظرف لها.

﴿الرَّيْحَ نَشْرًا﴾ قرئ ﴿الرَّيْحَ﴾: بالجمع^(٢)؛ لأنها رياح المطر. وقد اطرَّد في القرآن جمعها إذا كانت للرحمة، وإفرادها إذا كانت للعذاب؛ ومنه ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»^(٣). وقرئ بالإفراد؛ والمراد: الجنس.

وقرئ: ﴿نَشْرًا﴾^(٤) -بفتح النون وإسكان الشين-؛ وهو على هذا مصدر في موضع الحال. وقرئ بضمهما؛ وهو جمع ناشر، وقيل: جمع منشور. وقرئ بضم النون وإسكان

= وقد جعل المفسر الرجاء ثلاث درجات باعتبار ما يُحمد وما يُذم: فالمحمود منها هو الدرجة الأولى، وهو الرجاء مع التصديق بالعمل، والثانية مذمومة؛ لأنه رجاء مع التفريط، فهو رجاء كاذب، وحقيقته التمني، والدرجة الثالثة قال فيها المفسر: حرام؛ لأنه متضمن لعدم الخوف من الله، وحقيقته الأمن من مكر الله، وهو من كبائر الذنوب، واقتصار المؤلف فيه على مطلق التحريم تقصير.

ثم جعل الناس في الرجاء ثلاثة مقامات، وذلك باعتبار متعلّق الرجاء عندهم؛ وهي: مقام العامة، ومقام الخاصة، ومقام خاصّة الخاصّة، وفي هذا التقسيم جرئ المؤلف على طريقة الصوفية بذكر الخاصّة وخاصّة الخاصّة، وهو تعبير لا يعرف في كلام السلف من الصحابة والتابعين، وأيضاً: لم يحرر المؤلف متعلّق الرجاء، ولم يذكر دليلاً؛ فإنّ رضا الله ولقاءه - وهما مطلب أهل المقام الثاني والثالث - داخلان في المعنى العام للثواب الذي جعله المؤلف مطلب أهل المقام الأول، وكأنه خصّ الثواب بما في الجنة من المطاعم والمشارب والأزواج، والحقّ أن الثواب لا يختص بذلك. نعم: بعض الثواب أعلى من بعض، ولهذا قال بعض المحققين من أهل العلم: إن النظر إلى الله تعالى ورضوانه داخل في معنى الجنة التي وعد الله بها المؤمنين؛ لأن كل من دخل الجنة نال رضوان الله، وفاز ببقائه. وأما الأدلة من القرآن على فضل الرجاء ومتعلّقه فقد تقدمت الإشارة إليها أول التعليق.

(١) قوله: «عن الرحمة» لم ترد في أ، ب، ج، هـ.

(٢) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالإفراد، وقرأ الباقون بالجمع.

(٣) من حديث ابن عباس ؓ مرفوعاً، أخرجه الشافعي في مسنده (١/١٧٥) عن لا يتهم، ومن طريقه البيهقي في الدعوات الكبير (١/٤٨٠). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/٢١٣) وفي إسناده الطبراني متروك كما في مجمع الزوائد (١٠/١٩٥).

(٤) قرأ عاصم ﴿نُشْرًا﴾ بالباء، وقرأ ابن عامر ﴿نُشْرًا﴾ بالنون وضمها وإسكان الشين، وقرأ حمزة والكسائي ﴿نُشْرًا﴾ بفتح النون، وقرأ الباقون ﴿نُشْرًا﴾ بضم النون والشين.

الشين؛ وهو تخفيف من الضم؛ كُرُسِلَ ورُسِلَ. وقرئ بالباء في موضع النون؛ من البشارة.

﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أي: قَبْلَ المطر.

﴿أَفَلَتْ حَمَلَتْ﴾.

﴿سَحَابًا ثِقَالًا﴾ لأنها تحمل الماء فتثقل به.

﴿سُقْنَلَهُ﴾ الضمير للسحاب.

﴿لِيَبْدَأَ مَتِّتٍ﴾ يعني: لا نبات فيه من شدة القحط، وكذلك معناه حيث وقع.

﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ﴾ الضمير: للسحاب، أو للبلد؛ على أن تكون الباء ظرفية.

﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى﴾ تمثيلٌ لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرض.

وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع؛ منها: ﴿كَذَلِكَ أَلْتُشُونَ﴾ [فاطر: ٩] ، ﴿كَذَلِكَ

الْخُرُوجُ﴾ [ق: ١١].

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ﴾ هو الكريم من الأرض، الجيد التراب^(١).

﴿وَالَّذِي خَبِثَ﴾ بخلاف ذلك؛ كالسَّبخة ونحوها.

﴿يَأْذُنِ رَبِّهِ﴾ عبارة عن السهولة والطيب، والنَّكِدُ بخلاف ذلك. ويَحْتَمِلُ أن يكون المراد:

ما يقتضيه ظاهر اللفظ؛ فتكون متممةً للمعنى الذي قَبْلُها في المطر. وأن يكون^(٢) تمثيلاً

للقلوب: فقليل -على هذا-: الطيب: قلب المؤمن، والخبيث: قلب الكافر، وقيل: هما

الفَهْمُ^(٣) والبليد.

(١) في ب، ج، هـ: «التراب».

(٢) في ج، د: «تكون».

(٣) في د: «الفهم».

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوْمِ لَا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٨﴾ قَالَ أَلَمَّا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾ قَالَ يَتَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٠﴾ أَتُبْلَغُكُمْ رَسُولِي وَيَوْمَ أَنصَحَ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٣﴾

﴿مِّن إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ قرأ الكسائي: بالخفض - حيث وقع -؛ على اللفظ، وقرأ غيره: بالرفع؛ على الموضع.

﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ يعني: يوم القيامة، أو يوم هلاكهم.

﴿أَلَمَّا﴾ أشراف الناس.

﴿لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ﴾ إنما قال ﴿ضَلَالَةٌ﴾ ولم يقل «ضلالٌ» كقولهم؛ لأن الضلالة أخص من الضلال، كما إذا قيل لك: أعندك تمر؟ تقول: ما عندي تمر؛ فتعم بالنفي.

﴿أَتُبْلَغُكُمْ﴾ قرئ بالتشديد والتخفيف^(١)، والمعنى واحد. وهو في موضع صفة لـ ﴿رَسُولٍ﴾، أو استئناف.

﴿وَأَعْلَمُ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من صفاته ورحمته وعذابه.

﴿أَوْعَجِبْتُمْ﴾ الهمزة للإنكار، والواو للعطف، والمعطوف عليه محذوف؛ كأنه قال: أكذبتهم وعجبتم من أن جاءكم ذكرٌ.

﴿عَلَىٰ رَجُلٍ﴾ أي: على لسان رجل.

﴿فِي الْفُلْكِ﴾ يتعلق بـ ﴿مَعَهُ﴾؛ والتقدير: استقروا معه في الفلك، ويحتمل أن يتعلق بـ ﴿أَنْجَيْنَاهُ﴾.

﴿عَمِينَ﴾ جمع عم؛ وهو من عمى القلب.

(١) قرأ أبو عمرو ﴿أَتُبْلَغُكُمْ﴾ بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد.

وَالَّذِي عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقُومُوا لِعِبَادَةِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦﴾ قَالَ
 الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَبَإٍ وَنَا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ
 يَقُومُوا لَيْسَ فِي سَبَإٍ وَلَكِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾ ابْلُغْكُمْ رِسَالَتِي رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ
 نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿١٩﴾ * أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ
 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً بَازِكُرُوا ءَالَآءَ
 اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَإِنَّا
 بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢١﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ
 أَتَجِدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَاِنْتَظِرُوا إِنِّي
 مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَفَطَعْنَا ذَايِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

﴿١٦﴾ «أَخَاهُمْ» أي: واحدًا من قبيلتهم، وهو معطوف على «نوحًا». و«هُودًا» بدل منه، أو
 عطف بيان. وكذلك «أَخَاهُمْ صَالِحًا» وما بعده، وما هو مثله حيث وقع.

﴿١٧﴾ «الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا» قيد هنا بالكفر؛ لأن في الملائكة قوم هود من آمن؛ وهو مرثد بن
 سعد، بخلاف قوم نوح؛ فإنهم لم يكن فيهم مؤمن، فأطلق لفظ الملائكة.

﴿١٨﴾ «أَمِينٌ» يحتمل أن يريد: أمانته على الوحي، أو أنهم كانوا قد عرفوه بالأمانة والصدق.

﴿١٩﴾ «خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ» أي: خلفتهم في الأرض، أو جعلكم ملوكًا.

﴿٢٠﴾ «وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً» كانوا عظام الأجسام؛ كان أقصرهم ستين ذراعًا، وأطولهم
 مئة ذراع.

﴿٢١﴾ «غَضَبٌ» نِعْمَةٌ حيث وقع.

﴿٢٢﴾ «فَاِنْتَظِرُوا» استبعدوا توحيد الله وحده؛ استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته؛ ولذلك قال
 لهم هود: «قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ» أي: حَقَّ عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضب.

﴿٧﴾ «اتَّجِدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا» يعني: الأصنام؛ أي: تجادلوني في عبادة مسميات أسماء؛ ففي الكلام حذف. وأراد بقوله: «سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ»: جعلتم لها أسماء؛ فدل ذلك على أنها محدثة، فلا يصح أن تكون آلهة. أو سَمَّيْتُمُوهَا آلهة من غير دليل على أنها آلهة؛ فقولكم باطل. فالجدال على القول الأول: في عبادتها، وعلى القول الثاني: في تسميتها آلهة. والمراد بالأسماء على القول الأول: المسمّى، وعلى القول الثاني: التسمية. ﴿٨﴾ «ذَابِرٌ» ذكر في «الأنعام»^(١).

(١) انظر تفسير الآية (٤٦).

وَالَّذِي تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَفْقَهُمْ لَا تَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ قَدْ رُفِئَتْ عَنْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ الْعَذَابِ ۖ وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا بَادِكُرُوا ءَالَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لَهُمْ أَمْ مِنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِءُ مُؤْمِنُونَ ۖ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالذِّمَةِ ءَامَنَّا بِهِءُ كَفَرُونَ ۖ * بَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ إِبْنَتَا بِنَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ فَأَخَذْنَاهُمُ الرِّجْبَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَمِيعِينَ ۖ فَبَتَلَوْنِ عَنْهُمْ وَقَالَ يَفْقَهُمْ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّهِ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ۖ وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْنِسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۖ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ عَنِ النَّاسِ يَتَطَهَّرُونَ ۖ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا إِمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا بَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۖ

﴿بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: آية ظاهرة؛ وهي الناقة، وأضيفت إلى الله تشریفاً لها، ولأنه خلقها من غير فحل. وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من صخرة، وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك، فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون، ثم نبتجت ولداً فأمن به قوم منهم وكفر آخرون.

﴿لَكُمْ آيَةٌ﴾ أي: معجزة تدلُّ^(١) على صحة نبوة صالح. والمجور في موضع الحال من ﴿آيَةٌ﴾؛ لأنه لو تأخر لكان صفة.

﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ﴾ أي: لا تضربوها^(٢)، ولا تطردوها.

(١) لم ترد في أ، ب، ج، هـ.

(٢) في ج، د: «لا تضربوها».

﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ كانت أرضهم بين الحجاز والشام، وقد دخلها رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال لهم ﷺ: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذنين إلا وأنتم باكون؛ مخافة أن يصيبكم مثل الذي أصابهم»^(١).

﴿تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهولِهَا قُصُورًا﴾ أي: تبنون قصورًا في الأرض البسيطة.

﴿وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا﴾ أي: تنجرون^(٢) بيوتًا في الجبال، (وكانوا يسكنون القصور في الصيف، والجبال في الشتاء. وانتصب «بُيُوتًا» على الحال)^(٣)؛ وهو كقولك: خَطْتُ هذا الثوب قميصًا.

﴿لِمَنْ أَمْسَ مِنْهُمْ﴾ بدل من «لِلَّذِينَ اسْتَضَعِبُوا».

﴿إِنَّا بِالذِّمَّةِ عَامِنُونَ بِهِ﴾ كَفَرُونَ، إنما لم يقولوا: «بِمَا أُرْسِلَ بِهِ» كما قال الآخرون؛ لئلا يكون اعترافًا برسالته.

﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ نَسَب العقر إلى جميعهم؛ لأنهم رضوا به، وإن لم يفعله إلا واحد منهم؛ وهو الأَخِيرُ.

﴿الرَّجْفَةُ﴾ الصِّحَّةُ حيث وقعت؛ وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحةً بين السماء والأرض، فماتوا منها.

﴿جَثِيمٍ﴾ حيث وقع: أي: قاعدين لا يتحرَّكون.

﴿بَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ الآية؛ يحتمل أن يكون تولَّى عنهم وقوله لهم: حين عقروا الناقة، قبل نزول العذاب بهم؛ لأنه روي أنه خرج حينئذ من بين أظهرهم. أو يكون ذلك بعد أن هلكوا؛ وهو ظاهر الآية، وعلى هذا: خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم.

وقوله: ﴿لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ﴾ حكاية حالٍ ماضية.

(١) أخرجه البخاري (٤٣٣)، ومسلم (٢٩٨٠) عن ابن عمر ؓ.

(٢) في أ: «تتخذون». وتنجرون أي: تحتون. الصحاح (ن ج ر).

(٣) سقط من أ، ب، هـ.

- ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ العامل في ﴿إِذْ﴾: «أرسلنا» المضمرة^(١)، أو يكون بدلاً من ﴿لوطاً﴾^(٢).
- ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ أي: لم يفعلها أحدٌ من العالمين قبلكم. و﴿مِنْ﴾ الأولى: زائدة، والثانية: للتبويض، أو للجنس.
- ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ الآية؛ أي: أنهم عدلوا عن جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله.
- ﴿إِنَّا نَسْ يَتَطَهَّرُونَ﴾ أي: يتنزهون عن الفاحشة.
- ﴿مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ أي: من الهالكين، وقيل: من الذين غبروا في ديارهم فهلكوا، أو من الباقين من أترابها؛ يقال: غبر: بمعنى مضى، وبمعنى بقي. وإنما قال: ﴿مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ بجمع المذكر؛ تغليبا للرجال الغابرين.
- ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ يعني: الحجارة؛ أصيب بها من كان منهم خارجاً عن بلادهم، وقُلبت البلاد بمن كان فيها.

(١) فتكون «إِذْ» ظرفاً لهذا المضمرة.

(٢) أي: يكون «لوطاً» - على هذا الوجه - منصوباً بفعل مضمرة تقديره: «أذكر»، و«إِذْ» بدلاً منه، بمعنى: واذكر وقت قال لقومه. الكشف (٦/٤٥٧).

وَالَّذِينَ مَدَّيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَفْقَهُمْ لَا تَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ فَمَا جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
 بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ
 وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوهَا عِوَجًا وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا بَكَرْتُمْ
 وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ
 بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا بِمَا صِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾ * قَالَ
 الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ
 لَنَعُودَنَّ فِيهِ مِثْلَتَنَا قَالَ أُولُو كُنَّا كَاهِنِينَ ﴿٨٨﴾ فَمِنْ قَرْيَتِنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِيهِ
 مِثْلَتَكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ
 رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ابْتِغِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ
 الْبَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْخَيْرِ لَنَأْخِصِرَنَّ
 ﴿٩٠﴾ بِأَخَذَتْنَاهُمُ الرِّجْبَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَمِيعًا ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَعْنُوا
 فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَفْقَهُمْ لَقَدْ أُنْزِلَتْ
 رِسَالَتِي رَبِّي وَنُصِّحْتُ لَكُمْ بِكَيْفٍ ءَأَسَى عَلَى قَوْمِ كَاهِنِينَ ﴿٩٣﴾

﴿بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: آية ظاهرة، ولم تُعَيَّن في القرآن آية شعيب.

﴿بَاؤُفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾ كانوا يَنْقُصُونَ في الكيل والوزن، فَبُعِثَ شعيب لينهاهم عن ذلك. والكيل هنا: بمعنى المكيال الذي يكال به؛ مناسبة للميزان؛ كما جاء في «هود»: ﴿الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ﴾ [هود: ٨٣]، ويجوز أن يكون ﴿الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾ مصدرين.

﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ﴾ قيل: هو نهْيٌ عن السُّلْبِ وقطع الطريق؛ وكان ذلك مِنْ فَعْلِهِمْ. وقيل: كانوا يقعدون على الطريق؛ يردُّون الناس عن أتباع شعيب ويُوْعِدُونَهُمْ إنَّ اتَّبَعُوهُ.

﴿وَتَصُدُّونَ﴾ أي: تمنعون الناس من^(١) سبيل الله؛ وهو الإيمان. والضمير في ﴿بِهِ﴾: للصراط، أو لله.

﴿وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ ذُكِرَ في «آل عمران»^(٢).

﴿أَوْ لَتَعُودَنَّ فِيْهِ مِلَّتِنَا﴾ أي: ليكونن أحد الأمرين: إما إخراجكم، أو عودكم إلى ملة الكفر. فإن قيل: إن العود إلى شيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك؛ فيقتضي قولهم: ﴿لَتَعُودَنَّ فِيْهِ مِلَّتِنَا﴾ أن شعيباً عليه السلام ومن كان معه كانوا أولاً على ملة قومهم، ثم خرجوا منها، فطلب قومهم أن يعودوا إليها، وذلك محال؛ فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها!

فالجواب من وجهين: أحدهما: قاله ابن عطية؛ وهو أن «عاد» قد تكون بمعنى: صار؛ فلا تقتضي تقدّم ذلك الحال الذي صار إليه^(٣). والثاني: قاله الزمخشري؛ وهو أن المراد بذلك: الذين آمنوا بشعيب دون شعيب، وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك؛ كما أدخلوه في الخطاب معهم في قولهم: ﴿لَتُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ﴾؛ فغلبوا في الخطاب بالعود الجماعة على الواحد^(٤). وبمثل ذلك يُجاب عن قوله: ﴿إِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ﴾، ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيْهَا﴾.

﴿قَالَ أَوْلَوْ كُنَّا كَرِهِيْنَ﴾ الهمزة: للاستفهام والإنكار، والواو: للحال، تقديره: أنعود في ملّتكم^(٥) ونحن كارهون؟!!

﴿فَدِ إِفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ﴾ أي: إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله، وذلك تبرؤ من العود فيها.

(١) في ج، د: «عن».

(٢) انظر تفسير الآية (٩٩).

(٣) انظر: المحرر الوجيز (٣/٦١٣).

(٤) انظر: الكشاف (٦/٤٧٣).

(٥) في أ، ب، هـ زيادة: «ويكون لنا أن نعود فيها».

﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ هذا استسلامٌ لقضاء الله على وجه التأذّب مع الله وإسناد الأمور إليه؛ وذلك أنه لما تبرأ من ملتهم: أخبر أن الله يحكم عليهم بما يشاء من عودٍ وتركه؛ فإن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء.

فإن قلت: إن ذلك يصحّ في حق قومه، وأما في حق نفسه فلا؛ فإنه معصوم من الكفر؟
فالجواب: أنه قال ذلك تواضعًا وتأذّبًا مع الله تعالى، واستسلامًا لأمره؛ كقول نبينا ﷺ: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»^(١) مع أنه قد علم أنه يثبت.

﴿رَبَّنَا ابْتَحِ بَيْنَنَا﴾ أي: احكم.

﴿كَأَنَّ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا﴾ أي: كأن لم يقيموا في ديارهم.

﴿بَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ أي: كيف أحزنُ عليهم وقد استحقّوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم.

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٢١٠٧)، والترمذي (٢١٤٠) وحسنه، والحاكم (١٩٢٧) وصححه، عن أنس رضي الله عنه،
وروي -أيضًا- عن النّوّاس بن سمعان، وأم سلمة، وعبد الله بن عمرو، وعائشة رضي الله عنهم.

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا
مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَقِبُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الضَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ
بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٦﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿١٧﴾
أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٨﴾ * أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ
الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ شَاءَ أَصْبَنَاهُمْ بِدُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٩﴾
تِلْكَ الْقُرَىٰ نَفِضَ عَلَيْكَ مِنْ أَثْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا
كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ
وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
بَطْلَمُوا بِهَا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يُعِزُّعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ
رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ حَفِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٤﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ بَاتٍ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٥﴾
فَأَلْفَيْ عَصَا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءٌ لِلنَّظَرِ ﴿٢٧﴾

﴿١٣﴾ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ ﴿١﴾ قد تقدّم.

﴿١٤﴾ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ ﴿١﴾ أي: أبدلنا البأساء والضراء بالنعيم؛ اختباراً لهم في
الحالتين.

﴿١٥﴾ حَتَّىٰ عَقِبُوا ﴿١﴾ أي: كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم.

﴿١٦﴾ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الضَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ ﴿١﴾ أي: قد جرى ذلك لأبائنا ولم يضّرهم؛ فهو
بالاتفاق لا بقصد الاختبار.

﴿١٧﴾ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿١﴾ أي: بالمطر، والزرع.

(١) انظر تفسير الآية (٤٣) من سورة الأنعام.

﴿أَوَامِنَ﴾ مَنْ قَرَأَ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ^(١): فهي «أو» العاطفة. ومن قرأ بفتحها: فهي واو العطف دخلت عليها همزة التوبيخ؛ كما دخلت على الفاء في قوله: ﴿أَفَأَمِنَ﴾^(٢).

﴿مَكَرَ اللَّهُ﴾ أي: استدراجَه وأخذَه للعبد من حيث لا يشعر.

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾ أو لم يتبين.

﴿لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ﴾ أي: يسكنونها.

﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ﴾ هو فاعلُ ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾، ومقصود الآية الوعيد.

﴿وَنَنْطِيعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ عطفٌ على ﴿أَصْبَنَاهُمْ﴾؛ لأنه في معنى المستقبل. أو منقطع؛ على معنى الوعيد^(٣). وأجاز الزمخشري أن يكون عطفاً على ﴿يَرِثُونَ الْأَرْضَ﴾، أو على ما دلَّ عليه معنى ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾؛ كأنه قال: يَغْفُلُونَ عن الهداية ونطيعُ على قلوبهم^(٤).

﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ﴾ الضمير لـ ﴿أَهْلَ الْفُرَيْ﴾، والمعنى: وجدناهم ناقضين للعهود.

﴿حَفِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ﴾ من قرأ ﴿عَلَىٰ﴾ بالتشديد^(٥) على أنها ياء المتكلم: فالمعنى ظاهر؛ وهو أن موسى قال: حقيق عليه أن لا يقول على الله إلا الحق. وموضع ﴿أَنْ لَا أَقُولَ﴾ - على هذا - رفع؛ على أنه: خبر ﴿حَفِيقٌ﴾، و﴿حَفِيقٌ﴾ مبتدأ، أو بالعكس.

ومن قرأ ﴿عَلَىٰ﴾ بالتخفيف: فموضع ﴿أَنْ لَا أَقُولَ﴾ خفضٌ بحرف الجر، و﴿حَفِيقٌ﴾ صفةٌ لـ ﴿رَسُولٍ﴾.

(١) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بإسكان الواو، وقرأ الباقون بفتحها.

(٢) انظر: الكشاف (٤٨٧/٦).

(٣) كذا! وعبارة المحرر الوجيز (٩/٤): «ويحتمل أن يكون ﴿ونطيع﴾ منقطعاً، إخباراً عن وقوع الطبع، لا أنه متوعد به».

(٤) انظر: الكشاف (٤٩١/٦).

(٥) قرأ نافع ﴿عَلَىٰ﴾ بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف، حرف جر.

وفي المعنى -على هذا- وجهان: أحدهما: أن «على» بمعنى الباء؛ فمعنى الكلام: رسولٌ حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق. والثاني: أن معنى حقيق: حريص؛ ولذلك تعدى بـ«على».

﴿فَدَجِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي: بمعجزة تدلُّ على صدقي؛ وهي العصا، أو جنس المعجزات.

﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي: خلِّهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم. وذلك أنه لما تُوفِّي يوسف عليه السلام غلب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يدي موسى عليه السلام، وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف عليه السلام مصرَ واليوم الذي دخله موسى عليه السلام: أربع مئة عام.

﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ﴾ كان موسى عليه السلام شديد الأدمة، فأظهر يده لفرعون ثم أدخلها في جيبه، ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشدُّ بياضًا، وقيل: إنها كانت مُنيرة شفافة كالشمس، وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه.

﴿لِلنَّظِيرِ﴾ مبالغة في وصف يده بالبياض؛ كأنَّ الناس يجتمعون للنظر إليها، والتعجب منها.

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٧٢١﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٧٢٢﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِصِ حَاشِرِينَ ﴿٧٢٣﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٢٤﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٧٢٥﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٧٢٦﴾ قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْفِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلَفِينَ ﴿٧٢٧﴾ قَالَ أَلْقُوا بَلَمَا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿٧٢٨﴾ * وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلِي عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْبِكُونَ ﴿٧٢٩﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٣٠﴾ بَغْلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿٧٣١﴾ وَأَلْفَيْ السَّحَرَةِ سَجِدِينَ ﴿٧٣٢﴾ قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٣٣﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٧٣٤﴾ قَالَ فِرْعَوْنَ ءَأَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُهُمْ فِي الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا بِسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧٣٥﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَأَضِلَّيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٣٦﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٧٣٧﴾ وَمَا تَنْفَعُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿٧٣٨﴾

﴿٧٢٨﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٧٢٨﴾ حكى هذا الكلام هنا عن الملأ، وفي «الشعراء» عن فرعون، فكأنه قد قاله هو وهُم، أو قاله هو، ووافقوه عليه؛ كعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك.

﴿٧٢٩﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴿٧٢٩﴾ أي: يخرجكم منها بالقتال^(١) أو بالحيل. وقيل: المراد إخراج بني إسرائيل، وكانوا خُدَّامًا لهم؛ فتخرب الأرض بخروج الخُدَّام والعُمَّار منها.

﴿بِمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ من قول الملأ، أو من قول فرعون. وهو من معنى: المؤامرة، أي^(٢): المشاورة، أو من الأمر وهو ضد النهي.

﴿أَرْجِهْ﴾ من قرأه بالهمز^(٣): فهو من أرجأت الرجل: إذا أخرته؛ فمعناه: أخرهما حتى

(١) في أ، ب، هـ: «بالقتل».

(٢) في أ، ج، هـ: «أو».

(٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بهمزة ساكنة ﴿أَرْجِهْ﴾، والباقيون بغير همزة. وضم الهاء أبو عمرو وابن كثير، وأسكنها حمزة وعاصم، وكسر الهاء الباقيون.

ننظر في أمرهما، وقيل: المراد بالإرجاء - هنا -: السّجن.

ومن قرأ بغير همز: فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز؛ وسهّلت الهمزة، أو يكون بمعنى الرجاء؛ أي: أطمعهُ.

وأما ضمّ الهاء وكسرُها: فلغتان، وأما إسكانها: فلعلّه أجرى فيها الوصل مجرى الوقف.

﴿حَشِيرِينَ﴾ يعني: الشرط؛ أي: جامعين للسحرة.

﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ بِرُءُوسِهِمْ﴾ قبل هذا محذوفٌ يدلُّ عليه سياق الكلام؛ وهو أنه بعث إلى السحرة.

﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا﴾ من قرأه بهمزيْن^(١): فهو استفهام، ومن قرأه بهمزة واحدة: فيحتمل أن يكون خبراً، أو استفهاماً حذف منه الهمزة.

والأجر هنا: الأجرة؛ طلبوها من فرعون إن غلبوا موسى، فأنعم لهم فرعون بها، وزادهم التقريب منه، والجاه عنده.

﴿وَأَنَّا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ عطفٌ على معنى ﴿نَعَمْ﴾؛ كأنه قال: نعطيكم أجراً ونقرّبكم. واختلف في عدد السحرة اختلافاً متبايناً من سبعين رجلاً إلى سبعين ألفاً؛ وكلُّ ذلك لا أصل له في صحة النقل.

﴿إِمَّا أَنْ تُلْفِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلَفِينَ﴾ خيروا موسى ﷺ بين أن يبدأ بالإلقاء، أو يبدؤوا هم بالإلقاء سحرهم، فأمرهم أن يُلقوا. وانظر كيف عبّروا عن إلقاء موسى بالفعل، وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية؛ إشارةً إلى أنهم أهلُ الإلقاء المتمكّنون فيه.

﴿وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ﴾ أي: خوّفوهم بما أظهروا لهم من أعمال السحر.

﴿أَلَيْ عَصَاكَ﴾ لما ألقاها صارت ثعباناً عظيماً على قدر الجبل، وقيل: إنه طال حتى جاوز النّيل.

﴿تَلَقَّفْ﴾ أي: تبتلع.

(١) قرأه بهمزة واحدة نافع وابن كثير وحفص عن عاصم، وقرأ الباقون بهمزيْن على الاستفهام.

﴿مَا يَأْكُورُونَ﴾ أي: ما صَوَّروا من إفكهم وكذبهم. وروي: أن الثعبان أكل مِلءَ الوادي من جبالهم وعصبيهم، ومدَّ موسى يده إليه فصار عصًا كما كان^(١)، فعَلِمَ السحرة أن ذلك ليس من السحر، وليس في قدرة البشر، فأمنوا بالله وبموسى ﷺ.

﴿لَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ﴾ الآية؛ وعيدٌ من فرعون للسحرة. وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك، ولكنه روي أنه أنفذه عن ابن عباس ؓ وغيره^(٢). وقد ذُكر معنى ﴿مِنْ خَلْفٍ﴾ في «العقود»^(٣).

﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ أي: لا نبالي بالموت؛ لانقلابنا إلى ربِّنا.

﴿وَمَا تَنْفَعُ مِنَّا إِلَّا أَلَّا نَمُوتَ﴾ أي: ما تعيب منَّا إلَّا إيماننا.

(١) أخرجه الطبري (٣٥٩/١٠) عن ابن إسحاق.

(٢) أخرجه الطبري (٣٦٣/١٠)، وابن أبي حاتم (١٥٣٧/٥).

(٣) انظر تفسير الآية (٣٣).

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ
سَنُقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٦﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنِّي أَنَا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ وَأَصِيرُ إِنَّا لِلَّهِ وَأَرْضُ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ بَاطِنَةٌ ﴿١٢٧﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا كَانَ لِي
بِمُوسَى مِنْ قُوَّةٍ أَلَيْسَ فِيكُمْ رَسُولٌ قَالَ يَئِيسُ الرَّسُولُ وَهُوَ كَاذِبٌ ﴿١٢٨﴾

﴿١٢٦﴾ ﴿لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: يُخربوا ملك فرعون وقومه، ويخالفوا دينه.

﴿وَيَذَرَكَ﴾ معطوفٌ على ﴿لِيُفْسِدُوا﴾، أو منصوبٌ بإضمار «أَنْ» بعد الواو.

﴿وَأَالِهَتَكَ﴾ قيل: إن فرعون كان قد جعل للناس أصنامًا يعبدونها، وجعل نفسه الإله الأكبر؛ فلذلك قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤]؛ ف﴿وَأَالِهَتَكَ﴾ - على هذا - هي تلك الأصنام. وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: «وَالِهَتَكَ»؛ أي: عبادتك والتدلل لك ^(١).

﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ﴾ تعليلٌ للصبر الذي أمرهم به. يعني: أرض الدنيا هنا وفي قوله: ﴿وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾، وقيل: يعني: أرض فرعون. فأشار لهم موسى عليه السلام أولاً بالنصر في قوله: ﴿يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ﴾، ثم صرح به في قوله: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ﴾ الآية.

﴿وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ حُضَّ على الاستقامة والطاعة.

(١) قراءة ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبري (٣٦٨ / ١٠) وابن أبي حاتم (١٥٣٨ / ٥)، وأما قراءة علي وابن مسعود رضي الله عنهم، فعزاها إليهما ابن عطية في تفسيره (٢٤ / ٤)، ولم أقف عليها مسندة.

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣١﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ * وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخْرُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٣﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّبَادَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّبِصَّاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٤﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِيَسْ كَشِفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَتُرْسِلَ لَنَا مَائِدَةٌ مِّمَّا نَكُونُونَ ﴿١٣٥﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُفُونَ ﴿١٣٦﴾ بَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَبُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٣٨﴾ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَصْرِفُونَ ﴿١٣٩﴾ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٤٠﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبَرِّئُونَ مِمَّا هُمْ بِيَهُ وَبَطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ بِضَلَّتْكُمْ عَلَى الْغُلَامِينَ ﴿١٤٢﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤٣﴾

﴿بِالسِّنِينَ﴾ أي: بالجذب والقحوط^(١).

﴿إِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ﴾ الآية؛ أي: إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا: هذا لنا وبسعدنا، ونحن مستحقون له، وإذا جاءهم الجذب والشدة ﴿يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى﴾ أي: قالوا: هذا بشؤمه. فإن قيل: لم قال: ﴿إِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ﴾ بـ«إذا» وتعريف الحسنة، ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ بـ«إن» وتنكير السيئة؟

فالجواب: أن الحسنة وقوعها كثير، والسيئة وقوعها نادر؛ فعرف الكثير الوقوع باللام التي للعهد، وذكره بـ«إذا»؛ لأنها تقتضي التحقيق، وذكر السيئة بـ«إن» لأنها تقتضي الشك،

(١) في د: «والقحط».

ونكرها للتقليل.

﴿أَلَا إِنَّمَا طَيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: إنما حظُّهم ونصيبهم الذي قُدِّرَ لهم من الخير والشر عند الله. وهو مأخوذ من زَجَرَ الطير، ثم سُمِّيَ به ما يصيب الإنسان. ومقصود الآية: الردُّ عليهم فيما نسبوا إلى موسى ﷺ من الشُّوم.

﴿مَهْمَا﴾ هي «ما» الشرطية ضَمَّت إليها «ما» الزائدة؛ نحو: «أينما»، ثم قلبت الألف هاءً. وقيل: هي اسمٌ بسيط غير مركَّب. والضمير في ﴿بِهِ﴾ يعود على ﴿مَهْمَا﴾. وإنما قالوا: ﴿مِنْ آيَةٍ﴾: على تسمية موسى ﷺ لها آيةً، أو على وجه التهكُّم.

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ روي: أنه كان مطرًا شديدًا دائمًا، مع فيض النيل حتى هدم بيوتهم، وكادوا يهلكون، وامتنعوا من الزراعة، وقيل: هو الطَّاعون.

﴿وَالْجَرَادَ﴾ هو المعروف؛ أكل زرعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسُقُفَ بيوتهم. ﴿وَالْقُمَّلَ﴾ قيل: هي صغار الجراد. وقيل: البراغيث. وقيل: السُّوس. وقرئ «القُمَّل» -بفتح القاف والتخفيف^(١)؛ فهي -على هذا- القمل المعروف، وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم^(٢).

﴿وَالضَّفَادِعَ﴾ هي المعروفة؛ كثرت عندهم حتى امتلأت بها فُرُشهم وأوانيتهم، وإذا تكلم أحدهم وثب الضفدعُ إلى فمه^(٣).

﴿وَالدَّمَ﴾ صارت مياههم دمًا؛ فكان يستقي من البئر القبطي والإسرائيلي في إناء واحد، فيخرج ما يلي القبطي دمًا، وما يلي الإسرائيلي ماءً.

﴿وَلَمَّا وَفَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ﴾ أي: العذاب؛ وهي الأشياء المتقدمة، وكانوا مهما نزل بهم أمرٌ منها عاهدوا موسى ﷺ على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم، فإذا^(٤) كشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم.

(١) هي قراءة الحسن البصري. المحرر الوجيز (٤/٢٩).

(٢) هذه اللفظة لم ترد في أ، ب، ج، هـ.

(٣) في ب: «وقع الضفدع في فمه».

(٤) في أ، ب، ج: «فلما».

﴿بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ أَي: بِذِمَامِكَ إِلَيْهِ وَوَسَائِلِكَ. وَالْبَاءُ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلْقَسَمِ، وَجَوَابُهُ لَتَنُومِينَ﴾، أَوْ تَعَلَّقَ بِـ ﴿أَذْغَ لَنَا﴾؛ أَي: تَوَسَّلْ إِلَيْهِ بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ.

﴿فِي أَلِيمٍ﴾ الْبَحْرُ حَيْثُ وَقَعَ.

﴿الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ﴾ هُم بَنُو إِسْرَائِيلَ.

﴿مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا﴾ الشَّامَ وَمِصْرَ.

﴿بَرَكْنَا فِيهَا﴾ أَي: بِالْخِصْبِ، وَكَثْرَةِ الْأَرْزَاقِ.

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أَي نَفَذْتَ لَهُمْ وَاسْتَقَرَّتْ. وَالْكَلِمَةُ هُنَا: مَا قُضِيَ لَهُمْ فِي الْأَزْلِ، وَقِيلَ: هِيَ قَوْلُهُ: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص: ٤].

﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ أَي: يَبْنُونَ. وَقِيلَ: هِيَ الْكُرُومُ وَشَبَّهَهَا. فَهُوَ عَلَى الْأَوَّلِ: مِنَ الْعَرْشِ، وَعَلَى الثَّانِي: مِنَ الْعَرِيشِ.

﴿فَالَوْ لَا يَمُوسَى إَجْعَلَ لَنَا إِلَهًا﴾ أَي: اجْعَلْ لَنَا صِنْمًا نَعْبُدُهُ كَمَا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ أَصْنَامَهُمْ. وَلَمَّا تَمَّ خَبَرُ مُوسَى ﷺ مَعَ فِرْعَوْنَ: ابْتَدَأَ خَبْرَهُ مَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ هُنَا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ﴾.

﴿مُتَّبَرِّ﴾ مِنَ التَّبَارِ؛ وَهُوَ الْهَلَاكُ.

﴿وَهُوَ بِضَلَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ وَمَا بَعْدَهُ: مَذْكُورٌ فِي «الْبَقَرَةِ»^(١).

(١) انظر تفسير الآية (٤٦).

*وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ بَتَمٍّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظِرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيَنَّكَ وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَبَسَوَفَ تَرِيَنَّ بَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِفًا بَلَمَّا أَبَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ قَالَ يَمُوسَى إِنِّي إِضْطَبَقْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَالِمِ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

﴿١٤٢﴾ «وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً» روي: أن الثلاثين: هي شهر ذي القعدة، والعشر بعدها: هي العشر الأول من ذي الحجة^(١)؛ وذلك تفصيل للأربعين المذكورة في «البقرة».

﴿مِيقَتُ رَبِّهِ﴾ أي: ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطُّور.

﴿أَخْلَفْنِي﴾ أي: كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبتي.

﴿١٤٣﴾ «قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظِرْ إِلَيْكَ» لما سمع موسى ﷺ كلام الله طمع في رؤيته، فسألها، كما قال الشاعر:

وأبرح ما يكون الشوق يوماً إذا دنت الديار من الديار^(٢)

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (١٥٥٦/٥) عن ابن عباس ؓ.

(٢) البيت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي، المعروف بإسحاق النديم؛ لمنادته لعدد من الخلفاء العباسيين.

انظر: الوافي بالوفيات (٢٥٥/٨).

واستدلَّ الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلاً، وأنها لو كانت محالاً لم يسألها موسى عليه السلام؛ فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل عليه^(١).

وتأول الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين:

أحدهما: أنه إنما سأل ذلك تَبَكُّيًّا لمن خرج معه من بني إسرائيل، فهم^(٢) الذين طلبوا الرؤية، فقالوا: أَرَنَا الله جَهْرَةً؟ فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب في المنع فيتأدَّبوا.

والآخر: أن معنى ﴿أَرِنِي أَنْظِرْ إِلَيْكَ﴾: عَرَّفْنِي نَفْسَكَ تعريفاً واضحاً جلياً^(٣).

وكلا الوجهين بعيد، والثاني أبعد وأضعف؛ فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له: ﴿نَظَرِ إِلَى الْجَبَلِ﴾ الآية.

(١) [التعليق ٥٦] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «واستدلَّ الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلاً»، الخ، أقول: من المعروف أن الأشاعرة يشتون رؤية المؤمنين لربهم، مع أنهم - في حقيقة الأمر - لا يشتون الرؤية التي دلَّت عليها نصوص الكتاب والسنة، بل ولا الرؤية التي يدل عليها العقل؛ إذ يقولون: إنه تعالى يُرى لا في جهة، والحامل لهم على ذلك نفْيهم العلو، ومعنى هذا أنه يُرى، لكن لا عن الأيمان، ولا عن الشمال، ولا فوق، فضلاً عن التحت، وهذه رؤية لا حقيقة لها في العقل ولا في الشرع، ولهذا ألحقهم بعض أئمة السنة بمن ينفي الرؤية، كالمعتزلة.

وقول المفسر: إن الأشاعرة استدلوا على جواز الرؤية عقلاً بسؤال موسى عليه السلام رؤية ربه، فيه تقصير من وجهين:

أحدهما: تخصيص هذا الاستدلال بالأشاعرة؛ فأهل السنة يشاركونهم في ذلك.

الثاني: أن هذه الآية هي الدليل على إثبات الرؤية، ولمشتبي الرؤية من أهل السنة والأشاعرة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﴿وَبُحُورُهُمْ بَازِغَةٌ ۖ إِلَيْهَا تُؤْتَوْنَ﴾، وقوله ﷺ: «إنكم سترون ربكم» [أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣) عن جرير ر.ه.].

والحق أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم، كما يقتضيه قوله ﷺ: «إنكم سترون ربكم، كما ترون القمر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحب» [أخرجه البخاري (٨٠٦)، ومسلم (١٨٢) عن أبي هريرة ر.ه.]. وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي؛ ف رؤية المؤمنين لربهم كرؤية الناس للشمس والقمر من وجوه؛ كعدم الإحاطة، والرؤية من فوق، والوضوح؛ لذلك فلا يضامون في رؤيته، ولا يضارون، كما جاء في الحديث. والله أعلم.

(٢) لم ترد في ب، ج.

(٣) انظر: الكشاف (٦/٥٥١).

﴿قَالَ لَسَ تَبْرِيءٌ﴾ قال مجاهد وغيره: إن الله قال لموسى ﷺ: ﴿لَسَ تَبْرِيءٌ﴾؛ لأنك لا تطيق ذلك، ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد، فإن استقر وأطاق الصبر لهيأتي أمكن أن تراني أنت، وإن لم يطق الجبل فأحرى أن لا تطيق أنت^(١)، فعلى هذا؛ إنما جعل الله الجبل مثالا لموسى ﷺ.

وقال قوم: المعنى: سأتجلى لك على الجبل؛ وهذا ضعيف؛ يبطله قوله: ﴿بَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾.

فإذا تقرّر هذا؛ فقوله تعالى: ﴿لَسَ تَبْرِيءٌ﴾ نفى للرؤية، وليس فيه دليل على أنها محال؛ فإنه إنما جعل علّة النفي: عدم إطاقه موسى الرؤية لا استحالتها. ولو كانت الرؤية مستحيلة؛ لكان في الجواب زجر وإغلاظ، كما قال الله لنوح: ﴿بَلَا تَسْأَلِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: ٤٦].

فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا؛ لضعف البنية البشرية عن ذلك. وأما في الآخرة: فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فلا ينكرها إلا مبتدع. وبين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرؤية نزاع طويل. وفي هذه القصة قصص كثير تركته؛ لعدم صحته، ولما فيه من الأقوال الفاسدة.

﴿جَعَلَهُ دَكَاً﴾ أي: مذكوكا؛ فهو مصدر بمعنى مفعول، كقولك: ضرب الأمير. والدك والدق: أخوان؛ وهو التفتت. وقرئ: ﴿دَكَاءً﴾ - بالمد والهمز -^(٢)؛ أي: أرضا دكاء، قيل: ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره، وقيل: تفتت حتى صار غبارا، وقيل: ساخ في الأرض، وأفضى إلى البحر.

﴿وَحَرَّ مُوسَى صَعِفًا﴾ أي: مغشيا عليه.

﴿تُبْتُ إِلَيْكَ﴾ معناه: تبّت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيعها.

(١) أخرجه الطبري (١٠/٤٣٠).

(٢) قرأ حمزة والكسائي بالمد والهمز، وقرأ الباقون بالتثنية من غير مد ولا همز.

﴿وَأَنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: أوَّل قومِهِ، أو أهلِ^(١) زمانه، أو على وجه المبالغة في السَّبق إلى الإيمان.

﴿إِضْطَبَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَةٍ﴾ عمومٌ يراد به الخصوص؛ فإنَّ جميع الرسل قد شاركوه في الرسالة. واختلف: هل كلَّم الله غيره من الرسل أم لا؟ والصحيح: أنه كلَّم نبينا محمداً ﷺ ليلة الإسراء.

﴿فَخُذْ مَا آتَيْنَكَ﴾ تأديبٌ؛ أي: اقنع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي، ولا تطلب غير ذلك.

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ﴾ أي: في ألواح التوراة، وكانت: سبعة، وقيل: عشرة، وقيل: اثنان. وقيل: كانت من زُمُرْد، وقيل: من ياقوت، وقيل: من خشب.

﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ عمومٌ يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم. وكذلك: ﴿وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾. وموضع ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾: نصبٌ؛ على أنه مفعول ﴿وَكَتَبْنَا﴾، و﴿مَوْعِظَةً﴾: بدلٌ منه.

﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ﴾ أي: بجِدٍّ وحزم^(٢). والضمير للتوراة.

﴿يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ أي: فيها ما هو حسنٌ وأحسنٌ منه؛ كالقصاص مع العفو، وكذلك سائر المباحات مع المندوبات.

﴿سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفُسْفِينِ﴾ أي: دار فرعون وقومه؛ وهي مصر، والمعنى: أريكم كيف أفقرت منهم لما هلكوا. وقيل: منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم المتقدمة؛ ليعتبروا بها، وقيل: جهنم.

وقرأ ابن عباس ؓ: «سأورثكم» - بالشاء المثناة^(٣)، وهي - على هذا - مصر؛ لقوله ﴿وَأُورِثْنَهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ٥٩].

(١) في أ، ب، هـ: «أول».

(٢) في أ: «وعزم».

(٣) نسبها إليه المهدوي في كتابه التحصيل (٩٧/٣).

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ الآياتُ هنا: يَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ بِهَا آيَاتُ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ، أَوِ الْعَلَامَاتِ وَالْبَرَاهِينِ.

وَالصَّرْفُ يَرَادُ بِهِ: صَدُّهُمْ عَنْ فَهْمِهَا وَعَنِ الْإِيمَانِ بِهَا؛ عَقُوبَةً لَهُمْ عَلَى تَكَبُّرِهِمْ، وَقِيلَ: الصَّرْفُ: مَنَعُهُمْ مِنْ إِبْطَالِهَا.

﴿وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى الْمَفْعُولِ بِهِ؛ أَيِ: وَلِقَائِهِمُ الْآخِرَةَ، أَوْ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى الظَّرْفِ^(١).

(١) بمعنى: ولقاء ما وعد الله في الآخرة. الكشاف (٥٧٩/٦).

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِيهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خُورًا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلِمُهُمْ
وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا لِاتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٧٣٣﴾ * وَلَمَّا سَفِطَ فِيهِ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا
قَالُوا لَيْسَ لَنَا يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٧٣٤﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ
قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِيبًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ
وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوا بِكُمْ وَكَادُوا يَفْتُلُونَنِي فَلَا
تُشِيتْ بَنِي الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٧٣٥﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا
فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٧٣٦﴾

﴿٧٣٨﴾ «وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ» هم بنو إسرائيل.

«مِنْ بَعْدِيهِ» أي: من بعد غييبته في الطور.

«مِنْ حُلِيِّهِمْ» - بضم الحاء والتشديد-^(١): جمع حُلْيَةٍ؛ نحو نُذْيٍ وَنُذْيٍ. وقرئ بكسر الحاء؛
للإتباع، وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام. والحُلْيَةُ: هو ما يُتَزَيَّنُ به من الذهب والفضة.

«جَسَدًا» أي: جسمًا دون روح. وانتصابه على البدل.

«آلَهُ خُورًا» الخوار: هو صوت البقر. وكان السَّامِرِيُّ قد قَبَضَ قبضة من تراب أثر فرس
جبريل يوم قطع البحر، فقدَّفه في العجل فصار له خوارٌ، وقيل: كان إبليس يدخل في جوف
العجل فيصيح فيه، فيسمع له خوار.

«أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلِمُهُمْ» ردُّ عليهم، وإبطالٌ لمذهبهم الفاسد في عبادته.

«لِاتَّخَذُوهُ» أي: اتَّخَذُوهُ إِلَهًا؛ فحذف المفعول الثاني للعلم به. وكذلك حذف من قوله:
«وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ».

﴿٧٣٥﴾ «سَفِطَ فِيهِ أَيْدِيهِمْ» أي: نَدِمُوا؛ يقال: سَقِطَ فِي يَدِ فُلَانٍ: إِذَا عَجَزَ عَمَّا يَرِيدُ، أَوْ وَقَعَ فِيهَا يَكْرَهُ.

(١) قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء وتشديد الياء، وضمَّ الباقيون الحاء، وأما القراءة بفتح الحاء وإسكان اللام
وتخفيف الياء «حُلِيِّهِمْ» فهي قراءة يعقوب.

﴿أَسِيبًا﴾ شديد الحزن على ما فعلوا، وقيل: شديد الغضب؛ كقوله: ﴿قَلَمًا عَاسِفُونًا﴾ [الزخرف: ٥٥].

﴿يَيْسَمًا خَلَفْتُمُونِي﴾ أي: قُمتُم مقامي. وفاعل «بئس» مضمَر؛ يفسره «ما»، واسم المذموم محذوف. والمخاطب بذلك: إما القوم الذين عبدوا العجل مع السَّامري؛ حيث عبدوا غير الله في غيبة موسى ﷺ عنهم، أو رؤساء بني إسرائيل كهارون ﷺ؛ حيث لم يكفُّوا الذين عبدوا العجل.

﴿أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ معناه: أعجلتم عن أمر ربكم، وهو انتظار موسى ﷺ حتى يرجع من الطور؛ فإنهم لما رأوا الأمر قد تمَّ ظنوا أن موسى ﷺ قد مات فعبدوا العجل.

﴿وَأَلْفَى الْأَلْوَاخَ﴾ طرحها؛ لما لحقه من الدَّهْش والضَّجَر؛ غضبًا لله من عبادة العجل. ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ﴾ أي: بشعر رأسه يجرُّه؛ لأنه ظنَّ أنه قرط في كفِّ الذين عبدوا العجل. ﴿إِبْنَ آثَمَ﴾ كان هارون شقيق موسى، وإنما دعاه بآثَم؛ لأنه أدعى إلى العطف والحنو. وقرئ ﴿إِبْنَ آثَمَ﴾^(١): بالكسر؛ على الإضافة إلى ياء المتكلم، وحذفت الياء، وبالفتح؛ تشبيهاً بخمسة عشر؛ جعل الاسمان اسمًا واحدًا فبني.

﴿وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي: لا تظنَّ أني منهم، أو: لا تجد عليَّ في نفسك ما تجدُ عليهم؛ يعني: أصحاب العجل.

(١) قرأ ابن عامر وحزمة والكسائي وشعبة عن عاصم بكسر الميم، وقرأ الباقر بفتحها.

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٦﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٧﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٨﴾ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّبَّهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٩﴾ *وَكَتُبْنَا لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ قَالٌ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي آتَىٰهِمُ الذِّكْرَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ بِالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ وَلَٰكِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦١﴾

﴿١٥٦﴾ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ أَي: غضبٌ في الآخرة، وذِلَّةٌ في الدنيا.

﴿١٥٧﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَي: سَكَنَ؛ وكذلك قرأ بعضهم^(١). وقال الزمخشري: قوله: ﴿سَكَتَ﴾ مثل؛ كَأَنَّ الغضب كان يقول له: أَلْقِ الْأَلْوَابَ وَجَرَّ برأس أخيك، ثم سَكَتَ عن ذلك^(٢).

﴿وَفِي نُسْخَتِهَا﴾ أَي: فيما ينسخ منها، والنُّسخة: فُعْلَةٌ بمعنى مفعول.

﴿لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ أَي: يخافون. ودخلت اللام؛ لتقدم المفعول؛ كقوله: ﴿لِلرَّءْيَا تَعْبَرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣]، وقال المبرِّد: تتعلق بمصدر تقديره: رهبتهم لربهم.

﴿١٥٨﴾ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ أَي: من قومه سبعين رجلاً، حملهم معه إلى الطور فسمعوا^(٣)

(١) قرأ كذلك معاوية بن قرّة. المحرر الوجيز (٥٦/٤).

(٢) انظر: الكشاف (٥٩٥/٦).

(٣) في ب، ج، هـ: «فسمعوا».

كلام الله لموسى، فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الرجفة؛ عقاباً لهم على قولهم. وقيل: إنما أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجل، أو لسكوتهم عن^(١) عبادته. والأول أرجح؛ لقوله: ﴿بَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ﴾ [النساء: ١٥٢]. ويحتمل أن تكون رجفة موت، أو إغماء، والأول أظهر؛ لقوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ﴾ [البقرة: ٥٥].

﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَائِيٍّ﴾ يحتمل أن تكون ﴿لَوْ﴾ هنا للتمني؛ أي: تمنى أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك؛ لأنه خاف من تشييب بني إسرائيل عليه إن رجع إليهم دون هؤلاء السبعين. ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله؛ كأنه قال: لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت؛ فإننا عبيدك وتحت قهرك، وأنت تفعل ما تشاء.

ويحتمل أن يكون قالها على وجه التضرع والرغبة؛ كأنه قال: لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت، لكنك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن كما عودتنا^(٢)، وأخي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة.

﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ أي: أتهلكني وتهلك بني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية، والذين عبدوا العجل. فمعنى هذا: إدلاءً بحجته، وتبرؤً من فعل السفهاء، ورغبةً إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة.

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ أي: الأمور كلها بيدك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. ومعنى هذا: اعتذار عن فعل السفهاء بأنه^(٣) كان بقضاء الله ومشيئته.

﴿إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ﴾ أي: تُبْنَا.

وهذا الكلام الذي قاله موسى ﷺ إنما هو كله استعطاف ورغبة إلى الله وتضرع إليه، ولا يقتضي شيئاً مما توهم الجهال فيه من الجفاء في قوله: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾؛ لأننا قد بينا أنه إنما قال ذلك استعطافاً لله، وبراءةً من فعل السفهاء.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «على».

(٢) في أ، ج، د، هـ: «وعدتنا».

(٣) في د: «فإنه».

﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ﴾ قيل: الإشارة بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة. والصحيح: أنه عمومٌ يندرجون فيه مع غيرهم. وقرئ «من أساء» -بالسين وفتح الهمزة-؛ من الإساءة، وأنكرها بعض المقرئين وقال: إنها تصحيفٌ^(١).

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ رَحْمَتَهُ فِي الدُّنْيَا؛ فَيَكُونُ خُصُوصًا فِي الرَّحْمَةِ، وَعُمُومًا فِي ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ وَالْمُطِيعَ وَالْعَاصِيَ تَنَالُهُم رَحْمَةُ اللَّهِ وَنِعْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ رَحْمَةَ الْآخِرَةِ؛ فَيَكُونُ خُصُوصًا فِي ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾؛ لِأَنَّ الرِّحْمَةَ فِي الْآخِرَةِ مُخْتَصَّةٌ بِالْمُؤْمِنِينَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ جِنْسَ الرَّحْمَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ؛ فَيَكُونُ عُمُومًا فِي الرَّحْمَةِ، وَفِي ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾.

﴿بَسَأَ كُتُبَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ إِنْ كَانَتِ الرَّحْمَةُ الْمَذْكُورَةُ رَحْمَةً الْآخِرَةِ: فَهِيَ -بِلا شَكٍّ- مُخْتَصَّةٌ بِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُمْ، وَهُمْ أُمَّةٌ مُحَمَّدٌ ﷺ. وَإِنْ كَانَتِ رَحْمَةً الدُّنْيَا: فَهِيَ -أَيْضًا- مُخْتَصَّةٌ بِهِمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ نَصَرَهُمْ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَمِ، وَأَعْلَى دِينَهُمْ عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ، وَمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يَمَكِّنْ لِغَيْرِهِمْ. وَإِنْ كَانَتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ: فَقَوْلُهُ: ﴿بَسَأَ كُتُبَهَا﴾ تَخْصِصٌ لِلْإِطْلَاقِ.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يَوْمِنُونَ﴾ أَي: يُؤْمِنُونَ بِجَمِيعِ الْكُتُبِ وَالْأَنْبِيَاءِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ﴾ هَذَا الْوَصْفُ خَصَّصَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. قَالَ بَعْضُهُمْ: لَمَّا قَالَ اللَّهُ: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ طَمِعَ فِيهَا كُلُّ أَحَدٍ حَتَّى إِبْلِيسَ، فَلَمَّا قَالَ: ﴿بَسَأَ كُتُبَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ يَتَّقُونَ إِبْلِيسَ، وَبَقِيَتِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَلَمَّا قَالَ: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ﴾

(١) قَالَ فِي الْمَحَرَّرِ الْوَجِيزِ (٥٩/٤): «وَقَرَأَ الْحَسَنُ وَطَاوُسُ وَعَمْرُو بْنُ فَاثِدٍ: (مَنْ أَسَاءَ) مِنَ الْإِسَاءَةِ، أَي: مِنْ عَمَلٍ غَيْرِ صَالِحٍ، وَلِلْمَعْتَزَلَةِ بِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ تَعَلُّقٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا إِنْفَازُ الْوَعِيدِ، وَالْآخَرُ خَلْقُ الْمَرْءِ أَعْمَالَهُ، وَأَنْ (أَسَاءَ) لَا فَعْلَ فِيهِ لِلَّهِ، وَهَذَا تَعَلُّقَانِ فِيهِمَا احْتِمَالُ يُفَصَّلُ عَنْهُ كَمَا يُفَصَّلُ عَنْ سَائِرِ الظَّوَاهِرِ، إِلَّا أَنْ الْقِرَاءَةَ أَطْنَبُوا فِي التَّحْفِظِ مِنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِي: لَا تَصِحُّ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسَ، وَعَمْرُو بْنُ فَاثِدٍ رَجُلٌ سَوَاءٌ، وَذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ أَنَّ سَفْيَانَ بْنَ عَيْنَةَ قَرَأَهَا مَرَّةً وَاسْتَحْسَنَهَا فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَقْرِي وَصَاحَ بِهِ وَأَسْمَعَهُ، فَقَالَ سَفْيَانُ: لَمْ أَدْرِ وَلَمْ أَفْطِنْ لَمَّا يَقُولُ أَهْلُ الْبِدْعِ! [قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ:] وَهَذَا إِفْرَاطٌ مِنَ الْمَقْرئينَ، وَحَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ شُحُّهُمْ عَلَى الدِّينِ، وَظَنُّهُمْ أَنَّ الْإِنْفِصَالَ عَنْ تَعَلُّقِ الْمَعْتَزَلَةِ مُتَعَدِّرٌ».

الآية: يئس اليهود والنصارى^(١).

﴿الَّتِيَّاءُ الْأُمِّيَّ﴾ أي: الذي لا يقرأ ولا يكتب، وذلك من أعظم دلائل نبوة محمد^(٢) ﷺ؛ لأنه أتى بالعلوم الجمّة من غير قراءة ولا كتابة، ولذلك قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِأَرْقَابِ الْمُبْطِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٨]. قال بعضهم: الأمّيّ منسوبٌ إلى الأمّ، وقيل: إلى الأمة^(٣).

﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ ضمير الفاعل في ﴿يَجِدُونَهُ﴾ لبني إسرائيل، وكذلك الضمير في ﴿عِنْدَهُمْ﴾. ومعنى ﴿يَجِدُونَهُ﴾: يجدون نعتَه وصفته.

ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا ﷺ:

فمن ذلك: ما ورد في البخاري وغيره أنّ في التوراة من صفة النبي ﷺ: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، وحرزاً للامّيين^(٤)، أنت عبدي ورسولي، سمّيتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب^(٥) في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح^(٦)، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء^(٧)؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله، فيفتح به عيوناً عمياً، وآذاناً صمّاً، وقلوباً غُلْفاً^(٨)».

ومن ذلك: ما في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب، وهو باق بأيديهم إلى الآن: «إنّ الملك نزل على إبراهيم فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق، فقال إبراهيم:

(١) انظر: تفسير الطبري (١٠/٤٨٣-٤٨٤).

(٢) في ج، د: «نبوته».

(٣) في أ، ب، هـ: «للأمة».

(٤) أي: يحفظهم ويحفظ دينهم. التوضيح شرح الجامع الصحيح، لابن الملقن (١٤/٢٩٤).

(٥) الذي في الرواية: «سخاب» بالسين، وهما بمعنى واحد، قال في النهاية (٥/٢٢٨٩): «الصَّخَبُ والسَّخَبُ: الضجة واضطراب الأصوات للخصام».

(٦) في أ، ب، ج، هـ: «ولا تجزي.. تعفو وتصفح»، والمبث موافق لما في الرواية.

(٧) أي: المعوجة، والمراد ما كانوا عليه من عبادة الأصنام، وتغيير ملة إبراهيم عن استقامتها، وإمالتها بعد قوامها. التوضيح شرح الجامع الصحيح، لابن الملقن (١٤/٢٩٥).

(٨) أخرجه البخاري (٢١٢٥)، (٤٨٣٨) عن عبد الله بن عمرو ؓ.

يَا رَبِّ لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ يَعِيشَ بِخِدْمَتِكَ، فَقَالَ اللَّهُ لِإِبْرَاهِيمَ: ذَلِكَ لَكَ، قَدْ اسْتَجِيبَ لَكَ فِي إِسْمَاعِيلَ، وَأَنَا أَبَارِكُهُ وَأَنْمِيهِ وَأَكْثِرْهُ وَأَعْظِمْهُ بِمَا ذُكِرَ^(١)، وتفسير هذه الحروف: محمد.

ومن ذلك: في التوراة: «إِنَّ الرَّبَّ تَعَالَى جَاءَ فِي طُورِ سَيْنَاءَ، وَطَلَعَ مِنْ سَاعِرٍ، وَظَهَرَ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ»^(٢).

ويعني بطور سيناء: موضع مناجاة موسى ﷺ، وساعر: موضع عيسى ﷺ، وفاران: هي مكة موضع مولد نبينا محمد ﷺ ومبعثه.

ومعنى ما ذُكِرَ من مجيء الله وطلوعه وظهوره: هو ظهور دينه على يدي الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع.

وتفسير ذلك: ما في كتاب إِشْعِيَا خطابًا لمكة: «قُومِي فَأَزْهَرِي مُصْبَاحَكَ، فَقَدْ دَنَا وَقْتُكَ، وَكَرَامَةُ اللَّهِ طَالَعَتْ عَلَيْكَ، فَقَدْ تَجَلَّلَ الْأَرْضَ الظَّلَامُ، وَغَطَّى عَلَى الْأُمَمِ الْمَصَابُ»^(٣)، وَالرَّبُّ يَشْرِقُ عَلَيْكَ إِشْرَاقًا، وَيُظْهِرُ كِرَامَتَهُ عَلَيْكَ، تَسِيرُ الْأُمَمُ إِلَى نُورِكَ، وَالْمُلُوكُ إِلَى ضَوْءِ طُلُوعِكَ، ارْفَعِي بَصْرَكَ إِلَى مَا حَوْلَكَ، وَتَأَمَّلِي فَإِنَّهُمْ مُسْتَجْمِعُونَ عِنْدَكَ، وَتَحُجُّ إِلَيْكَ عَسَاكِرُ الْأُمَمِ»^(٤).

(١) هذا النص نقله أبو الحسن علي بن رِبَّن الطبري (كان حيًّا سنة ٢٤٧هـ) في كتابه الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد ﷺ، كان نصرانيًّا فأسلم وألف هذا الكتاب، وضمَّنه نصوصًا من الكتب السابقة في إثبات نبوة نبينا ﷺ، ويعد هذا الكتاب من أقدم وأوثق المصادر في نقل هذه النصوص، وأدقُّها في النقل، فهي نقل عالم خبير عاش في دين النصرانية مدةً من الزمن وخبرها، وهذا النص موجود في (ص ١٣١) وذكر أنه في السفر الأول من التوراة في الفصل العاشر منه، ونقله -أيضًا- ابن القيم في هداية الحيارى (١٢٦)، وفيه عندهما: «وَبَارَكْتُ عَلَيْهِ وَكَثَّرْتُهُ وَعَظَّمْتُهُ جَدًّا جَدًّا»، هكذا «جَدًّا جَدًّا»، وشرح ابن رِبَّن معنى هذا النص، وقال ابن القيم في موضع آخر من هداية الحيارى (١٤٢): «وفي التوراة ما ترجمته بالعربية: (وأما في إسماعيل فقد قبلتُ دعاءك، قد أنا قد باركت فيه وأثمَّره وأكبَّره بِمُؤَدِّمُؤَدِّ) هكذا هذه اللفظة (مُؤَدِّ) على وزن عُمَر، وقد اختلفت فيها علماء أهل الكتاب، فطائفة تقول: معناها جَدًّا جَدًّا، أي: كثيرًا كثيرًا. فإن كان هذا معناها فهو بشارة بمن عظم من بنيه كثيرًا، ومعلوم أنه لم يعظم من بنيه أكثر مما عظم من محمد ﷺ. وقالت طائفة أخرى: بل هي صريح اسم محمد.. وانظر تمة كلامه.

(٢) في السفر الخامس من التوراة، في الفصل العشرين. الدين والدولة لابن رِبَّن (١٣٨)، وهداية الحيارى (١٢٢).

(٣) في كتاب الدين والدولة: «الضَّبَاب».

(٤) الدين والدولة (١٦١)، وهداية الحيارى (١٦٩).

وفي بعض كتبهم: «لقد تقطعت»^(١) السماء من بهاء محمد المحمود، وامتلات الأرض من حمده، لأنه ظهر بخلص أمته»^(٢).

ومن ذلك: في التوراة: «أن هاجر أم إسماعيل لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك فقال لها: يا هاجر أين تريدان؟ ومن أين أقبلت؟ فقالت: أهرب من سيدتي سارة، فقال لها: ارجعي إلى سارة، وستحبلين وتلدن ابناً اسمه إسماعيل وهو يكون عين»^(٣) الناس، وتكون يده فوق الجميع، ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع»^(٤).

ووجه دلالة هذا الكلام على نبوة محمد ﷺ: أن هذا الذي وعدّها به الملك من أن يد ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع إنما ظهرت بمبعث النبي محمد ﷺ وظهور دينه وعلو كلمته، ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا لغيره قبل محمد ﷺ. ومن ذلك: في التوراة -أيضاً-: «أن الرب يقيم لهم نبياً من إخوتهم، وأي رجل لم يسمع الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم»^(٥) الله منه»^(٦).

ودلالة هذا الكلام ظاهرة، فإن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق، وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام محمد ﷺ كبنّي قريظة وبني قينقاع وغيرهم.

ومن ذلك: في التوراة: «إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام: قد أجبت دعائك في إسماعيل، وباركت عليك، وسيلد اثني عشر عظيماً، وأجعله لأمة عظيمة»^(٧).

(١) في الدين والدولة: «انكسفت»، وفي هداية الحيارى: «أضاءت».

(٢) في كتاب حَبَقُوق النبي. الدين والدولة (١٦٩)، وهداية الحيارى (١٨٧).

(٣) في هداية الحيارى: «وحشي الناس»، وفي الدين والدولة: «عبر الناس»، وشرح معنى العبر في ص (١٣٥).

(٤) في السفر الأول من التوراة، في الفصل التاسع منه. الدين والدولة (١٣١)، وهداية الحيارى (١٢٥).

(٥) في أ، ب، هـ: «ينتقم».

(٦) في السفر الخامس من التوراة، الفصل الحادي عشر منه. الدين والدولة (١٣٧)، وهداية الحيارى (١١٩).

(٧) هو في ضمن النص الذي سبق نقله، في السفر الأول من التوراة في الفصل العاشر منه، وهو بعد قوله: «وأنا أباركه وأمنيه وأكثره وأعظمه بماذا ماذا» أو «جداً جداً». الدين والدولة (١٣١)، وقال: «فهذا في ترجمة ماركس الترجمان، فأما في التوراة التي فسرها الاثنان وسبعون حبراً من أحبار اليهود، فإنه يقول: (إنه سيلد اثني عشرة أمة من الأمم)، وكذا في هداية الحيارى (٣٧٢).

ومن ذلك: في الإنجيل: «أن المسيح قال للحواريين: أنا ذاهب عنكم، وسيأتيكم الفارقليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه، إنما يقول كما يُقال له»^(١).

وبهذا وصف الله سبحانه نبينا ﷺ في قوله: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ» [النجم: ٣ - ٤]. وتفسير الفارقليط: أنه مشتق من الحمد، واسم نبينا ﷺ محمد وأحمد، وقيل: معنى الفارقليط: الشافع المشفع^(٢).

ومن ذلك: في التوراة: «أن مولده بمكة، ومسكنه بطيبة، وأمه الحمادون»^(٣). وبيان ذلك: أن أمته يقرأون: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» في صلاتهم مرارًا كثيرة في كل يوم وليلة.

وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار، وهو من اليمن من حمير: أن كعبًا أخبره بأمره وكيف كان ذلك، وقال كان أبوه من مؤمني أهل التوراة برسول الله ﷺ، وكان من عظمائهم وخيارهم، قال كعب: وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من التوراة، وبكُتُب الأنبياء، ولم يكن يدخر عني شيئًا مما كان يعلم، فلما حضرته الوفاة دعاني، فقال: يا بني قد علمت أني لم أكن أدخر عنك شيئًا مما كنت أعلم، إلا أني حبست عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث، وقد أظلل زمانه، فكرهت أن أخبرك بذلك، فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتبعه، وقد قطعتهما من كتابك وجعلتهما في هذه الكوة التي ترى وطينت عليهما، فلا تتعرض لهما ولا تنظرهما زمانك هذا، وأقرهما في موضعهما حتى يخرج ذلك النبي، فإذا خرج فاتبعه وانظر فيهما؛ فإن الله يزيدك بذلك خيرًا.

فلما مات والدي لم يكن شيء أحب إلي من أن ينقضي المأتم حتى أنظر ما في الورقتين، فلما انقضى المأتم فتحت الكوة ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهما: «محمد رسول الله ﷺ خاتم النبيين، لا نبي بعده، مولده بمكة، ومهاجره بطيبة، ليس بفظ

(١) إنجيل يوحنا، في الفصل الخامس عشر منه. الدين والدولة (١٨٤)، وهداية الحيارى (١٢٨).

(٢) انظر الاختلاف في معنى هذه اللفظة: هداية الحيارى (١٢٩) وما بعدها.

(٣) أخرجه الدارمي في سنته (١/ ١٥٦)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٦٣٤)، وابن عساكر في تاريخه (١/ ١٨٥).

قال ابن القيم في هداية الحيارى (١٩٣): «ويريد بها التوراة التي هي أعم من التوراة المعينة».

ولا غليظ، ولا صخّاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر ويصفح، أمته الحمّادون الذين يَحْمَدُونَ الله على كل شرف، وعلى كل حال، وتُذَلَّلُ^(١) ألسنتهم بالتكبير، وينصر الله نبيّهم على كل من ناوأه، يغسلون فروجهم بالماء، ويأتزرون على أوساطهم، وأناجيلهم في صدورهم، يأكلون قربانهم في بطونهم ويؤجرون عليها، وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب، وهم أول من يدخلون الجنة يوم القيامة من الأمم، وهم السابقون المقربون، والشّافعون المشفع لهم.

فلما قرأتُ هذا قلت في نفسي: والله ما علّمني شيئاً خيراً لي من هذا، فمكثت ما شاء الله حتى بُعث النبي ﷺ وبينني وبينه بلاد بعيدة منقطعة لا أقدر على إتيانه، وبلغني أنه خرج في مكة فهو يظهر مرة ويستخفي مرة، فقلت: هو هذا، وتخوّفت ما كان والذي حذّرني وخوفني من ذكر الكذابين، وجعلت أحبُّ أن أتبيّن وأثبت، فلم أزل بذلك حتى بلغني أنه قد أتى المدينة، فقلت في نفسي: إنّي لأرجو أن يكون إياه، وجعلت ألتمس السبيل إليه، فلم يُقدّر لي حتى بلغني أنه توفي رسول الله ﷺ، فقلت في نفسي: لعلّه لم يكن الذي كنت أظن.

ثم بلغني أن خليفة قام مقامه، ثم لم ألبث إلّا قليلاً حتى جاءتنا جنوده فقلت في نفسي: لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم أهم الذين كنت أرجو وأنتظر، وأنظر كيف سيرتهم وأعمالهم، وإلى ما تكون عاقبتهم.

فلم أزل أدفع ذلك وأؤخره لأتبيّن وأثبت حتى قدّم علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرّهم ووفاءهم بالعهد، وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذي كنت أنتظر، فحدّثت نفسي بالدخول في الإسلام، فوالله إني ذات ليلة فوق سطح لي إذا رجلٌ من المسلمين يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكُتُبَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَرِهَا أُوْلَئِكَ هُمُ اللَّعَنَةُ أَصْحَابُ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [النساء: ٤٦]، قال: فلما سمعت هذه الآية خشيت والله ألا أصبح حتى يحول وجهي في قفائي، فما كان شيء أحبّ

(١) في أ: «وتذلل».

إِلَيَّ مِنَ الصَّبَاحِ، فغَدَوْتُ عَلَى عَمْرٍ فَأَسْلَمْتُ حِينَ أَصْبَحْتُ.

وقال كعبٌ لعمر عند انصرافه إلى الشام: يا أمير المؤمنين إنه مكتوب في كتاب الله: إن هذه البلاد، التي كان فيها بنو إسرائيل، وكانوا أهلها؛ مفتوحةً على يد رجل من الصالحين، رحيم بالمؤمنين، شديد على الكافرين، سرُّه مثل علانيته، وعلانيته مثل سرِّه، وقوله لا يخالف فعله، والقريب والبعيد عنده في الحق سواء، وأتباعه رهبان بالليل أُسْدٌ بالنهار، متراحمون متواصلون متبازلون.

فقال له عمر: ثكلتك أمك، أحقُّ ما تقول؟ قال: إي والذي أنزل التوراة على موسى والذي يسمع ما نقول إنه لحق.

فقال عمر: فالحمد لله الذي أعزَّنَا وشرفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد ﷺ، وبرحمته التي وسعت كل شيء^(١).

ومن ذلك: كتاب فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله ﷺ، وكان من ملوك العرب بالشام، فكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد رسول الله من فروة بن عمرو: إني مقرٌّ بالإسلام مصدِّقٌ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم ﷺ»، فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجَّنه فقال: والله لا أفارق دين محمد أبدًا فإنك تعرف أنه النبي الذي بشر به عيسى بن مريم، ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاءه، فقال قيصر: صدق والإنجيل^(٢).

ويشهد لهذا ما خرَّجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله ﷺ إلى هرقل، وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه ﷺ، فلما أخبر بها علم أنه رسول الله، وقال: إنه يملك موضع

(١) أخرجه الواقدي في فتوح الشام (ص: ٢٣٣-٢٣٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٦١/٥٠)، وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني - كما في إمتاع الأسماع للمقرئ (٣٧٠/٢) والخصائص الكبرى للسيوطي (٢٥/١) - بإسناده من طريق شهر بن حوشب عن كعب. ولم أقف عليه فيما وقفت عليه من كتب أبي نعيم. وانظر: الإكتفاء للكلاعي، ط. دار الكتب العلمية (٣٠٩/٢).

(٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٧٢/٤٨)، وابن الجوزي في المنتظم (٩/٤) بمعناه، وذكره الكلاعي في «الاكتفاء» (٢٦/٢) بلفظه، وعزاه إلى الواقدي وأنه ذكره بإسناده، وقد ذكر الكلاعي في مقدمة كتابه أنه ينقل من كتاب المبعث للواقدي.

قدمي، ولو خلصت إليه لغسلت قدميه^(١).

ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه - وهو عندنا بالإسناد^(٢) - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج زمان الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشام، قال: فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على عنقي، فذهبت أنارعه فقبل لي: لا تفعل فإنه لا نصف لك منه، فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقى، فجاءني بزنبيل ومجرقة فقال: انقل ما هاهنا، فجعلت أنظر كيف أصنع، فلما كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه، فقال: أئنك على ما أرى ما نقلت شيئاً! ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي، فقلت: واثكل أمك يا عمر، أبلغت ما أرى؟ ثم وثبت إلى المجرقة فضربت بها هامته فنشرت دماغه ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي لا أدري أين أسير، فسرت بقية يومي وليلتي ومن الغد إلى الهاجرة فأنتهيت إلى دير فاستظلمت بفنائها، فخرج إلي رجل منه فقال لي: يا عبد الله ما يقعدك هنا؟ فقلت: أضللت أصحابي، فقال لي: ما أنت على طريق وإنك لتنظر بعيني خائف! فادخل فأصب من الطعام واسترخ، فدخلت فأتاني بطعام وشراب والطفني، ثم صعد في النظر وصوبه، فقال: قد علم - والله - أهل الكتاب - أو الكتب - أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب أو بالكتب مني، وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه، فقلت: يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب! فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: عمر بن الخطاب، فقال: أنت والله صاحبنا، فاكتب لي على ديري هذا وما فيه، فقلت: يا هذا إنك قد صنعت إلي صنعة فلا تكدرها، فقال: إنما هو كتاب في رق، فإن كنت صاحبنا فذلك، وإلا لم يضرك شيئاً، فكتب^(٣) له على ديره وما فيه، فأتاني بشياب ودراهم فدفعها إلي ثم أوكف أتاناً فقال لي: أتراها؟ فقلت: نعم، قال: سر عليها، فإنك لا تمر بقوم إلا سقوها وعلفوها وأضافوك، فإذا بلغت مأمنك فاضرب وجهها مدبرة فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إلي، قال: فركبتها فكان كما قال، حتى لحقت بأصحابي وهم متوجهون إلى الحجاز، فضربت بها مدبرة وانطلقت معهم.

(١) أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) هذا من قول الكلاعي، كما في الاكتفاء (٣٠٩/٢).

(٣) في د: «فكتب».

فلما وافى عمرُ الشامَ في زمان خلافته جاءه ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير العرس، فلما رآه عرفه، فقال: قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه، ثم أقبل على أصحابه فحدّثهم بحديثه، فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال: هل عندكم من نفعٍ للمسلمين؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: إن أضفتم المسلمين ومَرَضْتُمُوهم وأرشدْتُمُوهم فعلنا ذلك، قال: نعم يا أمير المؤمنين، فوقى له عمر رضي الله عنه ورحمه^(١).

وعن سيف^(٢) يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال: لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال: السلام عليك يا فاروق أنت صاحب إيلياء؛ والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء^(٣).

ومن ذلك أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قدم المدينة بعد وفاة رسول الله ﷺ، وكان رسول الله ﷺ قد أرسله إلى عُمان والياً عليها، فجاءه يوماً يهودي من يهود عمان فقال له: أنشدك بالله، مَنْ أرسلك إلينا؟ فقال له: رسول الله ﷺ، فقال اليهودي: والله إنك لتعلم أنه رسول الله؟ قال عمرو: نعم، فقال اليهودي: لئن كان حقاً ما تقول لقد مات اليوم.

فلما سمع عمرو ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي أن النبي ﷺ مات فيه، ثم خرج فأخبر بموت النبي ﷺ وهو في الطريق، ووجده قد مات في ذلك اليوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم وبارك وشرف وكرم^(٤).

ومن ذلك: أن وفد غسان قدموا على رسول الله ﷺ فلقىهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: رهطٌ من غسان قدمنا على محمد لنسمع كلامه، فقال لهم: انزلوا حيث تنزل الوفود، ثم اتوا رسول الله ﷺ، فكلموه، فقالوا: وهل نقدر على كلامه كما

(١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦/٤٤)، (٦٤/٢٨٩)، والكلاعي في الاكتفاء (٢/٣٠٩).

(٢) هو سيف بن عمر التميمي الضبي، صاحب كتاب «الردة والفتوح» وغيره. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (٦٤١/٤).

(٣) لعله ذكر هذا في كتابه الردة والفتوح، والمطبوع منه ناقص، يبدأ من قصة استشهاد عمر رضي الله عنه وحديث الشورى، وقد أورده ابن كثير في البداية والنهاية (٧/١٦١) عن سيف بن عمر عن شيوخه عن سالم، وأخرجه الطبري في تاريخه عن سالم بن عبد الله (٣/٦٠٨).

(٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٥/٥٨).

أردنا؟ فتبسّم أبو بكر وقال: إنه ليطوف بالأسواق، ويمشي وحده، ولا شرطة معه، ويرعب^(١) من يراه منه، فقالوا لأبي بكر: من أنت أيها الرجل؟ فقال: أنا أبو بكر ابن أبي قحافة، فقالوا: أنت تقوم بهذا الأمر بعده، فقال أبو بكر: الأمر إلى الله، فقال لهم: كيف تخذعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتاب بصفته، وأنه آخر الأنبياء؟ ثم لقوا رسول الله ﷺ فأسلموا^(٢).

﴿يَا مَرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَيْهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ يحتمل أن يكون هذا: من وصف النبي ﷺ في التوراة؛ فتكون الجملة في موضع الحال من ضمير المفعول في ﴿يَجِدُونَهُ﴾. أو تفسير لما كتّب من ذكره. أو يكون استئناف وصف من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل.

﴿وَيَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبُ وَيَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثُ﴾ مذهب مالك: أن الطيبات هي الحلال، وأن الخبائث هي الحرام. ومذهب الشافعي: أن الطيبات هي المستلذات، إلّا ما حرمه الشرع منها؛ كالخمر والخنزير، وأن الخبائث هي المستقذرات؛ كالخنافس والعقارب وغيرها^(٣).

﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ هي مثل ما^(٤) كلّفوا في شرعهم من المشقّات؛ كقتل الأنفس في التوبة^(٥)؛ وقطع موضع النجاسة من الثوب. وكذلك ﴿الْأَغْلَلُ﴾ عبارة عما منعت منه شريعتهم؛ كتحرير الشحوم، وتحرير العمل يوم السبت، وشبه ذلك.

﴿وَعَزَّزُوهُ﴾ أي: منعه بالنصر؛ حتى لا يقوى عليه عدوّ.

﴿وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ هو القرآن، أو الشرع كله. ومعنى ﴿مَعَهُ﴾: مع بعثه ورسالته.

(١) في أ، د: «ويرغب».

(٢) ذكره الكلّاعي في الاكتفاء (١/ ٦١٧) عن الواقدي.

(٣) انظر كلامه والتعليق عليه عند تفسير الآية (٤) من سورة المائدة.

(٤) في ج، د: «هو مثل لما».

(٥) في أ، ب، هـ: «التوراة».

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُخَيِّئُ وَيُمِيتُ بِمَا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلامِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٧٤٧﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿٧٤٨﴾ وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقِیَهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عِینًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلَویَّ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٤٩﴾ وَإِذْ فِیلٌ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْیَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نُّغْفِرْ لَكُمْ خَطِیَئَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٥٠﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي فِیلٌ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿٧٥١﴾

﴿٧٤٨﴾ «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا» تفسيره: قوله ﷺ: «وكان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة»^(١).

فإعراب ﴿جَمِيعًا﴾: حال من الضمير في ﴿إِلَيْكُمْ﴾.

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ نعتُ الله، أو منصوبٌ على المدح بإضمار فعل، أو مرفوعٌ على أنه خبر ابتداء مضمرة.

﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلامِهِ﴾ هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء.

﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ﴾ هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى ﷺ، (أو الذين آمنوا بمحمد ﷺ في عصره)^(٢).

﴿٧٤٨﴾ - ﴿٧٤٩﴾ «وَقَطَّعْنَهُمْ» أي: فرقناهم^(٣).

(١) هو جزء من حديث: «نصرت بالرعب..» وقد تقدم تخريجه.

(٢) سقط من أ، ب، ج، هـ.

(٣) في أ، ب: «مَرَّقْنَاهُمْ».

﴿أَسْبَاطًا﴾ السُّبُط في بني إسرائيل: كالقبيلة في العرب. وانتصابه على البدل من ﴿إِثْنَتَيْ عَشْرَةَ﴾، لا على التمييز؛ فإن تمييز ﴿إِثْنَتَيْ عَشْرَةَ﴾ لا يكون إلا بمفرد، وقال الزمخشري: على التمييز؛ لأن كل قبيلة أسباط لا سبط^(١).

﴿بَاقِبَجَسَتْ﴾ أي: انفجرت؛ إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار، وقال الغزنوي: الانبجاس: أول الانفجار^(٢).

﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَّ﴾ وما بعده إلى قوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾: مذكور في «البقرة»^(٣).

تنبيه: وقع اختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة وبين^(٤) سورة «البقرة»؛ كقوله: ﴿بَانْفَجَرَتْ﴾ و ﴿بَاقِبَجَسَتْ﴾، وقوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا﴾، ﴿وَإِذْ فِيلٌ لَهُمْ نَسْكُنُوا﴾، وقوله: ﴿وَكُلُوا﴾ و ﴿يَكُلُوا﴾ بالفاء:

فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك تناقض^(٥).

وعلمها شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير في كتاب: «ملاك التأويل»^(٦) وصاحب الدرة^(٧) بتعليلات؛ منها قوية وضعيفة فيها طول فتركانها؛ لطولها.

(١) انظر: الكشف (٦/٦٤٠).

(٢) انظر: عين المعاني «مخطوط» (ل: ٢٦٩)، للغزنوي السجاوندي، تقدمت ترجمته في الباب السادس من المقدمة الأولى.

(٣) انظر تفسير الآية (٥٦) وما بعدها.

(٤) في أ، ب، هـ: «وفي».

(٥) انظر: الكشف (٦/٦٢٦).

(٦) انظر: ملاك التأويل (١/٢٠٣) وما بعدها.

(٧) يعني به: أبا عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني، المعروف بالخطيب الإسكافي، انظر كتابه «درة التنزيل وغرة التأويل» (١/٢٣٣) وما بعدها.

*وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَغْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٧٤﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةُ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابٍ بَيِّنٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرْدَةً حَسِيسٍ ﴿٧٧﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٨﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٩﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالِدَارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿٨١﴾ *وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَافِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٨٢﴾

﴿وَسَأَلُهُمْ﴾ أي: أسأل اليهود على جهة التقرير والتوبيخ.

﴿عَنِ الْقَرْيَةِ﴾ قيل: هي أيلة، وقيل: هي طبرية، وقيل: مدين.

﴿حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ قريبة منه، أو على شاطئه.

﴿إِذْ يَغْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ أي: يتجاوزون حدَّ الله فيه؛ وهو اصطيادهم يوم السبت وقد نُهوا عنه. وموضع ﴿إِذْ﴾: بدلٌ من ﴿الْقَرْيَةِ﴾؛ والمراد: أهلها، وهو بدل اشتمال، أو منصوبٌ بـ ﴿كَانَتْ﴾، أو بـ ﴿حَاضِرَةَ﴾.

﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا﴾ كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم؛ ابتلاءً لهم؛ إذ كان صيدها محرماً عليهم في السبت، وتغيَّب عنهم في سائر الأيام.

و﴿سَبْتِهِمْ﴾ مصدرٌ من قولك: سَبَتَ اليهودي يَسْبِتُ: إذا عَظَّمَ يوم السبت.

ومعنى ﴿شُرْعًا﴾: ظاهرة قريبة منهم؛ يقال: شرع منا فلان: إذا دنا.

و﴿إِذْ﴾ في قوله: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ﴾ : منصوبٌ بـ﴿يَعْدُونَ﴾ ، أو بدلٌ من ﴿إِذْ يَعْدُونَ﴾.

﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا﴾ الآية؛ افرقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة عصت بالصيد يوم السبت. وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت. وفرقة سكنت واعتزلت، فلم تنه ولم تغص.

وإن هذه الفرقة لما رأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصية قالوا للفرقة الناهية: لم تعظون قوماً يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم؟ فقالت الناهية: ننهاهم معذرةً إلى الله ولعلمهم يتقون. فهلكت الفرقة العاصية، ونجت الناهية، واختلفت في الثالثة: هل هلكت؛ لسكوتها؟ أو نجت؛ لاعتزالها وتركها العصيان؟

﴿يَعَذَابُ يَبِيسٍ﴾ أي: شديد. وقرئ بالهمز، وتركه، وقرئ على وزن «فَعِيل»، وعلى وزن «فَعِلَ»^(١)؛ وكلُّها من معنى البؤس.

﴿بَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نَهَوْا عَنْهُ﴾ أي: لما تكبروا عن ما نهوا عنه.

﴿فَلَنَّا لَهُمْ كُونُوا فِرْدَةً خَلْسِينَ﴾ ذكر في «البقرة»^(٢). والمعنى: أنهم عذبوا أولاً بعذاب شديد، فعتوا بذلك، فمسخوا قردة. وقيل : ﴿بَلَمَّا عَتَوْا﴾ تكرارٌ لقوله: ﴿بَلَمَّا نَسُوا﴾، والعذاب البِيسُ: هو المسخ.

﴿تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾ عَزَمَ؛ وهو من الإيذان بمعنى الإعلام.

﴿لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ﴾ الآية؛ أي: يسلط عليهم، ومن ذلك: أخذ الجزية، وهوانهم في جميع البلاد.

﴿وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: فرقناهم في البلاد، ففي كل بلدٍ فرقةٌ منهم، فليس لهم إقليم يملكونه.

﴿مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ﴾ هم من أسلم؛ كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، أو^(٣) من كان صالحاً من المتقدمين منهم.

(١) قرأ ابن عامر ﴿يَبِيسٍ﴾ بكسر الباء وهمزة ساكنة بعدها، وقرأ نافع ﴿يَبِيسٍ﴾ بإبدال الهمزة ياءً، وقرأ شعبة بخلف عنه ﴿يَبِيسٍ﴾ على وزن «فَعِلَ»، وقرأ الباقون وهو الوجه الثاني لشعبة ﴿يَبِيسٍ﴾ على وزن «فَعِيل».

(٢) انظر تفسير الآية (٦٤).

(٣) في أ، ب، هـ: «و».

﴿بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ أي: بالنعم والنقم.

﴿وَبَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ أي: حدث بعدهم قومٌ سوء. والخلف بسكون اللام: ذم، وبفتحها: مدح. والمراد: من حدث من اليهود بعد المذكورين، وقيل: المراد: النصاري.

﴿يَاخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنَى﴾ أي: عرض الدنيا.

﴿وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ ذلك اغترارٌ منهم وكذب.

﴿وَأَن يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ﴾ ياخذوه؛ الواو للحال؛ أي: يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم.

﴿مَيِّتُوا أَلْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ﴾ إشارة إلى كذبهم في قولهم: ﴿سَيُغْفَرُ لَنَا﴾. وإعراب ﴿أَلَّا يَقُولُوا﴾: عطْفُ بيانٍ على ﴿مَيِّتُوا أَلْكِتَابِ﴾، أو تفسيرٌ له، أو تكون «أن» حرف عبارة وتفسير.

﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ قرئ بالتشديد والتخفيف^(١)؛ وهما بمعنى واحد.

﴿وَالَّذِينَ﴾ إعراب ﴿الَّذِينَ﴾: عطْفٌ على ﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾، أو مبتدأٌ وخبره: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾؛ وقام ذكرُ المصلحين مقامَ الضمير؛ لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب.

﴿وَإِذْ نَتَفَقَأَ الْجَبَلَ بَوْفَهُمْ﴾ أي: اقتلعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل، وقلنا لهم: خذوا التوراة حين أبوا من أخذها. وقد تقدّم في «البقرة» تفسير الظلة^(٢)، و﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾^(٣).

(١) قرأ شعبة عن عاصم ﴿يُمَسِّكُونَ﴾ بالتخفيف، والباقون بالتشديد.

(٢) انظر تفسير الآية (٢٠٨).

(٣) انظر تفسير الآية (٦٢).

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٧٥﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٦﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾ وَاثُلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٧٨﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٧٩﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا تَوَلَّيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٨١﴾ * وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوَلَّيْكَ كَلَّا نُنْخَمِ بَلْ هُمْ أَصْلٌ أُوَلَّيْكَ هُمُ الْعَمِلُونَ ﴿٨٢﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿٨٤﴾

﴿٧٥﴾ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴿٧٥﴾ الآية؛ في معناها قولان:

الأول: أن الله لما خلق آدم ﷺ أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر، وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم، فآفروا بذلك والتزموه. روي هذا المعنى عن النبي ﷺ من طرق كثيرة^(١)، وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم.

والثاني: أن ذلك من باب التمثيل، وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم في الدنيا، وأما إشهادهم فمعناه: أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته، وشهدت بها عقولهم، فكانه أشهدهم على أنفسهم، وقال لهم: ألسن بربكم وكانهم قالوا^(٢) بلسان الحال: بلى أنت ربنا.

(١) أخرجه أحمد (٢٤٥٥)، والنسائي في الكبرى (١١١٢٧) وضعفه، والحاكم (٧٥) وصححه ووافقه الذهبي، عن

ابن عباس ؓ، وروى موقوفاً عليه، قال ابن كثير في تفسيره (٥٠٢/٣): «هذا أكثر وأثبت».

(٢) في أ، ج، هـ: «وقالوا».

والأول هو الصحيح؛ لتواتر الأخبار به، إلا أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها، فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخر، وإنما تطابقه بتأويل؛ وذلك أن أخذ الذرية إنما كان من صلب آدم، ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرية من بني آدم!

والجمع بينهما: أنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم؛ كقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [الأعراف: ١٠] الآية، على تأويل: لقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناه.

وقال الزمخشري: إن المراد ببني آدم: أسلاف اليهود، والمراد بذريتهم: من كان في عصر النبي ﷺ منهم^(١).

والصحيح المشهور: أن المراد جميع بني آدم حسبما ذكرنا.

﴿قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ قولهم ﴿بَلَىٰ﴾: إقرار منهم بأن الله ربهم؛ فإن تقديره: أنت ربنا؛ فإن «بلى» بعد التقرير تقتضي الإثبات، بخلاف «نعم»؛ فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي الإيجاب، وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: لو قالوا: «نعم» لكفروا^(٢). وأما قولهم: ﴿شَهِدْنَا﴾ فمعناه: شهدنا ببروبيتك؛ فهو تحقيق لربوبية الله، وأداء لشهادتهم بذلك عند الله. وقيل: إن ﴿شَهِدْنَا﴾ من قول الله والملائكة؛ أي: شهدنا على بني آدم باعترافهم.

﴿أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ في موضع مفعول من أجله؛ أي: فعلنا ذلك كراهة أن تقولوا، فهو من قول الله، لا من قولهم. وقرئ بالتاء^(٣)؛ على الخطاب لبني آدم، وبالياء؛ على الإخبار عنهم.

﴿وَإِنَّا لَعَلَيْنَاهُمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾ قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو رجل من بني إسرائيل، بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين داعيًا إلى الله، فرشاه الملك، وأعطاه الملك على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه ففعل، وأضل الناس بذلك^(٤).

(١) انظر: الكشاف (٦/ ٦٤٩).

(٢) لم أقف عليه.

(٣) قرأ أبو عمرو بالياء، وقرأ الباقون بالتاء.

(٤) كذا عزاه إلى ابن مسعود ابن عطية في تفسيره (٤/ ٨٧)، ولم أقف عليه من قوله، وإنما هو من قول مالك بن دينار، أخرجه ابن أبي حاتم (٥/ ١٦١٨).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ^(١): هو رجل من الكنعانيين اسمه بَلْعَام، كان عنده اسم الله الأعظم، فلما أراد موسى عليه السلام قتال الكنعانيين - وهم الجبارون - سألوا من بلعام أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره فأبى، فألحوا عليه حتى دعا عليه (أن لا يدخل المدينة، ودعا موسى عليه) ^(٢).

فآيات التي أُعْطِيَهَا عَلَى هذا القول: هي اسم الله الأعظم، وعلى قول ابن مسعود رضي الله عنه: هي ما علمه موسى عليه السلام من الشريعة.

وقيل: كان عنده من صحف إبراهيم عليه السلام.

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: هو أمية بن أبي الصلت ^(٣)، وكان قد أوتي علماً وحكمةً، وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر، ثم رجع عن ذلك فمات كافراً، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم» ^(٤)، فالآيات على هذا: ما كان عنده من العلم.

والانسلاخ: عبارة عن البُعد والانفصال منها، كالانسلاخ من الثياب والحد.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ أي: لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده.

﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ عبارة عن فعله لما سقطت به منزلته عند الله.

﴿بِمَثَلِهِ كَمِثْلِ الْكَلْبِ﴾ أي: صِفَتُهُ كصفة الكلب؛ وذلك غايةً في الخسّة والرداءة ^(٥).

﴿إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ اللّهثُ: هو تنفّسٌ بسرعة، وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان، وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات ^(٦) مع الحرّ والتعب، وهي حالة دائمة للكلب. ومعنى ﴿إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ﴾: إن تفعل معه ما يشقُّ عليه من طرد أو غيره، ﴿أَوْ تَتْرُكْهُ﴾ دون أن تحمل عليه: فهو يلهث على كل حال.

(١) أخرجه الطبري (٥٧٥/١٠)، وابن أبي حاتم (١٦١٧/٥).

(٢) سقط من أ، ب، هـ.

(٣) أخرجه الطبري (٥٧٠/١٠)، وابن أبي حاتم (١٦١٦/٥)، والنسائي في الكبرى (١١١٣٠).

(٤) أخرجه البخاري (٣٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) في د: «والردالة».

(٦) في ب: «للحيوانات».

ووجه تشبيه ذلك الرجل به: أنه إن وعظته فهو ضالٌّ، وإن لم تعظه فهو ضالٌّ، فضلالته على كل حال؛ كما أن لهث الكلب على كل حال. وقيل: إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره، فصار مثل الكلب في صورته ولهته حقيقة.

﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي: صفة المكذبين كصفة الكلب في لهته، أو كصفة الرجل المشبه به؛ لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا، وإن تركوا لم يهتدوا. أو شبههم بالرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات فلم تنفعهم، كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآيات.

﴿سَاءَ مَثَلًا﴾ أي: مثل القوم.

﴿وَأَنْفُسَهُمْ﴾ قدّم هذا المفعول؛ للاختصاص والحصص.

﴿كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ﴾ هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم، فأخبر أنه خلقهم لذلك، كما جاء في قوله: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي»^(١). ﴿لَّا يَبْصِرُونَ بِهَا﴾ ليس المعنى نفى الفهم والبصر والسمع جملة؛ وإنما المعنى: نفىها عما ينفع في الدين.

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ قال رسول الله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا، من أحصاها دخل الجنة»^(٢). وسبب نزول الآية: أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأ، فيذكر الله مرة، والرحمن أخرى، فقال: يزعم محمد أن الإله واحد وها هو يعبد آلهة كثيرة؛ فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحد^(٣).

و﴿الْحُسْنَى﴾ مصدر وُصف به، أو تأنيث «أحسن». وحُسنُ أسماء الله: هي أنها صفات مدح وتعظيم وتمجيد^(٤).

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٧٦٦٠)، وابن حبان في صحيحه (٣٣٨)، والحاكم (٨٤) من حديث الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه، وقال الحاكم: «صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلى الصحابة» ووافقه الذهبي.

(٢) أخرجه البخاري (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) قاله مقاتل بن سليمان كما في تفسيره (٧٦/٢)، والذي أخرجه الطبري (١٥/١٢٣) عن ابن عباس رضي الله عنه أن الآية التي نزلت بهذا السبب هي آية الإسراء ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ وليست هذه الآية.

(٤) في ب، هـ: «وتحميد».

﴿بَادِعُوهُ بِهَا﴾ أي: سَمَّوْهُ بِأَسْمَائِهِ، وهذا إباحةٌ لإطلاق الأسماء على الله ^(١) تعالى، فأما ما ورد منها في القرآن أو في الحديث: فيجوز إطلاقه على الله إجماعاً، وأما ما لم يرد، وفيه مدحٌ ولا تعلقٌ به شبهةٌ فأجاز أبو بكر ابن الطيب إطلاقه على الله، ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره، ورأوا أن أسماء الله موقوفةٌ على ما ورد في القرآن والحديث ^(٢).

وقد ورد في «كتاب الترمذي» عِدَّتُهَا؛ أعني: تعيين التسعة والتسعين ^(٣)، واختلف المحدثون هل تلك الأسماء المعدودة فيه مرفوعة إلى النبي ﷺ أو موقوفة على أبي هريرة؟ وإنما الذي ورد في الصحيح كونها تسعةً وتسعين من غير تعيين.

﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ قيل: معنى «ذروا»: اتركهم لا تُحَاجِّهم ولا تتعرَّض لهم؛ فالآية -على هذا- منسوخةٌ بالقتال. وقيل: معنى «ذروا»: الوعيد والتهديد؛ كقوله: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ﴾ [المزمل: ١٠]، وهو الأظهر؛ لما بعده.

والحادثهم في أسماء الله: هو ما قال أبو جهل، فنزلت الآية بسببه، وقيل: تسميته بما لا يليق به، وقيل: تسمية الأصنام بأسمائه، كاشتقاقهم اللات من الله، والعزى من العزيز. ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً﴾ الآية؛ روي عن النبي ﷺ أنه قال: «هذه الآية لكم، وقد تقدَّم مثلها لقوم موسى» ^(٤).

(١) في أ، هـ: «الإله».

(٢) [التعليق ٥٧] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «أي: سَمَّوْهُ بِأَسْمَائِهِ» إلخ، هذا أحد التفسيرين في معنى ﴿بَادِعُوهُ بِهَا﴾، والباء على هذا للتعدي، وقيل: ادعوه بها، أي: تَوَسَّلُوا بِهَا، كما تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، والباء على هذا سببية، ثم ما ذكره المؤلف من التفصيل في أسماء الله مستقيم، ومضمونه أن الله لا يسمَّى إلا بما سَمَّى به نفسه أو ما سَمَّاه به رسوله ﷺ، وهو معنى قول المؤلف: «موقوفة»، أي: توقيفية، وأما ما لم يرد في كتاب ولا سنة، وهو صفة مدح، فيجوز الإخبار به عن الله، ولا يعدُّ من أسمائه، كالقديم والمنشئ والمُحَكِّم والصانع.

(٣) سنن الترمذي (٣٥٠٧).

(٤) أخرجه الطبري (٦٠٠/١٠) عن قتادة قال: بلغنا أن نبي الله ﷺ يقول إذا قرأها: «هذه لكم، وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها، ﴿ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون﴾»، وأخرجه -أيضاً- عن ابن جريج عن النبي ﷺ، وهي مرسله.

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥٦﴾ وَأَنزِلْ لَهُم مَّائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الْوَحْيِ الْأَوَّلِ ﴿٧٥٧﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٥٨﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ افْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٥٩﴾ مَنْ يَضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرْنَاهُمْ فِي طَعْنِهِمْ يَغْمَهُونَ ﴿٧٦٠﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَفِّيهِآ إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الدَّيُّ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَافِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٦١﴾ * قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْنَزْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٦٢﴾

﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ الاستدراج: استفعالٌ من الدَّرَجَة؛ أي: نسوقهم إلى الهلاك شيئاً بعد شيء وهم لا يشعرون. والإملاء: هو الإمهال مع إرادة العقوبة.

﴿إِنَّ كَيْدَ مَتِينٌ﴾ سَمَّى فعله بهم كيداً؛ لأنه شبيهٌ بالكيد في أن ظاهره إحسانٌ وباطنه خذلان^(١).

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ﴾ يعني بصاحبهم: النبي ﷺ، فنفى عنه ما نسب له المشركون من الجنون. ويحتمل أن يكون قوله: ﴿مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ﴾ معمولاً لقوله: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ فيوصل به، والمعنى: أو لم يتفكروا فيعلموا أنه ما بصاحبهم من جنة.

ويحتمل أن يكون الكلام قد تمَّ في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾، ثم ابتداءً إخباراً مستأنفاً بقوله: ﴿مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ﴾. والأول أحسن.

(١) [التعليق ٥٨] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «سَمَّى فَعَلَهُ بِهِمْ كَيْدًا...»، إلخ: أقول: هذا يتضمن أن ما يفعله الربُّ عز وجل بالكافرين من الاستدراج ليس بكَيْدٍ حَقِيقَةٍ، بل هو مجردُ تَسْلِيَةٍ؛ فهو كَيْدٌ لَفْظًا لا معنى. وهذا خطأ؛ لأنه صرفٌ لِلْفَظِ عن ظاهره بلا مُوجِب؛ كيف وقد أكَّده الله بالمصدر المؤكِّد كما في قوله: ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٦-١٩] فهو تعالى يكيدُ الكافرين ويمكِّرُ بهم؛ جزاءً على كَيْدِهِمْ ومَكْرِهِمْ؛ جزاءً وفاقا.

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا﴾ يعني: نظر استدلال.

﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ﴾ عطف على الملكوت. ويعني بقوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾: جميع المخلوقات؛ إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها.

﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ افْتَرَبَ أَجْلُهُمْ﴾ «أن» الأولى: مخففة من الثقيلة، وهي عطف على الملكوت، و«أن» الثانية: مصدرية؛ في موضع رفع بـ ﴿عَسَى﴾. و﴿أَجْلُهُمْ﴾ يعني: موتهم. والمعنى: لعلهم يموتون عن قريب، فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل.

﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ﴾ الضمير للقرآن.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ السائلون: اليهود، أو قريش. وسميت القيامة ساعة؛ لسرعة حسابها؛ كقوله: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾ [النحل: ٧٧].

﴿أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾ معنى «أَيَّانَ»: متى، و﴿مُرْسِيهَا﴾: وقوعها وحدوثها، وهي من الإرساء؛ بمعنى الثبوت.

﴿فَلِإِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّهِ﴾ أي: استأثر الله بعلم وقت وقوعها، ولم يطلع عليه أحد. ﴿لَا يَجْلِيهَا لَوْفَتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ معنى «يَجْلِيهَا»: يُظهِرُهَا؛ فهو من الجلاء ضد الخفاء. واللام في ﴿لَوْفَتِهَا﴾ ظرفية؛ أي: عند وقتها. والمعنى: لا يُظهِرُ السَّاعَةَ عند مجيء وقتها إلا الله. ﴿ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ في معناه ثلاثة أقوال:

- ◀ الأول: ثقلت على أهل السماوات والأرض؛ لهيبتها عندهم، وخوفهم منها.
- ◀ الثاني: ثقلت على^(١) السماوات والأرض أنفسها؛ لتفطر السماء فيها، وتبديل الأرض.
- ◀ الثالث: معنى «ثَقُلَتْ»: ثقل علمها؛ أي: خفي.

(١) في أ، ب، ج، هـ زيادة: «أهل»، والصواب عدم ذكرها كما في المحرر الوجيز (١٥٥/٤) وكما يقتضيه السياق.

﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ الحفيُّ بالشيء: هو المُهْتَبِلُ به المعنِي به. والمعنى: يسألونك عنها كأنك حفيٌّ بعلمها، وقيل المعنى: يسألونك عنها كأنك حفيٌّ بهم؛ لقرابتك منهم، ف﴿عَنْهَا﴾ -على هذين القولين- يتعلّق ب﴿يَسْأَلُونَكَ﴾. وقيل المعنى: يسألونك كأنك حفيٌّ بالسؤال عنها.

﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمَ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ﴾ براءة من علم الغيب، واستدلالٌ على عدم علمه.

﴿وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ عطفٌ على: ﴿لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ﴾؛ أي: لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير، واحترست من السوء^(١)، ولكن لا أعلمه؛ فيصيبني ما قُدِّر لي من الخير والشر. وقيل: إن قوله: ﴿وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ استئنافٌ إخباريٌّ؛ والسوء -على هذا-: هو الجنون. واتّصاله بما قبله أحسن.

﴿لِقَوْمٍ يَوْمِنُونَ﴾ يجوز أن يتعلّق بـ ﴿نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ معاً؛ أي: أبشر المؤمنين وأنذرهم، وخصّ بهم البشارة والنذارة؛ لأنهم الذين ينتفعون بهما. ويجوز أن يتعلّق بالبشارة وحدها، ويكون المتعلّق بـ ﴿نَذِيرٌ﴾ محذوفاً؛ أي: نذير للكافرين. والأول أحسن.

(١) في د: «الشر».

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيَهَا حَمَلَتْ
 حَمْلًا خَبِيئًا بَمَرَّتْ بِهِءَ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ﴿١٣١﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ ﴿١٣٢﴾ أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَفُونَ ﴿١٣٣﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا
 أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٣٤﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ
 أَمْ أَنْتُمْ صَالِتُونَ ﴿١٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ بَادِعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا
 لَكُمْ دَرِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣٦﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ
 أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا
 تُنْظَرُونَ ﴿١٣٧﴾ إِنَّ إِلَهِي اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٣٨﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
 دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا
 يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٤٠﴾

﴿مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ يعني: آدم. ﴿زَوْجَهَا﴾ يعني: حواء.

﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ يميل إليها ويستأنس بها.

﴿تَغَشَّيَهَا﴾ كناية عن الجماع.

﴿حَمَلَتْ حَمْلًا خَبِيئًا﴾ أي: خفَّ عليها، ولم تَلَقَ منه ما يلقي بعض الحُبالي من حملهنَّ
 من الأذى والكرب، وقيل: الحمل الخفيف: المني في فرجها.

﴿بَمَرَّتْ بِهِءَ﴾ قيل معناه: أنها استمرت به إلى حين ميلاده، وقيل معناه: قامت وقعدت.

﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ﴾ أي: ثَقُلَ حملها وصارت به ثقيلة.

﴿لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا﴾ أي: ولدًا صالحًا سالمًا في بدنه.

﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ أي: لما آتاها ولدًا صالحًا كما
 طلبا: جعل أولادهما له شركاء، فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه،
 وكذلك: ﴿فِيمَا آتَاهُمَا﴾؛ أي: فيما آتى أولادهما وذريتهما.

وقيل: إن حواء لما حملت جاءها إبليس فقال لها: إن أطعني وسميت ما في بطنك عبد الحارث فسأخلّصه لك - وكان اسم إبليس الحارث-، وإن عصيتني في ذلك قتلته. فأخبرت بذلك آدم، فقال لها: إنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة، فلما ولدت مات الولد، ثم حملت مرة أخرى فقال لها إبليس مثل ذلك، فعصته فمات الولد، فحملت مرة ثالثة فسمّياه عبد الحارث؛ طمعاً في حياته^(١)، فقوله: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ أي: في التسمية لا غير، لا في عبادة غير الله.

والقول الأول أصح؛ لثلاثة أوجه:

◀ أحدها: أنه يقتضي براءة آدم ﷺ وزوجه من قليل الشرك وكثيره، وذلك هو حال الأنبياء ﷺ.

◀ والثاني: أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته: قوله^(٢) تعالى: ﴿بَتَّ عَلَيَّ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ بضمير الجمع.

◀ والثالث: أن ما ذكروا من قصة آدم ﷺ وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسند صحيح، وهو غير موجود في تلك القصة.

وقيل: ﴿مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾: هو قصي بن كلاب وزوجته، و﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ﴾ أي: سمّيا أولادهما عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف.

وهذا القول بعيد؛ لوجهين:

أحدهما: أن الخطاب -على هذا- خاصٌّ بذرية قصي من قريش، والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم.

والآخر: قوله: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾، فإن هذا يصح في حواء؛ لأنها خلقت من ضلعٍ

(١) أخرجه الطبري (١٠/ ٦٢٤) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ، وأخرجه ابن أبي حاتم (٥/ ١٦٣٤) عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس ؓ، وأخرجه أيضاً (٥/ ١٦٣٣) عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب ؓ، قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥٢٨): «وهذه الآثار يظهر عليها -والله أعلم- أنها من آثار أهل الكتاب»، وانظر كلامه عن الأحاديث والآثار الواردة في تفسير هذه الآية.

(٢) في د: «بدليل قوله».

آدم، ولا يصح في زوجة قصي.

﴿١١٦﴾ «أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَفُونَ» هذه الآية ردٌ على المشركين من بني آدم. والمراد بقوله: «مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً»: الأصنام وغيرها مما عُبد من دون الله. والمعنى: أنها مخلوقة غير خالقة، والله تعالى خالق غير مخلوق؛ فهو الإله وحده.

﴿١١٧﴾ «وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصراً وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ» المعنى: أن الأصنام لا ينصرون من عبدتهم، ولا ينصرون أنفسهم؛ فهم في غاية العجز والذلة، فكيف يكونون آلهة؟! ﴿١١٨﴾ «وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ» المعنى: أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن تهدي، أو إلى أن تهدي^(١)؛ لأنها جمادات.

﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ تأكيدٌ وبيان لما قبلها. فإن قيل: لم قال: «أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ»؛ فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة الفعلية؟ وهلاً قال: «أَوْ صَمْتُمْ»؟ فالجواب: أن صمتهم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة، فعبر عنها بجملة اسمية؛ لتقتضي الاستمرار على ذلك.

﴿١١٩﴾ «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ» ردٌ على المشركين؛ فإن آلهتهم عبادة، فكيف يُعبد العبد مع ربه؟! ﴿بَادِعُوهُمْ فَلَيْسَ تَجِيبُوا﴾ أمرٌ على وجه التعجيز.

﴿١٢٠﴾ «أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا» وما بعده؛ معناه: أن الأصنام جماداتٌ عادمة للحسّ والجوارح والحياة، وما كان كذلك لا يكون إلهاً؛ فإن من وصف الإله: الإدراك والحياة والقدرة.

وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام؛ لأن المشركين مقرّون أن أصنامهم لا تمشي ولا تبطش ولا تبصر ولا تسمع؛ فلزمتهم الحجة. والهمزة في قوله: «أَلَهُمْ» للاستفهام مع التوبيخ. و«أَمْ» في المواضع الثلاثة: تضمّنت معنى الهمزة ومعنى «بل»، وليست عاطفة.

(١) في ب: «إذا دعيت أن تهدي أو إلى أن تهدي».

﴿قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ﴾ المعنى: استنجدوا^(١) أصنامكم لمضرّي والكيد عليّ، ولا تؤخّروني؛ فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرّي. ومقصود الآية: الردّ عليهم ببيان عجز أصنامهم، وعدم قدرتها على المضرة. وفيها -أيضاً- إشارة إلى أن التوكل: على الله، والاعتصام به وحده، وأن غيره لا يقدر على شيء، ثم أفصح بذلك في قوله:

﴿إِنَّ وَلِيِّ اللَّهِ﴾ الآية؛ أي: هو ناصرِي وحافظي منكم، فلا تضروني، ولو حرّصتم أنتم وآلهتكم على مضرّي. ثم وصف الله بأنه: ﴿الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ﴾، وبأنه: ﴿يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾، وفي هذين الوصفين استدلالٌ على صدق النبي ﷺ؛ بإنزال الكتاب عليه، وبأن الله تولّى حفظه، ومن تولّى الله حفظه فهو من الصالحين، والصالح لا بد أن يكون صادقاً في قوله؛ لا سيما فيما يقوله على الله.

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتِطِيعُونَ نَصْرَكُمْ﴾ الآية؛ ردّ على المشركين، وقد تقدّم معناه.

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا﴾ يحتمل أن يريد الأصنام؛ فيكون تحقيقاً لها، وردّاً على من عبدها؛ فإنها جمادٌ مواتٌ لا تسمع شيئاً، فيكون المعنى كالذي تقدّم. أو يريد الكفار، ووصفهم بأنهم لا يسمعون يعني: سمعاً ينتفعون به؛ لإفراط نفورهم، أو لأن الله طبع على قلوبهم.

﴿وَتَرَبَّيْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ إن كان هذا من وصف الأصنام: فقوله: ﴿يَنْظُرُونَ﴾ مجازٌ، وقوله: ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾ حقيقة؛ لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئاً.

وإن كان من وصف الكفار: فـ ﴿يَنْظُرُونَ﴾ حقيقة، وـ ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾ مجازٌ على وجه المبالغة؛ كما وصفهم بأنهم لا يسمعون.

(١) في د، هـ: «استجدوا».

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١١٦﴾ * وَإِنَّمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ
بَاسْتِعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿١١٨﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُفْصِرُونَ ﴿١١٩﴾ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا
لَوْلَا إِجْتَبَيْنَاهَا فَلِإِنَّمَا أَتَيْعَ مَا يُوْجِيءُ إِلَىٰ مِ رَّبِّهِ هَذَا بَصَائِرُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٢١﴾ وَادْكُرْ رَبَّكَ
فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيبَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِمَّنْ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿١٢٢﴾
إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿١٢٣﴾

﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: خذ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم
ومعاشرتهم ما تيسر لا ما يشق عليهم؛ لئلا ينفروا، فالعفو -على هذا- بمعنى: السهل
والسمع عنهم^(١)، وهو ضد الجهد^(٢) والتكلف^(٣)، كقول الشاعر:

خذي العفو مني تستديمي مودتي^(٤)

والآخر: أن المعنى: خذ في الصدقات ما سهل على الناس من أموالهم، أو ما فضل
لهم، وذلك قبل فرض الزكاة، فالعفو -على هذا- بمعنى: السهل، أو بمعنى الكثرة.
﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ أي: بالمعروف؛ وهو أفعال الخير. وقيل: العرف: الجاري بين الناس من
العوائد، واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد.

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ أي: لا تكافئ السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم، واحلّم عنهم.
ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله ﷺ عنها جبريل، فقال: لا أدري حتى أسأل، ثم رجع

(١) في أ، ب، هـ: «عندهم».

(٢) في ب، ج، هـ: «الجهل».

(٣) في أ، ب، ج، هـ: «والتكلف».

(٤) هذا صدر بيت لأسماء بن خارجة الفزاري، أحد الأجواد المعدودين، وهو في طبقة التابعين، وعجزه:

«ولا تنطقي في سؤري حين أغضب» انظر: فوات الوفيات (١/ ١٦٩)، ونسبة في المحرر الوجيز (٤/ ١١٦)

لحاتم الطائي.

فقال: «يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك»^(١).

وعن جعفر الصادق: أمر الله نبيه ﷺ فيها بمكارم الأخلاق^(٢). وهي -على هذا- ثابتة الحكم؛ وهو الصحيح. وقيل: كانت مُداراةً للكفار، ثم نُسخَت بالقتال.

﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾ نزغُ الشيطان: وسوسته بالتشكيك في الحق، والأمر بالمعاصي، أو تحريك الغضب. فأمر الله بالاستعاذة منه عند ذلك، كما ورد في الحديث: أن رجلاً اشتد غضبه، فقال رسول الله ﷺ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»^(٣).

﴿طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ معناه: لِمَّةٌ منه، كما جاء: «إن للشيطان لِمَّةً، وللملك لِمَّةً»^(٤). ومن قرأ ﴿طَيْفٌ﴾ -بالألف-^(٥): فهو اسم فاعل. ومن قرأ ﴿طَيْفٌ﴾ -بياء ساكنة-: فهو مصدر، أو تخفيف من طَيْفٍ المشدَّد؛ كَمِيتٌ ومِيتٌ.

﴿تَذَكَّرُوا﴾ حُذِفَ مفعوله ليعمَّ كلَّ ما يُتَذَكَّرُ من خوف عقاب الله، أو رجاء ثوابه، أو مراقبته، أو الحياء منه، أو عداوة الشيطان والاستعاذة منه، أو النظر والاعتبار، أو غير ذلك.

﴿وَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ هو من بصيرة القلب.

﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ﴾ الضمير في ﴿إِخْوَانُهُمْ﴾ لـ ﴿الشَّيْطَانِ﴾، وأريد بقوله: ﴿طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ الجنس؛ فلذلك أعيد عليه ضمير الجماعة، و﴿إِخْوَانُهُمْ﴾ هم

(١) أخرجه الطبري (٦٤٣/١٠)، وابن أبي حاتم (١٦٣٨/٥) عن سفيان بن عيينة عن أميِّ الصيرفي، وأخرجه ابن أبي حاتم -أيضاً- عن سفيان عن أميِّ عن الشعبي. قال ابن كثير في تفسيره (٥٣١/٣): «وهذا -على كل حال- مرسل، وقد روي له شاهد من وجوه آخر، وقد روي مرفوعاً عن جابر وقيس بن سعد بن عباد، عن النبي ﷺ، أسندهما ابن مردويه».

(٢) ذكره الثعلبي في تفسيره (٣١٨/٤) عن جعفر الصادق بدون إسناد.

(٣) أخرجه البخاري (٦١١٥)، ومسلم (٢٦١٠) عن سليمان بن صُرد رضي الله عنه.

(٤) أخرجه الترمذي (٢٩٨٨)، والنسائي في الكبرى (١٠٩٨٥)، وابن حبان في صحيحه (٩٩٧) عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

(٥) قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي بياء ساكنة، وقرأ الباقر بالألف.

الكفار. ومعنى ﴿يُمِدُّوهُمْ﴾: يكونون مددًا لهم؛ أي: يعضدوهم. وضمير المفعول في ﴿يُمِدُّوهُمْ﴾ للكفار، وضمير الفاعل لـ ﴿الشَّيْطَانِ﴾. ويحتمل أن يريد بالإخوان: الشياطين، ويكون الضمير في ﴿إِخْوَانُهُمْ﴾ للكفار. والمعنى على الوجهين: أن الكفار يُمدُّهم الشيطان. وقرئ ﴿يُمِدُّوهُمْ﴾: بضم الياء، وفتحها^(١)؛ والمعنى واحد.

و﴿يِىَ الْغَىِّ﴾: يتعلّق بـ ﴿يُمِدُّوهُمْ﴾، وقيل: يتعلّق بـ ﴿إِخْوَانُهُمْ﴾؛ كما تقول: إخوة في الله، أو في الشيطان.

﴿ثُمَّ لَا يُفْصِرُونَ﴾ أي: لا يُقْصِر الشياطين عن إمداد إخوانهم من الكفار، أو: لا يُقْصِر الكفار عن غيِّهم. وفي الآية من أدوات البيان: لزوم ما لا يلزم؛ لالتزام الصاد قبل الرأ في ﴿مُبْصِرُونَ﴾ و﴿لَا يُفْصِرُونَ﴾.

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا﴾ الضمير في ﴿لَمْ تَأْتِهِمْ﴾ للكفار، و﴿لَوْلَا﴾ هنا عرض، وفي معنى ﴿اجْتَبَيْتَهَا﴾ قولان:

أحدهما: اخترعتها من قبل نفسك، فالآية -على هذا-: من القرآن، وكان النبي ﷺ يتأخّر عنه الوحي أحياناً، فيقول الكفار: هلاً جئت بقرآن من قولك!

والآخر: أن معناها: طلبتها من الله، وتخيرتها عليه، فالآية -على هذا-: معجزة؛ أي: يقولون: اطلب المعجزة من الله.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾ معناه: لا اخترع القرآن؛ على القول الأول، ولا أطلب آية من الله؛ على القول الثاني.

﴿هَٰذَا بَصَائِرُ﴾ أي: علامات هدى، والإشارة إلى القرآن.

﴿وَإِذَا فُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الإنصات المأمور به: هو لقراءة الإمام في الصلاة.

والثاني: أنه الإنصات للخطبة.

(١) قرأ نافع بضم الياء وكسر الميم، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الميم.

والثالث: أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق، وهو الرَّاجح؛ لوجهين:

أحدهما: أن اللفظ عام، ولا دليل على تخصيصه.

والثاني: أن الآية مكية، والخطبة إنما شرعت بالمدينة.

﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ قال بعضهم: الرَّحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن؛ لهذه الآية.

﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ يحتمل أن يريد: الذِّكْرَ بالقلب دون اللسان، أو الذِّكْرَ باللسان سرًّا. فعلى الأول: يكون قوله: ﴿وَذُورَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ عطفًا مغايرًا؛ أي: حالةً أخرى. وعلى الثاني: يكون بيانًا وتفسيرًا للأول.

﴿بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾ أي: في الصباح والعشي، و«الأصال»: جمع أُصْل؛ والأُصْل جمع أصيل. قيل: المراد: صلاة الصبح والعصر. وقيل: صلاة المسلمين قبل فرض الخمس^(١). والأظهر الإطلاق.

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ هم الملائكة ﷺ، وفي ذِكْرهم تحريض للمؤمنين وتعريض بالكفار.

﴿وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ قَدَّم المجرور لمعنى الحصر؛ أي: لا يسجدون إلا له وحده.

(١) في أ، ب، هـ: «وقيل: فرض الخمس»!

٥	مقدمة الطبعة الثانية.....
٩	مقدمة الطبعة الأولى.....
١٥	المطلب الأول: التعريف بالمفسر ابن جزى ﷺ.....
١٥	اسمه ونسبه.....
١٦	مولده ونشأته.....
١٦	مكانته العلمية وأخلاقه.....
١٦	شيوخه.....
١٧	تلاميذه.....
١٨	مصنفاته.....
١٩	شعره.....
٢٠	وفاته.....
٢٢	المطلب الثاني: التعريف بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل.....
٢٢	اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه.....
٢٣	منهج ابن جزى في تفسيره.....
٢٨	مصادر ابن جزى في تفسيره.....
٣٠	طبقات الكتاب السابقة.....
٣٤	وصف النسخ الخطية المعتمدة.....
٣٤	النسخة الأولى: نسخة مكتبة تشستر بيتي.....
٣٥	النسخة الثانية: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:.....
٣٥	النسخة الثالثة: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:.....
٣٦	النسخة الرابعة: نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية:.....

٣٧	• النسخة الخامسة: نسخة جامعة الملك سعود بالرياض:
٣٧	• النسخة الأولى: نسخة خزانة جامع القرويين بمدينة فاس بالمغرب.
٣٨	• النسخة الثانية: نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض:
٤١	نماذج من صور النسخ الخطية المعتمدة
٤٥	مَقَرِّفٌ
٥٠	المقدمة الأولى
	الباب الأول: في نزول القرآن، وجمعه في المصحف، ونقطه، وتحزيبه، وتعشيره،
٥٠	وذكر أسمائه
٥٤	الباب الثاني: في السور المكية والمدنية.
٥٦	الباب الثالث: في المعاني والعلوم التي تضمَّنها القرآن
٦٠	الباب الرابع: في فنون العلوم التي تتعلَّق بالقرآن.
	الباب الخامس: في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي تُرجَّح بها بين
٦٨	أقوالهم
٧١	الباب السادس " في ذكر المفسِّرين
٧٦	الباب السابع: في النسخ والمنسوخ
٨٦	الباب الثامن: في جوامع القراءات
٨٩	الباب التاسع: في المواقف
٩١	الباب العاشر: في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان
٩٥	الباب الحادي عشر: في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل
٩٧	الباب الثاني عشر: في فضائل القرآن
١٠٠	المقدمة الثانية: في تفسير معاني اللغات
١٠١	حرف الهمزة
١٠٨	حرف الباء
١١٢	حرف التاء
١١٣	حرف الشاء
١١٤	حرف الجيم

١١٦.....	حرف الحاء
١٢٢.....	حرف الخاء
١٢٤.....	حرف الدال
١٢٦.....	حرف الذال
١٢٦.....	حرف الراء
١٢٩.....	حرف الزاي
١٣١.....	حرف الطاء
١٣٢.....	حرف الظاء
١٣٣.....	حرف الكاف
١٣٦.....	حرف اللام
١٣٨.....	حرف الميم
١٤٢.....	حرف النون
١٤٦.....	حرف الصاد
١٤٨.....	حرف الضاد
١٤٩.....	حرف العين
١٥٤.....	حرف الغين
١٥٥.....	حرف الفاء
١٥٨.....	حرف القاف
١٦٢.....	حرف السين
١٦٧.....	حرف الشين
١٦٨.....	حرف الهاء
١٧٠.....	حرف الواو
١٧٤.....	حرف الياء
١٧٦.....	الكلام على الاستعاذة
١٧٩.....	الكلام على البسمة
١٨٥.....	سورة أم القرآن

١٩٦	سورة الزمر
٣٧٨	سورة الزمر
٤٥٠	سورة الزمر
٥٤٦	سورة الزمر
٦٢٥	سورة الزمر
٦٩٠	سورة الزمر
٧٦٨	الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم